

द्वितीयावृत्ति

‘विमला’ का यह दूसरा संस्करण आपके सामने है । टीका की जन्म-कथा प्यार उसके प्रकाशन की विघ्न-बाधाओं का वर्णन हम प्रथम संस्करण की भूमिका में कर चुके हैं । उन दिनों यह कौन जानता था कि इतनी जल्दी इसके पुनः संस्करण की नौबत आयेगी । हम तो आरम्भिक विघ्नों से परेशान होकर इसके प्रकाशन का इरादा ही छोड़ बैठे थे । परन्तु ‘मेरे मन कलु और है कर्ता के कलु और’ । टीका छुपी, और थोड़े ही समय में, भारतवर्ष के समस्त प्रान्तों में—मद्रास और रंगून तक में—उसकी पहुँच हो गई । साथ ही मर्मज्ञ तथा धुरन्धर विद्वानों ने मुक्तकण्ठ होकर उसकी प्रशंसा की ।

श्रीरामचरणतर्कवागीशजी बंगाली थे । उनकी बनाई टीका का इसमें पद-पद पर खण्डन है । बंगालियों में प्रान्तीयता का भाव (बल्कि दुर्भाव) त्रेतरह घुसा है । अतः हमें सन्देह था, परन्तु अनेक बंगाली धुरन्धर विद्वानों ने भी इसकी जी खोलकर सराहना की ।

हम समझते थे कि हिन्दी के नाम से ही संस्कृतज्ञ विद्वान् इसे तुच्छ समझेंगे, पर यह बात न हुई । हमारे आराध्यदेव श्री ६ गुरुजी महाराज (सर्वतन्त्रस्वतन्त्र महोपाध्याय श्री प० काशीनाथजी शास्त्री) का आशीर्वाद सफल हुआ ।

आप ही की आज्ञा से हमने यह टीका हिन्दी में लिखी थी । जब हमने आपसे कहा कि संस्कृत के विद्वान् हिन्दी-टीका न देखेंगे, तब आपने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया था कि—‘जे सुजन बा, से प्रत्यक्ष देखी, और जे दुर्जन बा, ओहू के एकान्त माँ देखै का परी’—आपका यह कथन हमारे लिये आशीर्वाद हो गया । विद्यार्थियों ने जब टीका के अनुसार प्रश्न करने आरम्भ किये तो अनेक अध्यापक भी चक्कर खाने लगे और विवश होकर टीका देखनी पड़ी ।

काशी के विद्वानों में भी इसने समुचित आदर प्राप्त किया । सबसे पहले बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी की एम्० ए० परीक्षा के पाठ्यक्रम में यह (टीका) नियत हुई । अनन्तर इलाहाबाद, आगरा आदि अन्य कई यूनीवर्सिटियों में भी इसकी पहुँच हुई । अन्य ऊँची-ऊँची परीक्षाओं में भी इसे स्थान मिला । पंजाब में भी खूब प्रचार हुआ ।

इधर यह सब हुआ और उधर हिन्दी के कई ठेकेदारमन्य ईर्ष्यालु महानुभावों के पेट में पानी बढने लगा । कुछ दिनों बाद समय पाकर वह फूट निकला । बात कुछ नहीं, पर गन्दी गालियों के बड़े बड़े पतनाले बह चले । ‘गर्—फू—फुश’ की वह गुराँहट शुरू हुई, मानों किसी पिंजड़े में बल-विलाव फँस गया हो ।

चुन-चुनकर हमारे ऊपर ऐसी ऐसी गालियों की बौछार हुई कि लोगो को ‘लोमड़ीदास भटियारा’ और ‘घोड़ीदास कुँजडा’ याद आ गया । साहित्यिक

जनता में खलबली मच गई । हमारी मित्रमण्डली में भी तहलका मचा । किसी ने कहा लेना है, कोई बोला पकड़ो, जाने न पाये, एक बोला मैं इसे ठीक-किये देता हूँ । कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि आप ठहरिये, हम ही इसका कचूमर निकाले देते हैं । 'जितने मुँह उतनी बातें' । आखिर हमारे कानों तक भी इस चिल्ल-पो की गुहार पहुँची । कई मित्रों ने हमारी मौन-मुद्रा की लानत-मलामत भी की, पर यहाँ 'मटिया ठस', ठस से मस न हुए । औरों को भी कुछ लिखने-बोलने से यह कड़कर मनाकर दिया कि—

‘अनु हुंकुसते घनध्वनि न तु गोमायुस्तानि केसरी ।’

और लोग तो मान गये, परन्तु सम्पादकजी (पं० पद्मसिंहजी शर्मा) पर हमारी बातों का कुछ असर न हुआ । वह न माने । उनका स्वभाव बड़ा हठीला था । जिस बात की ज़िद पकड़ लेते, फिर वह कराके ही छोड़ते । आखिर मजबूर होकर हमें एक नोट लिखना पड़ा । इस-लिये नहीं कि प्रत्येक आक्षेप का उत्तर दिया जाय, बल्कि इसलिये कि आक्षेपकर्ता की योग्यता का नमूना लोगों को दिखा दिया जाय । इसके लिये प्रथम आक्षेप का विवेचन ही पर्याप्त समझा गया । कागज़ के शेर का काम तमाम करने के लिये एक दियासलाई ही काफी हुई ।

और लोगों को सन्तोष हो गया, पर सम्पादकजी बोले कि 'अभी कुछ और' । हमने कहा, इसका जवाब आने दीजिये, फिर आगे देखा जायगा । पर वहाँ जवाब देने का दम ही किसमें था ? कालीन का शेर भी कहीं शिकार किया करता है ? इस कर्महीन का जन्म तो चारों ओर की लातें खाने के लिये ही होता है ।

किराया देकर मातम करने के लिये बुलाई हुई नीच स्त्रियाँ चीखती तो बड़े जोर से हैं, पर आँसू किसी के नहीं निकलते । और किराये पर गालिया देने के लिये उभारा हुआ गुडा उबलता तो बड़े जोरों पर है, परन्तु उसके पैर नहीं जमा करते । दूसरी ओर से करारी फटकार पड़ते ही खिसकने लगता है । चार यारों का हुलकारा हुआ बुली उसी समय तक भूँकता है जब तक दूसरी ओर से सिर पर डडा नहीं पड़ता । और जो कहीं हुलकारने-वालों के सिर पर भी करारी चपत बैठ जाय, तब तो फिर बुली दुम दवाकर भागता ही नज़र आता है । साहित्यदर्पण की टीका पर धूल उछालने के लिये की गई सघटित गुडई का भी ऐसा ही हाल हुआ ।

हा, तो सम्पादकजी की 'कुछ और' की ज़िद न छूटी । हमने भी सोचा कि एक बात पर करीब करीब एक हजार वर्षों से साहित्य के आचार्यों में भ्रम फैल रहा है । चलो इस पर कुछ लिख ही डालें ।

‘न्यक्कारो ह्ययमेव मे मदरय ’

इत्यादिक पद्य अनेक साहित्यग्रन्थों में आया है और सवने इसकी व्याख्या तथा प्रशंसा भी की है । 'ध्वन्यालोक' में भी यह उद्धृत है और उसके टीका-

नार श्री अभिनवगुप्तपाठाचार्य ने इसमें क्रोध को व्यङ्ग्य माना है । इसके नाट्य महाराज गोज के चचा महाराज गुज के दरवारी कवि आचार्य धनिक तथा धनञ्जय ने इसमें निर्वेद की ध्वनि बताई । तब से बराबर लोग इसमें निर्वेद ही निर्वेद की बातें बनाते रहे । श्रीतर्कवागीशजी ने भी इसमें वही बात कही है । हमारा मत इन सबसे भिन्न है । हम श्रीअभिनवगुप्तपाठाचार्य के मत के समर्थक हैं । हमने इस पर विस्तार से प्रकाश डालना उचित समझा और दो लेख लिखे, जो एक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए । सम्पादकजी भी सन्तुष्ट हो गये और अन्य मित्रमण्डली के मन की मुराद भी पूरी हो गई ।

जिज्ञासु जनो के लिये अत्युपयोगी समझकर ये दोनों लेख इस संस्करण के परिशिष्ट में छपा दिये हैं । प्रथम नोट का आवश्यक अंश भी प्रथम परिच्छेद की प्रथम कारिका की टीका में ही समाविष्ट कर दिया है । और भी अनेक स्थानों पर बहुत पाठ बढे हैं ।

कागज, छपाई आदि भी पहले से उत्तम हैं और जिल्द भी बढ़िया तथा बहुमूल्य है । इसके अतिरिक्त इस बार कमीशन देने का भी विशेष प्रबन्ध किया गया है । इन सब विशेषताओं के होते हुए भी साधारण ग्राहकों को केवल ५ रु० में पुस्तक मिलेगी और तीन से अधिक प्रतियाँ एक साथ लेने-वालों को चतुर्थांश कमीशन दिया जायगा ।

द्वितीयावृत्ति में परिवर्धित विषय

प्रथमावृत्ति की भूमिका	पृष्ठ १३
------------------------	------	-----	-----	----------

प्रथम परिच्छेद

प्रथमकारिका की व्याख्या	५
-------------------------	-----	-----	-----	---

द्वितीय परिच्छेद

पञ्चमकारिका	४०
षष्ठकारिका	४५
धर्मगत फल लक्षणा का उदाहरण	५५

तृतीय परिच्छेद

‘उपचरितेन कार्यत्वेन कार्यत्वमुपचर्यते’	८५
‘पल्लवोपमिति०’	१२०

चतुर्थ परिच्छेद

‘गाढकान्तदशन’	१८६
‘सञ्जेहि सुरहिमासो’	१८६

जनता में खलबली मच गई । हमारी मित्रमण्डली में भी तहलका मचा । किसी ने कहा लेना है, कोई बोला पकंडो, जाने न पाये, एक बोला मैं इसे ठीक-किये देता हूँ । कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि आप ठहरिये, हम ही इसका कचूमर निकाले देते हैं । 'जितने मुँह उतनी बातें' । आखिर हमारे कानों तक भी इस चिल्ल-पों की गुहार पहुँची । कई मित्रों ने हमारी मौन-मुद्रा की लानत-मलामत भी की, पर यहाँ 'मटिया ठस', ठस से मस न हुए । औरों को भी कुछ लिखने-बोलने से यह कड़कर मनाकर दिया कि—

‘अनु हुंकुरुते घनध्वनि न तु गोमायुरुतानि केसरी ।’

और लोग तो मान गये, परन्तु सम्पादकजी (पं० पद्मसिंहजी शर्मा) पर हमारी बातों का कुछ असर न हुआ । वह न माने । उनका स्वभाव बड़ा हठीला था । जिस बात की ज़िद पकड़ लेते, फिर वह कराके ही छोड़ते । आखिर मजबूर होकर हमें एक नोट लिखना पड़ा । इसलिये नहीं कि प्रत्येक आक्षेप का उत्तर दिया जाय, बल्कि इसलिये कि आक्षेपकर्ता की योग्यता का नमूना लोगों को दिखा दिया जाय । इसके लिये प्रथम आक्षेप का विवेचन ही पर्याप्त समझा गया । कागज़ के शेर का काम तमाम करने के लिये एक दियासलाई ही काफी हुई ।

और लोगों को सन्तोष हो गया, पर सम्पादकजी बोले कि 'अभी कुछ और' । हमने कहा, इसका जवाब आने दीजिये, फिर आगे देखा जायगा । पर वहाँ जवाब देने का दम ही किसमें था ? कालीन का शेर भी कहीं शिकार किया करता है ? इस कर्महीन का जन्म तो चारों ओर की लातें खाने के लिये ही होता है ।

किराया देकर मातम करने के लिये बुलाई हुई नीच स्त्रियाँ चीखती तो बड़े जोर से हैं, पर आँसू किसी के नहीं निकलते । और किराये पर गालिया देने के लिये उभारा हुआ गुंडा उबलता तो बड़े जोरों पर है, परन्तु उसके पैर नहीं जमा करते । दूसरी ओर से करारी फटकार पड़ते ही खिसकने लगता है । चार यारों का हुलकारा हुआ बुली उसी समय तक भूँकता है जब तक दूसरी ओर से सिर पर डडा नहीं पड़ता । और जो कहीं हुलकारने-घालों के सिर पर भी करारी चपत बैठ जाय, तब तो फिर बुली दुम दवाकर भागता ही नज़र आता है । साहित्यदर्पण की टीका पर घूल उछालने के लिये की गई संघटित गुंडई का भी ऐसा ही हाल हुआ ।

हा, तो सम्पादकजी की 'कुछ और' की ज़िद न छूटी । हमने भी सोचा कि एक बात पर करीब करीब एक हजार वर्षों से साहित्य के आचार्यों में भ्रम फैल रहा है । चलो इस पर कुछ लिख ही डालें ।

‘न्ययारो ह्यमेव मे मदरय’

इत्यादिक पद्य अनेक साहित्यग्रन्थों में आया है और सबने इसकी व्याख्या तथा प्रशंसा भी की है । 'ध्वन्यालोक' में भी यह उद्धृत है और उसके टीका-

कार श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य ने इसमें क्रोध को व्यङ्ग्य माना है । इसके बाद महाराज भोज के चचा महाराज मुञ्ज के दरबारी कवि आचार्य धनिक तथा धनञ्जय ने इसमें निर्वेद की ध्वनि बताई । तब से बराबर लोग इसमें निर्वेद ही निर्वेद की बातें बताते रहे । श्रीतर्कवागीशजी ने भी इसमें वही बात कही है । हमारा मत इन सबसे भिन्न है । हम श्रीअभिनवगुप्तपादाचार्य के मत के समर्थक हैं । हमने इस पर विस्तार से प्रकाश डालना उचित समझा और दो लेख लिखे, जो एक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए । सम्पादकजी भी सन्तुष्ट हो गये और अन्य मित्रमण्डली के मन की मुराद भी पूरी हो गई ।

जिज्ञासु जनो के लिये अत्युपयोगी समझकर ये दोनों लेख इस सस्करण के परिशिष्ट में छपा दिये हैं । प्रथम नोट का आवश्यक अंश भी प्रथम परिच्छेद की प्रथम कारिका की टीका में ही समाविष्ट कर दिया है । और भी अनेक स्थानों पर बहुत पाठ बढे हैं ।

कागज, छपाई आदि भी पहले से उत्तम है और जिल्द भी बढ़िया तथा बहुमूल्य है । इसके अतिरिक्त इस बार कमीशन देने का भी विशेष प्रबन्ध किया गया है । इन सब विशेषताओं के होते हुए भी साधारण ग्राहको को केवल ५ रु० में पुस्तक मिलेगी और तीन से अधिक प्रतियाँ एक साथ लेने-वालो को चतुर्थांश कमीशन दिया जायगा ।

द्वितीयावृत्ति में परिवर्धित विषय

प्रथमावृत्ति की भूमिका	१३
------------------------	------	------	----	----

प्रथम परिच्छेद

प्रथमकारिका की व्याख्या	५
-------------------------	------	------	-----	---

द्वितीय परिच्छेद

पञ्चमकारिका	४०
षष्ठकारिका	४५
धर्मगत फल लक्षणा का उदाहरण	५५

तृतीय परिच्छेद

‘उपचरितेन कार्यत्वेन कार्यत्वमुपचर्यते’	८५
‘पल्लवोपमिति०’	१२०

चतुर्थ परिच्छेद

‘गाढकान्तदशन’	१८६
‘सज्जेहि सुरहिमासो’	१८६

‘धम्मिल्ले नवमल्लिका’	१८७
‘सुभगे पञ्चसख्यत्वम्’	१८८
‘मल्लिकामुकुले’	१९०
‘अल स्थित्वा’	१९६
‘अनयोः स्वत. सभविनो’	२००
५१ ध्वनिभेदा	२०४
‘अय स रसनोत्कर्षा’	२०७
‘जनस्थाने भ्रान्तम्’	२०६
‘प्रधानगुणभावाभ्याम्’	२१६

पञ्चम परिच्छेद

रस और राग का साम्य	२१८
प्रागसत्त्वाद्रसादेः	२२४
गृहे श्वनिवृत्त्या विहित भ्रमणम्	२३२

सप्तम परिच्छेद

हतवृत्तत्व	२०
पतप्रकर्ष	२०
वाच्यानभिधान	२३
भग्नप्रक्रम	२५
‘आपातसुरसे भोगे’	३४
कथितपदत्व का गुणत्वनिरूपण	४८

अष्टम परिच्छेद

षोडशकारिका	७१
------------	------	-----	------	------	-----	----

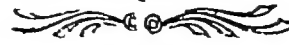
दशम परिच्छेद

रूपक	१३३
परिणाम	१३६
अनिशयोक्ति	१६३
दृष्टान्त	१७०
समासोक्ति	१८६

इत्यादि

साहित्यदर्पणस्य प्रथमखण्डोद्वाहृतश्लोकानामकाराद्यनुक्रमणिका ।

अ	पृ.	प.	इ	पृ.	प.	ऊ	पृ.	प.
अकस्मादेव तन्वङ्गी	१२४	१०	इति गदितवती रुषा	११४	११	कृष्टा केशेषु भाय्यां	२७२	१
अङ्गानि खेदयामि	२६६	१७	इति यावत्कुङ्गाक्षीम्	३२२	१६	के द्रुमास्ते क वा ग्रामे	१२३	१५
अत्ता एत्थ णिमज्झ	२५	१	इदं किलाव्याज	२६२	१६	कूरग्रहं सकेतु -	२४७	१२
अत्युन्नतस्तनमुरो	१०४	१	इन्द्रजिह्वण्डवीर्योऽसि	३००	१०	काचित्ताम्रलान्त	१०४	६
अत्युन्नतस्तनयुगा-	२०५	५	इयं स्वर्गाधिनाथस्य	२६१	१६	काकार्यं शशलक्ष्मण	१७६	५
अत्रान्तरे किमपि	११८	१८				क्षत्रधर्मोचितैर्धर्मै	२६२	१५
अत्रासीत्फणिपाश-	३०१	२१	उ			क्षेम ते ननु पद्मलालि	१५८	३
अथ तत्र पाण्डुतनयेन	१४१	११	उच्चलितलण्डिफन्दा	६३	२	ग		
अथ प्रचण्डभुजदण्ड	३१२	१०	उत्कृत्योत्कृत्यकृत्तिम्	१६५	१०	गमनमलसशय्यादृष्टि	२८२	१०
अद्यापि देहि वैदेहीं	३०२	२	उत्तिष्ठ करवङ्गणद्वय-	११०	१६	गाढकान्तदशनक्षत	१८६	६
अधरं किसलयराग	२६२	६	उत्तिष्ठ दूति यामो	११२	७	गुरुतरकलनूपुरानुनाद	१२२	७
अध्यासितुं तव चिरात्	३१२	१६	उत्फुल्लकमलकेसर-	३०४	१०	गुरुपरतन्त्रतया वत	६३	६
अनलकृतोऽपि सुन्दर	१०७	४	उत्साहातिशयं वत्स	२६३	१३	गुरोर्गिरं पञ्चदिनानि	१५६	६
अनन्यसाधारणधी	१६५	४	उदेति पूर्वं कुसुम तत	२६७	१४	गुह्यतामर्जितमिदं	२६८	१३
अनुयान्त्याजना	२६१	६	उद्दामोत्कलिका	२५२	११	च		
अनेन लोकगुरुणा	२१२	६	उज्जमितैकभूलत	२६६	६	चञ्चदभुजभ्रमित-	२६२	३
अन्तिकगतमपि	१२७	५	उपकृतं बहु तत्र-	४६	२	चरणपतनप्रत्या-		
अन्यासु तावदुपमर्द-	१४२	१३	उपादिशति कामिनीना	५३	६	ख्यानात्	१७५	१३
अप्रियाणि करोत्येष	२७६	३	ए			चलापाङ्गा दृष्टि	२०१	४
अभ्युनता पुरस्ता-	२६५	१	एकस्मिन्शयने	१५२	५	चारुणा स्फुरितेनायं	२६६	५
अमितं समितं प्राप्तै	१८४	७	एकस्यैव विपाकोऽयम्	२७०	१३	चिन्तयन्तीजगत्सूतिम्	१६७	३
अमुं कनकवर्णाभम्	२००	४	एकत्रासनसंस्थिति	१०६	१२	चिन्तामि स्तिमित	१५४	६
अयं स रशानोत्कर्षो	२०७	६	एव वादिनि देवर्षो	१३८	८	चिररतिपरिखेदप्राप्त	१३५	११
अर्थमर्थमिति	१३२	१४	एसा कुडिलघणेष	१४१	१७	चूणिताशेषकौरव्य	२७२	८
अलमलमतिमात्र	२५१	७	क			ज		
अलं स्थित्वा श्मशाने	१६६	५	कथमीसे कुरङ्गाक्षीं	१४८	६	जहं सहरिज्जइ तमो	२६३	१७
अलिकुलमञ्जुलकेशी	३१३	१४	कदली कदली करभ	१७८	६	जघनस्वल्पनद्धपत्रवल्ली	१७४	२
अलिश्रपहृत्तश्च	१५१	६	कदा वाराणस्यामिह	१६८	११	जनस्थाने भ्रान्त	२०६	७
अशक्नुवन्मोदुमधिर-	१७४	१४	कमलेण विश्रसिएण	१४३	१२	जन्मेन्द्रोर्विमले कुले	२७३	३
अश्वत्थामा हत इति	२६८	७	कर्ता द्यूतच्छलानां	३११	११	जलकैलितरलकरतल-	२३०	४
असावन्तध्वङ्गद्विकच-	२६३	२१	करमुदयमहीधर	१२६	६	ज्वलतु गगने रात्रौ	११८	४
असभृत मण्डन-	११६	११	कस्स वण होइ रोसो	२२४	१	जीयन्ते जयिनोऽपि	२८४	४
असशयं चत्रपरिग्रह	१४०	७	कान्तास्त एव भुवन-	१७३	१०	ज्ञातिप्रातिमनसि	२७०	१२
अस्माकं सखि वामसी	६३	१३	कान्ते तथा कथमपि	१०२	१६	ण		
अस्य वत्स	२६६	२३	काम प्रिया न सुलभा	२६८	१६	णवरिश्च त जुयजुश्चल	१३८	८
अस्य वत्स क्षणेनैव	३१२	७५	कालरात्रिवरालेय	३०१	७	त		
अहमेव मतो महोपते	६८	१४	कालान्तककरालास्य	२७९	८	तत्पश्येयमनगमङ्गल	२६६	२०
आ			कालो मधु कुपित	६०	२	तदवितथमवादीर्यन्मम	१८५	१३
आक्षिपन्त्यरविन्दानि	२६०	१६	किं करोपि करोपान्ते	३२२	१७	तदप्राप्तिमहादुःख-	१६७	१
आदित्योऽयं स्थितो	२००	७	किं देव्या न विचु-	२६६	१३	तनुपश्चादस्या-	१३१	३
आनन्दाय च	२८३	२	किं रुद्धं प्रियया वया	११३	११	तव जिनव विमार्हितं	११८	७
आपतन्तममुं दूरात्-	१८६	७	किं शीकरं क्षम	२६५	१४	तत्रान्नि गीतगोष	२८६	७
आश्लिष्टभूमि	१३६	६	किसलयमिव मुग्ध	१८३	५	तस्यास्तद्रूपसौन्दर्य	३१८	१०
आमादितप्रकटनिर्मल	२४५	१०	कुर्वन्वासा हनाना	२७३	१०	तहं मे भक्ति पञ्चा	११६	५
आहारे विरति	२००	६	कृतमनुमत	१६१	१५	ता जानीया	११८	१२
आहृतंराभिषेकाय	६६	१०	कृत्वा दीननिषादना	१४०	५	नारदस्य विलाम	११६	२१
						तीर्थं भीष्मसरोवर्षो	२५४	१

२ साहित्यदर्पणस्य प्रथमखण्डोदाहृतश्लोकानामकाराद्यनुक्रमणिका।

	पृ.	प.		पृ.	प.		पृ.	प.
तीव्राभिषगप्रमवेण	१३५	५	निर्वीर्यं गुरुशापभाषित-	२६६	१	मत्वा लोकमदातार	२६५	२
तृष्णापहारी विमलो	२६४	५	नि.शेषच्युतचन्दन	६२	८	मन्नामि कौरवशत	२११	२
त्यागः सप्तसमुद्र-	१६२	११	निश्वासान्ध इवादर्श-	१७६	४	मधु द्विरेफ-	३०	१
त्वद्वाजिराजि	१७१	१२	निहताशेषकौरव्यः	२६४	६	मधुरवचनैः सभूभोगै-	१०४	११
त्वया तपस्विचाण्डाल	२६६	६	नेत्रे खञ्जनगच्छने	१०३	५	मध्यस्य प्रथिमानमेति	१०१	२
त्वामस्मि वच्मि विदुषा	१६२	१५	नो चाट्ट श्रवण कृत	१११	१८	मन प्रकृत्यैव चल	२६८	१७
त्रस्यन्ती चलशफरी	१२४	१५	न्यकारो ह्ययमेव मे	१७	३	मयि सकपट किञ्चित्	१३६	१६
त्रिभागशेषासु निशासु	१४८	१६				मल्लिकामुकुले चण्डि	१६०	४
			प			मल्लामतलीषु वनान्तरेषु	१७४	५
द			पण्यकुविश्रायणो दोरण	१५१	१३	महिलासहस्रभरिए	१६०	८
दत्ते सालममन्धर भुवि	१०१	७	पन्थिअ ण एत्थ	१८३	५	मा गर्वमुद्रह कपोलतले	१२२	१२
दत्त्वामय सोऽतिरथो	२६५	२१	पन्थिअ विश्रासिअो	१२८	५	मात किमप्यसदृश	३०१	१४
दधद्विद्युल्लखामिव	२७८	७	परिषदियमृपाणा	२६७	६	मानोन्नतां प्रणयिनीं	२०८	१
दलति हृदय गाढोद्वेगो	२७४	६	परिस्फुरन्मीन	१४०	१५	मामाकाशप्रणिहितभुज	१३५	१६
दशाननकिरीटभ्य	१८७	७	पल्लवोपमितिमान्य	१२०	१४	मुहुरयुलिसवृताधरोष्ठ	२०२	२
दिवि वा भुवि वा	१७१	६	पश्यन्त्यसख्य	१६६	३	मुहुरपहसितमिवा	११४	६
दिशि मन्दायने	१८५	१३	पश्यामि शोक-	२६८	१८	मृगरूप परित्यज्य-	२६८	६
दीपयन्तोदसौरभ-	२११	७	पाणिरोधमविरोधित	१२०	२	मृणालव्यालवलय	११८	१२
दीर्घां शरदिन्दुकान्ति	८०	७	पाण्डुक्षामवदन हृदय	१४६	१	मृच्छमवालुकारन्ध्र	१३२	५
दुर्गालङ्कितविग्रहो	६०	७	पूर्यन्ता सलिलेन	२७५	८	म्रियते म्रियमाणे या	२६६	१६
दुल्लहज्जणाणुराश्रो	२६५	८	प्रणयिसखां सलील-	१३४	१४			
दूरागतेन कुशल	१२३	२	प्रवृद्ध यद्वैर मम खलु	२६१	१८	य		
दृश्येते तन्नि यवैतौ	२६७	१०	प्रसाधय पुरीं लङ्का-	२६५	६	य. कौमारहर स एव	२३	१०
दृष्टा दृष्टिमयो ददाति	१०१	१२	प्रसाधिकालम्बित-	१२४	५	यन्त्रोन्मदानां प्रमदा-	२१५	२
दृष्टि हे प्रतिवेशिनि	१८५	७	प्रस्थान वलयैः कृत	१५५	५	यस्तस्यव्रतभग-	२६३	५
दृष्टिस्तृणीकृत-	६६	२	प्राणप्रयाणदु खार्त	३०२	६	यदाहृद्याया प्रथमोदित	१६६	११
दृष्टैकासनसस्यिते-	१०७	१३	प्राणेशेन प्रहितनखरे	१३६	११	यदि समरमपास्य	३०२	१६
दृष्ट्या केशवगोप	२१३	१२	प्रातिभ त्रिपरकेण-	१३४	२	यदीर्यं कूर्मराजस्य	२६४	१३
देशः सोऽयमराति-	३०२	१६	प्राप्तावे रुधारुद्धौ-	२७१	५	यद्वैद्युतमिव	२६३	७
दोर्दण्डाञ्चित-	१६६	३	प्रायश्चित्त चरिण्यामि	१३७	१३	ययातिरिव शभिष्ठा	२६८	३
द्वीपादन्यस्मादपि	२४५	७	प्रायेणैव हि दृश्यन्ते	२६२	५	यस्यालीयत शल्क-	२६	३
			प्रियजीविता कौर्य	३१४	८	याम. सुन्दरि याहि	१५४	१६
			प्रेमाद्रीः प्रणयस्पृश	१४८	४	याया सत्यपि	११६	११
घ						युष्मान्हेपयति-	२६२	१६
घन्य स एव तरुणो-	१६२	११	घ			योय शस्त्र विमर्त्ति	२६६	२
घन्यामि या कथयामि	१०३	१४	बाले नाथ विमुञ्च	१०५	१८			
घन्मिले नवमल्लिका-	१८७	२	ब्राह्मणातिक्रमत्यागो	२१२	२	र		
घन्मिलमर्धमुक्तकलयति	१२३	२१				रक्तोत्फुल्लविशाचलोल	१७४	६
घिन्वन्यमूर्ति	२०६	३	भ			रक्तप्रसाधितभुव	२५१	१०
घृतायुधो यावदह	१३६	१२	भग्न भीमेन भवतो	२५२	५	रजनीषु विमलमानो.	१८७	३
			भम घन्मिअ वीपत्यो	१८०	२	रतिकेलिकल. किञ्चित्	२६७	६
न			मिसिणी अलसश्रणीए	१४६	४	रथान्तश्चरतस्तथा	१६७	२
न खलु वयममुष्य	११४	५	भित्तो मापनिपेवण-	३११	१६	राज्ञानः सुतनिर्विशेष	२७८	२०
न च मेऽवगच्छति यथा	११०	१७	भुक्तिमुक्तिरुदेरान्त-	१६४	५	राज्य च वसु देहश्च	१६२	१६
न चेह जीवितः	१६६	७	भूमौ क्षिप्त शरीर	२७७	५	राममन्मथशरेण	१३७	२
न तथा भूयत्ययम्	१३७	७	भूय परिभवत्क्रान्ति	२६४	२	रामो मूर्ध्नि निधाय-	२४५	२
न त्रुते परुषा गिर	११७	१७	मो लङ्केश्वर दीयतां	१६३	२	रोलम्बा परिपूरयन्तु	१४६	१६
नयनयुगासेचनरुम्-	१७६	२	आतद्विरेफ भवता-	१३६	२			
नवनखपदमग	१५२	१८	भूमगे रचितेऽपि	१५१	१७	ल		
नष्ट वर्षवैर्मनुष्य-	६६	१२				लङ्केश्वरस्य भवने	२४८	१८
नष्टो न भूतो	२७५	१४	म					
नष्टो न भूतो	२४८	७	मल्लशतपरिपूत	२७३	१६			

साहित्यदर्पणस्य प्रथमखण्डोदाहृतश्लोकानामकाराद्यनुक्रमणिका। ३

पृ.	प.	पृ.	प.	पृ.	प.			
लज्जापञ्चतपसाह्णाई	१००	१३	शुश्रूषस्व गुरूकुरु	२६३	११	सा पत्युः प्रथमापराध	१०२	४
लाक्षागृहानलाविपात्र	२६१	१२	शून्य वासगृह	२७	६	साय स्नानमुपासित	१६५	७
लावण्य तदसौ	१६३	१०	शेफालिका विदलिता	१४६	११	सार्थकानर्थकपद	१३८	२
लीलागतैरपि तरङ्गयतो	२६६	१६	शोण वीक्ष्य मुख	६३	६	मार्थ मनोरथशतै	१०६	४
व			श्रवणै पेयमनेकै.	२४२	१	सुतनु जहिहि कोप	१७५	८
वत्सस्य मे प्रकृति-	३००	१४	श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः	२६६	१४	सुभग त्वत्कथारम्भे	१२०	८
वाणारिकुडगुडोण-	२१३	१	श्रीहृषो निपुणः कवि.	२४६	१४	सुभगे कोटिसख्यत्व-	१८८	५
विदूरे केयूरे कुरु	११३	४	श्रुताप्सरोगीतिरापि	६६	१४	सूर्याचन्द्रमसौ यस्य	२६६	१०
विनयति सुदृशो-	१५२	१३	श्रुत्वाऽऽयान्त बहि.	१२२	२	सकेतकालमनस	६४	३
विपिने क जटा	१६०	१३	श्वसान्मुखति भूतले	१२३	७	सधौ सर्वस्वहरण	२१२	५
विलोकनेनैव तत्रामुना	१७१	६	स			स्नाता तिष्ठति	६२	१७
विवृण्वती शैलसुतापि	११५	१६	स एव सुरभिः कालः	११५	१३	स्निग्धश्यामलकान्ति-	५४	७
विसृज सुन्दरि	२८०	२	सज्जेहि सुरहिमासो	१८६	१०	स्वच्छाम्भः स्नपन	११६	४
वेदान्तेपु यमादुरेकपुरुष	२४३	१३	सतीमपि ज्ञातिकुलैक-	३०१	१	स्वामिन्मशुरयालक	१०५	२
वृद्धोऽन्ध पतिरेष-	१३३	५	सद्य पुरीपरिसरेऽपि	१३३	१२	स्वामी नि श्वसिते	१०८	५
व्यपोहित लोचनतो	१२५	४	सदृशसम्भवः शुद्धः	२६१	४	स्वामी मुग्धतरो वन	१७३	५
श			समाश्लिष्टा समाश्लेषैः	११७	१२	ह		
शठान्यस्याः	६४	६	समीक्ष्य पुत्रस्य चिरात्	१४१	५	हते जरति गागेये	२६७	२
शिखरिणि कतु नाम	१८६	१	सरसिजमनुबद्ध	११७	५	हरस्तु किञ्चित्	१७१	१६
शिरामि धृतसुरापगे	२४३	१	सर्वचित्तिभृता नाथ	३११	५	हसति परितोपरहित	२६३	३
शिरामुखै स्यन्दत एव	१६४	२	सहभृत्यगण सवान्धव	२६४	१७	हा पूर्णचन्द्रमुखि	२७४	१५
शीताशुर्मुखमुत्पले	२७०	५	सान्द्रानन्दमनन्तमव्यय	३२२	१२	हिममुक्तचन्द्र	१६१	१०

* द्वितीयखण्डे *

	पृ	प		पृ.	प.		पृ.	प
अ						अव्यूढाङ्गमरुद	६६	८
अकलङ्क मुख तस्या	१७६	१४	अनेन च्छिन्दता	२२	६	अथुच्छलेन सुदृशो	१५७	३
अचला अवला वा स्यु.	३२	१०	अनेन पर्यायसता-	१६६	११	असमासजिगपित्य	१८१	१२
अजस्य गृहतो जन्म	२०६	३	अन्त पुरीयसिरेणपु	११५	५	अस्य राक्षो गृहे मान्ति	१२५	८
अजायत रतिस्तस्या	३७	१४	अन्तश्छिद्राणिभूयासि	१६४	११	अस्या सर्गविधा	१६२	४
अतिगाढगुणायोध	१७७	५	अन्यदेवाङ्गलावण्यम्	१६२	१	अहमेव गुरुः	२०३	५
अत्रास्मार्पमुपाध्याय	५०	१	अन्यास्ता गुणरतरोहण-	१६	१०	अहिण्यअपञ्चोअर	२३६	१३
अद्यापि स्तनशैल-	२८	१३	अमुक्ता भवता नाथ	७	६			
अद्य कृताम्भोधर	२०६	२	अयि मयि मानिनि	१६	४	आ		
अधरे करजस्त	३३	१०	अयमुदयति मुद्राभञ्जन	७६	७	आकृष्टिवेगविगलद्	२३३	१६
अनङ्गमङ्गलभुव	६५	४	अय मार्तण्ड विम्	१३८	६	आचरति दुर्जनो यन्	५३	६
अनुरागन्मणिमेखल	४३	१०	अयताकरोऽम्भोधि-	२०८	६	आत्मा जानाति यन्	११	६
अनायामकृश मध्य	२०४	४	अय सर्वाणि शाखाणि	६४	६	आदाय वकुलगन्धान्	८०	७
अनुयान्त्या जनातीति	१८०	११	अरविन्दमिद वीक्ष्य	१०७	११	आनन्दमन्दमिमम्	२०८	३
अनुरागवती सध्या	२३४	७	अरातिविकमालोक-	१२०	१०	आनन्दयति ते नेत्रे	१०	६
अनुरागवन्तमपि	४४	४	अरुणे च तरुणि	२०१	१	आनन्दितस्त्रपदोऽमी	३६	८
अनुलेपनानि कुसुमानि	१६७	२	अविदितगुणापि	१७०	१	आपातमग्ने भोगे	३१	१३
अनातपञ्चोऽप्ययमत्र	२२८	७	अविरलधरवाल	२३०	७	आमोलितात्मनिवति	२०१	१२

आवर्त एव नाभिस्ते	३४	८	क	गच्छामीति मयोक्तया	१६२	१०		
आशी. परम्परा	५	१	कटाक्षेणापीषत्	२३६	४	गता निशा इमा वाले	१७	५
आसमुद्रविनीशानाम्	७	२	कटिस्ते इस्ते मन.	४	३	गर्दभति श्रुतिपरुष	११६	६
आसीदञ्जनमन्त्रेति	२२७	१६	कथमुपरि कलापिनः	१६१	१	गागमन्त्रु सितमन्त्रु	२२५	२
आहवे जगदुद्दण्ड--	१२६	३	कपोलफलकावस्या	१५१	४	गाढालिंगनवामनी	५०	८
आहूतेषु विहङ्गमेषु	४४	७	कपोले जानक्याः	६०	६	गाण्डीवी वनकशिला-	१४	६
आज्ञाशक्रशिखामणि	३४	१	कमलालिङ्गितस्तारहार-	४२	१	गाम्भीर्येण समुद्रोऽसि	१४३	५
इ			कमले चरणाघातं	५	५	गीतेषु कथमादत्ते	५	१०
इत्थमाराध्यमानोऽपि	१६८	१६	कमलेव मतिर्मतिरिव	१२७	६	ग्रन्थामि काव्यशशिन	४०	६
इद किलाव्याजमनोहर	१७४	५	कर्पूरखण्ड इव राजति	४०	१२	गृहीत येनामी.	३२	३
इदमाभाति गगने	२३४	१०	करमुदयमहीधरस्तनाग्रे	१३३	३	गृहिणी सचिव	२१०	१४
इद वक्त्र साक्षात्	१३५	७	करिहस्तेन सवाधे	४६	८	घ		
इन्दुर्विभाति कर्पूरगौरै.	२०	१२	कलयति कुवलयमाला	१७३	१०	घटितमिवाञ्जनपुञ्जैः	१५६	३
इन्दुर्विभाति यस्तेन	१२५	६	कलुष च तवाहितेष्व-	२२१	५	घोरो वारिमुचां रव	२७	१२
इन्दुर्लसि इवाञ्जनेन	१६२	४	कानने सरिदुद्देशे	२१०	१२	च		
इह पुरोऽनिलकम्पित-	१४५	४	काप्यभिरुया तयोरासीत्	४२	८	चकोर्य एव चतुरा	१६६	१५
इहैव त्व तिष्ठ दुतम्	२११	५	कार्त्तिक्यं यातु तन्वगी	२	१४	चक्राधिष्ठिता चक्री	४५	१
ई			काले कोकिलवाचाले	६२	१	चण्डाल इव राजासौ	४०	११
ईक्षमे यत्कटाक्षेण	२१	१२	काले वारिधराणाम्	१४४	१५	चण्डीशचूडामरण-	३६	६
उ			का विसमा देवगई	२१७	२	चन्द्रमण्डलमालोक्य	३७	१२
उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम्	४६	५	किं तावत्सरसि सगोज	१३८	३	चन्द्र मुख कुरगाक्षि	२६	५
उदन्वच्छिन्ना भू	२७	५	किं तादृश्यतरोरिय	१३८	४	चन्द्रायते शुक्ररुचापि	१२४	१३
उदेति सविता ताम्रः	२६	२	किंभूषण सुदृढ-	२१५	१४	चरणानतकान्ताया.	२५	१
उद्यत्कमल जौहित्यै.	१०	१	किमधिकमस्य ब्रूमो	२०६	१३	चलण्डामरचेष्टित	२०	८
उन्मज्जलकुञ्जरेन्द्र-	६७	५	किमाराध्य सदा पुण्य	२१५	१६	चित्र चित्रमनाकाशे	४८	८
उन्मीलन्मधुगन्धलुब्ध	८३	६	किरणा हरिणाङ्गस्य	६३	१०	चिर जीवतु ते सूनु.	४३	१
उन्मीलन्ति नखैर्लुनीहि	२१३	५	कुञ्ज इन्ति कुशोदरी	१४	७	ज		
उर्व्यसावत्र तर्वाली	२०	१०	कुपितामि यदा तन्वि	२०१	१६	जलुर्विस धृतविकासि	१८	१५
उवाच मधुरा वाच	१८	७	कुर्या हरस्यापि	१८	१	जगाद वदनच्छद्य	२२४	१०
उवाच मधुर धीमान्	१८	१०	कुमारस्ते नराधीश	३२	८	जन्मान्तरीयरमणस्यांग-२३१	१	
ऊ			कूजन्ति कोकिला	१०६	१	जन्मेद वन्ध्यता नीत	१७४	१०
ऊरु कुरगकदशश्वल	१४८	६	कृतप्रवृत्ति	६	१०	जस्स रणन्तेउरए	१८३	५
ए			के यूय स्थल एव	६१	४	जाता लज्जावती मुग्धा	३८	१
एक ध्याननिमीलनात्	५८	४	केश काशस्तवक	८५	१	जानीमहेऽस्या हृदि	२०१	३
एक कपोतपोत	१६३	१३	कोऽत्र भूमिवलये	१७३	४	जुगोपात्मानमन्त्रतो	८	११
एतद्विभाति चरमाचल	१४४	५	कोकिलोऽह भवान्	१६४	८	ज्ञाने मौन क्षमा शक्तौ	१४६	०
एवमुक्तो मन्त्रिमुख्ये	२५	४	क सूर्यप्रभवो वश	१७५	१	ज्योत्स्ना इव सिता	४२	७
एव दुश्चयवन नौमि	६२	४	क वन तरुवल्क	२०८	६	ज्योत्स्नाचय पय पूर.	२२	३
एव मूर्तो यथा धर्म.	४१	८	क्षिपसि शुक्र	१७५	६	त		
एवो सप्तहरविम्बो	५०	४	क्षिप्तो हस्तावलग्न.	५८	६	ततश्चचार समरे	३३	५
ऐ			क्षीणः क्षीणोऽपि	१७७	६	तद्रुच्य सिद्धिं कुन	१३	६
ऐन्द्र धनु पाण्डु	१८६	२	क्षीरोदजावसतिजन्म-	६	६	तदङ्गमार्दव द्रष्टु	१६७	७
ऐशस्य धनुषो भगम्	३३	१२	ख			तद्वक्त्र यदि मुद्रिता	०२२	१०
ओ			खड्ग क्षमासौविदक्ष	१३२	१४	तद्विच्छेदकशस्य	४५	८
ओपट्टइ उल्लट्टइ	१७	१	ग			तद्वेशोऽमदृशोऽन्यामि	४३	६
औ			गगाम्भसि सुराण-	१५०	२	तन्व्यगा. स्तनयुग्मेन	१५२	१
सुक्येन कृतवरा	५६	५	गच्छ गच्छसि चेत्	२०३	६			

पृ.	प.	पृ.	प.	पृ.	प.
तव विरहे मलयमस्तु २०५	१०	नवजलधर ८	५	भातु सकृद्युक्ततुरङ्ग ३२	१
तव विरहे हरिणाक्षी २०२	१३	नवपलाशपलाशवनं ६०	५	भुजङ्गकुण्डली ८०	६
तस्य च प्रवयसो २१५	५	नाभिप्रभिनाम्बु २२६	४	भूतयेऽस्तु भवानीश ६	८
तस्या मुखेन सदृश ११८	३	नाशयन्तो घनध्वान्त २१	१	म	
तामिन्दुसुन्दरमुखी १२	६	निजनयनप्रतिबिम्बै - ७२	५	मञ्जुलमणिमञ्जुरि ६२	८
तामुद्रोक्ष्य कुरङ्गाक्षी ३७	११	निर्माणकौशल धातु १३२	४	मधुपानप्रवृत्तास्ते २३०	१२
तिष्ठेत्कोपवशात्प्रभाव ५२	१४	निरर्थक जन्म गत १८०	१३	मधुरया मधुवोधित ७५	१४
तीर्थे तदीये गजसेतु- २८	२	निसर्गसौरभोद्भ्रान्त १८४	५	मधुर सुधावदधर ११३	४
ते हिमालयमामन्ध्य २७	१	नीतानामाकुलीभाव ६३	५	मध्य तव सरोजाक्षि १३६	८
त्वद्वागिराजिनिर्धूत- १६६	१०	नेद नभोमण्डल- १४४	३	मध्येन तनुमध्या मे २२२	४
त्वया सा शोभते तन्वी २१०	४	नेत्रैरिवोत्पलै १२४	७	मनोजराजस्य १३०	७
त्वयि दृष्टे कुरङ्गाक्ष्या १७२	३	प		मन्थायस्तार्णवाभ - ७७	७
त्वयि सगरसप्राप्ते २१२	१	पद्मोदयदिनाधीश १२६	७	मन्द हसन्त पुलक ८५	४
त्वामामनन्ति प्रकृति ४७	४	परापकारनिरतै २००	८	मल्लिकाचित २२४	४
द		परिहरति रतिं मतिं ३८	१०	महदे सुरसध मे ६६	४
दत्त्वा कटाक्षमेणाक्षी २१५	२	पर्वतभेदि पवित्र जैत्र ४६	१४	मानमस्या निराकर्तुम् २२१	१४
दन्तप्रभापुष्पचिता १८५	१	पल्लवाकृतिरक्तोष्ठी १७	६	मान मा कुरु तन्वक्ति ३८	४
दलिते उत्पले एते २०	४	पश्यन्त्यसख्यपथगा १६६	१३	मारमासुषमाचारुरुचा १०७	५
दान विच्छादत १६८	२	पश्येत्कश्चिच्चल २३१	४	मुग्धा दुग्धाधिया १३६	१३
दासे कृतागसि भवेत् १३२	७	पाणि पल्लवपेलव- १३	११	मुखमिन्दुर्यथा पाणिः ११४	७
दिङ्मातङ्गघटाविभक्त ५५	७	पाण्डवाना समामध्ये १०६	६	मुख तव कुरङ्गाक्षि १३४	७
दिन मे त्वयि सप्राप्ते ६	३	पादाहत यदुत्थाय १६१	७	मुख चन्द्र इवामाति ४३	५
दिवाकराद्रक्षति यो ३१	१	पादाघातादशोक्ते ३३	७	मुखमेष्पीदृशो भाति १५१	१
दिवमप्युपयातानां २१०	१०	पान्तु वो जलदश्यामा १३०	३	मुख मान हि मानिनि १४	५
दीर्घावेवौट्टमम ४६	५	पारेजल नीरनिघेरपश्य १५८	१	मुक्तोत्कर- सकटशुक्ति १५७	६
दीयतामर्जित २१६	१	पुस्त्वादिप्रविचलेद्यदि १६३	६	मुनिर्जयति योगीन्द्रो २२७	१३
दूरं समागतवति त्वयि १६८	१४	पूरिते रोदसी ५१	१२	मूर्ध्व्याधूयमान- ४५	१३
दृष्टारिविजये राजन् ३	३	पृथुकार्तस्वरपात्र ४८	१४	य	
दृशा दग्ध मनसिज ८४	६	पृथिव स्थिरा भव १६८	८	य- सते नयना ११	३
देव पायादपायाच्च २३३	६	प्रव्वलललधारावत् ४०	१०	य सर्वशैला- ११	११
देहि मे वाजिन राजन् ३०	६	प्रणमत्युन्नतिहेतो- २०६	६	यत्र ते पतति सुभु ७	४
द्वय गत सप्रति २३	६	प्रतिकूलताप्रपगते- ६३	७	यत्र पतत्यवलानां २०१	७
ध		प्रयाये तव राजेन्द्र १७४	१	यत्त्वक्षेत्रसमानकान्ति १६६	५
धनिनोऽपि निरुन्मादा २०४	६	प्रवर्तयन्क्रिया साध्वी १६०	११	यदि मय्यर्पिता दृष्टि- १८	११
धन्यासि वैदर्भि गुणै १६६	६	प्रससार शनैर्वायु ३	४	यदि स्यान्मण्डले १६२	१०
धन्याः खलु वनेवाता- १६४	३	प्रागेव हरिणाक्षीणा १६३	१	यदेतच्चन्द्रान्तर्जलद १५६	८
धम्मिल्लस्य न कस्य प्रेक्ष्य १०	३	प्रिय इति गोपवधूमि १४०	११	यद्यद्विरहदु ख १३	१
धवलयति शिशिर ३८	७	प्रोज्ज्वलज्ज्वलन २०	१	यधुनाशम्बरमन्वर ५	८
धातुमर्त्ता गिरिर्धत्ते १३	७	च		ययोरारोपितस्तारो २१८	७
धीरो वरो नरो याति १७	८	वलमार्तभयोपशान्तये २१६	४	यशोऽधिगन्तु २७	७
न		बलावलेपादधुनापि १६८	८	यशसि प्रसरति १८१	८
न तज्जल यम सुचारु २१२	६	बालश्रणाह दृतां २०२	१६	यस्य न सविधे दयिता ८६	१
न मे शमयिता षोऽपि १२	१२	बृहत्सहाय कार्यान्त १६८	७	या जयधर्मनोजस्य २१	५
नयनज्योतिषा भाति ४१	१३	भ		यान्ति नालनिचोलिन्दो ३८	११
नयनयुगामेचनकम् २०६	७	भक्तिर्भवे न विभवे २१६	२	यावदधेपटावाचम १६८	६
नयने तस्यैव नयने च ४८	१०	महापवर्जितस्तेषा १२३	३	एक वनाभिस्तमसा ४७	८
” ” ” ८६	३	भाति पद्म नरोवरे ३	६	युगान्तकालप्रति २०१	१६
				येन ध्वस्तमनोभवेन १७	

पृ.	प.	पृ.	प.	पृ.	प.
यैरेकरूपमखिलास्वपि १८६	४	विकसित सहकारभार १६	६	स हत्वा वालिन वीर. १२	३
योऽनुभूत कुरङ्गाद्या. १७५	५	विचरन्ति विलासिन्यो २१४	१	महसामिजनै स्निग्धै ४१	५
योगेन दलितशय. ४	६	विदधे मधुपश्रेणी १३३	६	सहसा विन्ध्यात न ३३	१
यो यः शस्त्र विभर्ति ६८	८	विधवति मुखान्ज- ११६	५	सहाधरदलेनास्या १६१	८
		विना जलदकालेन १८०	८	” १७८	१०
र		विपुलेन सागरशयस्य २०८	१३	सा वाला वयमप्रगल्भ २०७	६
रक्षास्यपि पुर ६	१४	विभाति मृगशावाही १२	६	सुचरणविनिविष्ट ६८	४
रञ्जिता नु विविधा १५८	११	विमल एवरविर्विशद १६६	१०	सुधेव निमलश्चन्द्र ४२	६
रतिलीलाश्रम भिन्ते १८	१३	विरहे तव तन्वद्गी २०३	२	सुनयने नयने ४८	८
रमये चरणप्रान्ते २६	६	त्रिललाप स वाष्प २१८	१	सूर्वामुखेन सकृदेव ६६	११
राजते मृगलोचना १२२	३	त्रिलोक्य वितते- ३०१	५	सैपा स्थली यत्र १५३	५
राजनारायण २३५	६	विसृष्टरागादधरात् २१४	३	सौजन्याम्बुमरुस्थली १३४	११
राजन्नाजसुता १६७	१	वीलितु न चमा श्वश्रू २१६	१२	सौरममभोरुह- ११३	१
राजीवमिव राजीव १२६	२	व्यतिक्रमलव २३	१३	सकेतकालमनस २२६	५
राज्ये सार वसुधा २१३	१	व्याजस्तुतिस्तव १६५	११	सगमविरहविकल्पे १४०	६
राममन्मथशरेण २३	१०	व्याधूय यद्वसन १८१	६	सग्रामे निहता शूरा १३	१३
रावणस्यापि रामास्तो १५३	१२			सततमुसलासङ्गात् २०६	१
रावणाग्रहक्लान्त १३१	५	श		सप्रति सध्याममय ५०	६
ल		शशिनमुपगतेय २०६	३	स्तनयुगमुक्ता १६५	८
लक्ष्मणेन सम राम १८०	१	शशी दिवमयूसरो २२०	४	स्तनावट्टिसमानौ ते ४०	१४
लक्ष्मीवन्नोजकस्तूरी २२३	१२	शिरीषमृद्वीगिरिपु १२८	४	स्तोकेनोद्यतिमायाति १००	२
लभन रागावृताङ्ग्या ३६	६	शूरा श्रमरता यान्ति ३	६	स्थिता क्षण पक्षमसु २१३	१२
लताकुञ्ज गुञ्जन्मद ६५	७	शैलेन्द्रप्रतिपाद्यमान २२६	११	स्पृष्टस्तानन्दनेशच्या १६१	५
लतेव राजसे तन्वि ४२	११	श्रुत कृतधिया सङ्गात् २११	१४	स्मरशरशतविधुराया २०२	१०
लागूलेनाभिहत्य २२७	६	स		स्मरार्त्यन्ध कदा ६	६
लावण्यमधुमि पूर्ण- १३१	१०			स्मितेनोपायन दूरात् १३६	४
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि १५६	७	स एकस्त्रीणि जयति २०४	१४	स्मेर विधाय नयन १२४	१
व		सकलकल पुरमेतत् १०२	७	स्मेरराजीवनयने ८५	८
वक्त्रस्फान्दि स्वेद २२६	१	सञ्जनो दुर्गतौ मग्न ३३	१५	सगिययदिजीवितापहा १६१	१०
वदनमिद न सरोज १४६	३	सत्पत्ता मधुरागिरः १०६	४	स्वपिहि त्व समीपे मे ३०	११
वदनाम्बुजमेणाद्या २३५	१२	सदाचरति खे भानु ३१	११	स्वेच्छोपजातविषयोऽपि १०२	२
वदन मृगशावाद्या ११६	५	सदाशिव नौमि १७	११	ह	
वनेचरार्णा वनिता- १३७	४	सदैव शांथोपल- २२३	१४	हनुमदाद्यै १७८	४
वनेऽखिलकलासक्ता २३०	३	सद्योमुष्टितमत्त ७२	३	हन्त सततमेतस्या १६	३
वर्ण्ये किं महासिनो १३	६	सद्यः करस्पश- २०७	१६	हन्त सान्द्रेण रागेण २२४	१६
वर्षत्येतदहर्षतिर्ननु धनो ३८	४	सममेव नराधिपेन १७६	६	हन्त हन्त गत कान्तो ४८	७
वल्लभोत्सङ्गसङ्गेन २०६	५	सममेव समाक्रान्त १६३	३	हन्तमेव प्रवृत्तस्य ३१	१
वसन्तलेखैकनिबद्ध १७२	५	समय एव करोति २३	२	हरन्ति हृदय यूना ३०	१४
वाचमुवाच कौत्स १८	४	सरस कर्ण कव्व ६२	११	हरवक्षोलकण्ठोऽय ४०	१३
वाप्यो भवन्ति विमला २१२	८२	सरागया सुतघन- ५७	१०	हारोऽय हरिणाकीणा २१७	१२
वारिजेनेव सरसी १२५	३	सरोविकसिताभोज २१२	७	हिताज्ञ य सशृणुते २८	५
वासवाशामुखे भाति २०	७	सर्वस्व हर सर्वस्य ६५	६	हारिकाणा निधेरस्य ३४	६
विकसन्नेत्रनीलाञ्जे ६४	३	स व शशिकलामौलि १७	५	हृदि विसलताहारो १८६	६
विकमितमुखी- १८२	३	सहकार सदाभोदो १६३	६	हमश्चन्द्र इवामाति १७५	६
		सह कुमुदकदम्बे १७६	१	हृदो धीरसमीर २१६	७

*** साहित्यदर्पणस्य पूर्वखण्डे विषयानुक्रमणी ***
प्रथमपरिच्छेदादापष्ठान्तम् ॥

प्रथमपरिच्छेदे—

पृष्ठस्य पक्तौ	
मङ्गलम्	२
काव्यफलानि...	१०
काव्यलक्षणद्वेषणानि	१७
काव्यस्वरूपम्	२७
दोषस्वरूपम्	३०
गुणस्वरूपम्	३१

द्वतीयपरिच्छेदे—

पृष्ठस्य पक्तौ	
वाक्यस्वरूपम्	३४
महावाक्यम्	३५
पदलक्षणम्	३६
अर्थत्रैविध्यम्	३७
अभिधा	३८
सकेत	३९
लक्षणा	४०
लक्षणाभेदा	४४
व्यञ्जना	४६
तात्पर्यनिर्णयिकाः	४७
तात्पर्यवृत्ति	४५

तृतीयपरिच्छेदे

पृष्ठस्य पक्तौ	
रसस्वरूपम् ..	६६
रसास्वादनप्रकार	६८
करणादीनां रसत्व- स्थापनम्...	७३
रसास्वादे वासनायाः कारणत्वम्	७५
विभावादिवापारः	७६
विभावादीनां साधा- रण्यम्	७८
विभावादीनामलौकि- कत्वम्	७९
रसोद्बोधे विभावादी- नां कारणत्वम्	७९
विभावादीनां रसरूपेण- परिणाम	८०
विभावाद्यन्यतमा- क्षेपेपि रसोद्बोध	८०
रसस्यानुकार्यगत- त्वखण्डनम्	८१
रसस्यानुकर्तृगतत्व- खण्डनम्	८१
रसस्य स्नाप्यत्वादि- खण्डनम्	८२
रसस्य स्नानान्तरप्राप्तत्व- खण्डनम्	८४
रसस्य स्वप्रकाशत्वम्	८६

पृष्ठस्य पक्तौ	
निभाव	१०
विभावभेदौ ..	११
नायक	११
तत्र, धीरोदात्तः	११
धीरोद्धतः ..	१६
धीरललितः ...	१२
धीरशान्तः ..	१२
नायकानां षोडशभेदाः	१२
दक्षिणनायक	१२
धृष्टनायक	१४
अनुकूलनायक	१३
शठनायक	१०
नायकानामष्टचत्वारिंश- भेदाख्यानम्	१४
पीठभेद	१०
शृङ्गारसहाया	१४
विटः	१५
विद्रुषकः	१५
मन्त्री	१५
अन्तःपुरसहायाः	१३
दण्डसहाया	१६
धर्मसहाया	१७
दूतभेदा	१५
तत्र, निस्पृष्टार्थ	१४
मितार्थ	१८
सदेशहारक	१५
सात्त्विकनायकगुणा	१५
तत्र शोभा	१५
विलास	११
माधुर्यम्	१५
गाम्भीर्यम्	१६
धैर्यम्	१५
तेज	१००
ललितम्	१००
अौदार्यम्	१००
नायिकाभेदा	१००
स्वस्ती	१००
मुग्धा	१००
मध्या	१०२
प्रगल्भा	१०३
मध्याधीरा	१०५
मध्याधीरा	१०५
मध्याधीरा	१०५
प्रगल्भाधीरा	१०६
प्रगल्भाधीरा	१०७
प्रगल्भाधीरा	१०७
भेदाख्यानम्	१०७

पृष्ठस्य पक्तौ	
कुलटा	१०८
कन्या	१०८
वेश्या	१०९
भेदाख्यानम्	११०
स्वाधीनमर्तुका	११०
खण्डिता	११०
अभिसारिका	१११
अभिसारिकाभेदाः	१११
अभिसारस्थानानि	१११
कलहान्तरिता	१११
विप्रलब्धा	११२
प्रोषितमर्तुका	११२
वासकसङ्गा	११३
विरहोत्काण्डिता	११३
भेदाख्यानम्	११४
नायिकालकारा	११४
तत्र, भाव	११५
हावः	११५
हेला	११६
शोभा	११६
कान्ति	११६
दीप्ति	११६
माधुर्यम्	११७
प्रगल्भता	११७
अौदार्यम्	११७
धैर्यम्	११८
लाला	११८
विलासः	११८
विच्छिन्ना	११८
विव्वोक	११९
किलकिञ्चितम्	११९
मोहनायितम्	१२०
कुट्टमितम्	१२०
विभ्रमः	१२१
ललितम्	१२१
मदः	१२२
विहृतम्	१२२
तपनम्	१२३
मौग्ध्यम्	१२३
वित्तेप	१२४
कुतूहलम्	१२४
हसितम्	१२४
चकितम्	१२४
केलि	१२५
मुग्धावन्ययोरुत्तरा- न्वितानि	१२५
सर्वानामनुरागोन्वितानि	१२५

पृष्ठस्य पक्षौ			पृष्ठस्य पक्षौ			पृष्ठस्य पक्षौ		
दूत्य	१२७	११	मावपदनिरुक्ति	१४६	२	अभिधामूलध्वनि	१७७	८
दूतीगुणा	१२८	६	रसभेदा	१४६	७	लक्षणांमूलध्वनि	१७७	८
प्रतिनायक	१२८	१४	तत्र, शृङ्गारः...	१४७	१०	लक्षणांमूलध्वनेर्भेदौ	१७८	३
उद्दीपनविभावा	१२९	१७	शृङ्गारभेदौ	१४७	४	अभिधामूलध्वनेर्भेदौ	१८१	८
अनुभावः	१२९	१०	विप्रलम्भस्वरूपम्	१४७	६	रसादेरैकविध्यम्	१८०	२
सात्त्विका	१३०	२	विप्रलम्भभेदा	१४७	८	सलङ्गक्रमव्यङ्ग्य-		
तत्र, स्तम्भादयः	१३०	७	तत्र, पूर्वरगः	१४७	१०	ध्वनेर्लैविध्यम्	१८०	६
स्तम्भादीनां लक्षणानि	१३०	१०	कामदशा	१४७	१४	शब्दशक्त्युद्भव-		
व्यभिचारिणः	१३१	१४	तत्र, मरणे विशेषः	१४६	७	व्यङ्ग्यस्य द्वैविध्यम्	१८३	५
तत्र, निर्वेदः	१३२	२	कामदशासु मतान्तरम्	१४०	८	अर्थशक्त्युद्भवव्यङ्ग्यस्य		
आवेगः	१३३	८	पूर्वरगभेदाः	१४१	१५	द्वादशभेदा	१८५	१
दैन्यम्	१३३	३	मान	१४१	४	शब्दार्थशक्त्युद्भव-		
श्रमः	१३३	१०	प्रणयमानः	१४१	५	व्यङ्ग्यस्यैकविध्यम्	१८१	७
मदः	१३३	१७	ईर्ष्यामानः	१४२	६	ध्वनरष्टादशविधत्वम्	१८२	५
जडता	१३४	५	मानमङ्गोपाया	१४३	५	सप्तदशभेदानां पदवा-		
उग्रता	१३४	११	प्रवासः	१४३	१४	क्यगतत्वम्	१८२	६
मोहः	१३५	२	एकादश कामदशा	१४३	१८	अर्थशक्त्युद्भवध्वने		
विवोधः	१३५	८	प्रवासभेदाः	१४४	१३	प्रवन्धेऽतिदेश	१८६	२
स्वप्नः	१३६	१६	करुणविप्रलम्भः	१४६	८	पदाशादिष्वसलङ्ग्य-		
अपस्मारः	१३६	४	समोग	१४७	४	क्रमव्यङ्ग्यस्या-		
गर्वः	१३६	६	समोगभेदाः	१४७	१५	ख्यानम्	२०१	१
मरणम्	१३६	१५	हास्य	१४८	६	ध्वनिभेदाख्यानम्	२०४	३
आलस्यम्	१३७	५	हास्यभेदा	१४८	१५	गुणीभूतव्यङ्ग्यम्	२०६	६
अमर्षः	१३७	१०	हासाश्रयप्रतीतिः	१४९	१०	गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यभेदा	२०७	१
निद्रा	१३७	१६	करुणः	१६०	३	गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यापि-		
अवहित्था	१३८	५	करुणविप्रलम्भात्-			ध्वनित्वम्	२१४	६
श्रौत्सुक्यम्	१३८	११	करुणस्य भेदः	१६१	२	चित्रकाव्यखण्डनम्	२१५	६
उन्मादः	१३८	१७	रौद्रः	१६१	५	पञ्चमपरिच्छेदे—		
शङ्का	१३९	८	युद्धवीरात्करुणस्यभेद	१६२	२०	व्यञ्जनास्वरूपम्	२१७	३
स्मृतिः	१४०	१६	वीर	१६२	७	अभिधातो व्यञ्जनाया		
मतिः	१४०	४	वीरभेदा	१६२	८	पार्थक्ये द्वैतव	२२२	६
व्याधिः	१४०	१०	भयानक	१६४	६	अभिधालक्षणयो-		
त्रासः	१४०	१३	वीरमत्सः	१६५	२	रसादिप्रतिपादने-		
व्रीडा	१४१	१८	अद्भुतः	१६५	१५	ऽसमत्वनिरूपणम्	२२४	५
हर्षः	१४१	३	शान्तः	१६६	८	व्यङ्ग्यबोधनेऽनुमान-		
असूया	१४१	८	दयावीराच्छान्तस्य			स्यात्समत्वम्	२२६	५
विषादः	१४१	१४	भेदः	१६७	७	व्यञ्जनोपसंहार	२३७	२
धृतिः	१४२	२	शान्तस्यरसत्वस्थापनम्	१६८	१	षष्ठपरिच्छेदे—		
चपलता	१४२	१०	वत्सल	१६९	३	काव्यस्य दृश्यश्रव्य-		
ग्लानि	१४३	२	रसानां मिथो विरो-			भेदौ	२३८	४
चिन्ता	१४३	१०	धारयानम्	१७०	१४	रूपकसंज्ञाकारणम्	२३८	७
वितर्कः	१४३	१५	भाव	१७०	१२	अभिनय	२३८	१०
स्थायिनोपि सचा-			रसाभासमावाभासौ	१७२	८	रूपकभेदा	२३९	१४
रिमावत्वम्	१४४	६	अनौचित्यदर्शनम्	१७२	११	उपरूपकभेदा	२४०	३
स्थायिभावः	१४४	१५	मावशान्त्यादि	१७५	५	नाटकलक्षणम्	२४०	११
स्थायिभावभेदा	१४४	१५	चतुर्थपरिच्छेदे—			अट्टलक्षणम्	२४०	८
स्थायिभावानां	१४५	२	काव्यभेदौ	१७७	३	गर्भीकलक्षणम्	२४१	१४
लक्षणानि	१४५	२	ध्वनिकाव्यम्	१७७	५			

पृष्ठस्य पक्षौ	पृष्ठस्य पक्षौ	पृष्ठस्य पक्षौ	पृष्ठस्य पक्षौ
नाटकरचनापरिपाटी २४२ ४	गर्म ... २६० १	द्रव २७२ १०	
पूर्वरङ्ग .. ७	विमर्श. ... ११	द्युति ... २७३ १	
नान्धा आवश्यकत्वम् ११ ६	निर्वहणम् १८	शक्ति ... ७	
नान्दीस्वरूपम् १२	मुखसन्धेरङ्गानि २६१ ६	प्रसङ्ग . १४	
नान्धनन्तरेतिर्कृत्यता २४४ ८	तत्र, उपक्षेपः ... १०	खेदः . २७४ ४	
भारतीवृत्ति. २४६ ६	परिकर १६	प्रतिषेध ११	
भारतीवृत्तेरङ्गानि ११ ११	परिन्यास ... २६२ १	विरोधनम् १६	
आमुखम् (प्रस्तावना) ११ १६	विलोमनम् . ११	प्ररोचना . २७५ ५	
प्रस्तावनाभेदा २४७ ६	युक्ति . १६	आदानम् . १२	
उद्घात्यक. ११ ६	प्राप्तिः ... २१	छादनम् ... १६	
कथोद्घात. २४८ १	समाधानम् २६३ ३	निर्वहणसन्धेरङ्गानि २७६ ६	
प्रयोगातिशयः १४	विधानम् ... ११	तत्र, सधि .. ११	
पवर्तकम् २४९ ६	परिभाषना १६	विवोधः . १४	
अवलगितम् . ११ ६	उद्देश १६	ग्रथनम् . १६	
नखकुट्टमतनिरूपणम् १५ १५	करणम् . २६४ ४	निर्णय २७७ १	
वस्तुनो द्वैविध्यख्यानम् २५० २	भेदः .. ७	परिभाषणम् . ६	
आधिकारिकवस्तुलक्षणम्, ४	प्रतिमुखसन्धेरङ्गानि ११	कृति . १३	
प्रासङ्गिकवस्तुलक्षणम् ७	तत्र विलास ... १६	प्रसाद . १६	
पताकास्थानम् .. १२	परिसर्प २१	आनन्द . १८	
प्रथम पताकास्थानम् १५	विधुतम् . २६५ ३	समय .. २७८ १	
द्वितीय पताकास्थानम् २५१ ७	तापनम् . ६	उपगृहणम् . ४	
तृतीय पताकास्थानम् १४	नर्म १०	भाषणम् . ११	
चतुर्थ पताकास्थानम् २५२ ८	नर्मद्युतिः . १४	पूर्ववाक्यम् . १३	
कविशिक्षा २५३ ३	प्रगमनम् २६६ १	काव्यसहार . १६	
अर्थोपक्षेपका. २५४ ४	विरोधः ... ४	प्रशस्ति १८	
विष्कम्भकः ११ ६	पर्युपासनम् .. ७	चतु पद्यङ्गोपसहारः २७९ ७	
प्रवेशक १३	पुष्पम् ... ११	फलनिरूपणम् १२	
चूलिका ... १७	वज्रम् . १६	अङ्गानां फलम् १५	
अङ्गावतार २५५ ४	उपन्यासः ... १६	रसव्यक्त्युत्तरोधेनाङ्गानां	
अङ्गमुखम् ८	वर्णसहारः २६७ ४	सनिवेशनिरूपणम् २८० ५	
अङ्गमुखे मतभेद १२	गर्मसन्धेरङ्गानि ... २६८ २	वृत्तय . १३	
कविशिक्षा २५६ १	तत्र, अभूताहरणम् ५	तत्र, कैशिकी ... २८१ ७	
अर्थप्रकृतय .. १३	मार्गः . ११	कैशिक्या अङ्गानि ४	
बीजम् १७	रूपम् .. १५	तत्र, नर्म ७	
विन्दुः . २५७ १	उदाहरणम् १६	नर्मस्फूर्जे १८	
पताका ५	क्रम. २६९ ६	नर्मस्फोट २८२ ८	
प्रवरी . १३	मग्रह .. ११	नर्मगर्म १५	
कार्यम् १६	अनुमानम् १४	सात्वती १८	
कार्यावस्था २५८ २	प्रार्थना २७० ३	सात्वत्या अङ्गानि २०	
आरम्भ .. ५	क्षिति ११	तत्र, उत्पापक २०	
प्रयत्न. ८	त्रोटकम् १५	साधात्य २८३ ६	
माप्याशा १२	अधिवल्म् १८	गलाप . ६	
नियतासि १५	उद्देश २७१ ३	पङ्क्तिर्वर्त. १३	
फलयोग. (फलागम) २५९ १	विद्रव ७	आरम्भती १७	
सधि ६	विमर्शमन्धेरङ्गानि ११	आरम्भद्वा अङ्गानि १६	
सधिभेदा . ६	तत्र, अपवाद १४	तत्र, वस्तुधापनम् २८४ ७	
तत्र, मुखम् . १०	स्फोट . १८	स्फोट. ८	
प्रतिमुखम् १५	व्यवसाय २७२ ६	सक्तिम् ... १०	

पृष्ठस्य पक्षौ	पृष्ठस्य पक्षौ	पृष्ठस्य पक्षौ	पृष्ठस्य पक्षौ
अवपातनम् . . . २८४ १४	कपटम् . . . २९८ ७	डिम . . . ३०८ ११	डिम . . . ३०८ ११
नाट्योक्तिः . . . २८५ २	अक्षमा . . . २९९ ११	ईहामृग . . . ३०९ ४	ईहामृग . . . ३०९ ४
नामकरणम् . . . २८५ १२	गर्व . . . २९९ १४	अङ्क . . . ३१० २	अङ्क . . . ३१० २
आलापोचितशब्द- निर्देश . . . २८६ ६	उद्यमः . . . २९९ १६	वीथी . . . ३१० १०	वीथी . . . ३१० १०
भाषाविभाग . . . २८८ ८	आश्रय . . . २९९ १६	वीथ्यङ्गानि . . . ३११ १५	वीथ्यङ्गानि . . . ३११ १५
षट्त्रिंशत्तत्त्वणादीनामा- ख्यानम् . . . २८९ १७	उत्प्रासनम् . . . २९९ २१	तत्र, प्रमथ . . . ३११ १	तत्र, प्रमथ . . . ३११ १
लक्षणानामुद्देशः . . . २९० ४	स्पृहा . . . २९९ ३	त्रिगतम् . . . ३११ ३	त्रिगतम् . . . ३११ ३
तत्र, भूषणम् . . . २९० १४	क्षोभ . . . २९९ ७	छलम् . . . ३११ ६	छलम् . . . ३११ ६
अक्षरसंघात . . . २९० १८	पश्चात्ताप . . . २९९ ११	वाक्येति . . . ३११ १७	वाक्येति . . . ३११ १७
शोभा . . . २९१ १	उपपत्ति . . . २९९ १४	अधिवलम् . . . ३१२ ५	अधिवलम् . . . ३१२ ५
उदाहरणम् . . . २९१ ६	आशंसा . . . २९९ १८	गण्डम् . . . ३१२ १४	गण्डम् . . . ३१२ १४
हेतुः . . . २९१ ११	अध्यवसाय . . . २९९ २१	अवस्यन्दितम् . . . ३१२ २०	अवस्यन्दितम् . . . ३१२ २०
सशय . . . २९१ १४	विसर्पः . . . २९९ २५	नालिका . . . ३१३ ५	नालिका . . . ३१३ ५
दृष्टान्त . . . २९१ १८	उल्लेखः . . . ३०० ३	अमत्प्रलापः . . . ३१३ १०	अमत्प्रलापः . . . ३१३ १०
तुल्यतर्क . . . २९२ ३	उत्तेजनम् . . . ३०० ७	व्याहार . . . ३१३ १७	व्याहार . . . ३१३ १७
पदोच्चय . . . २९२ ७	परीवाद . . . ३०० १२	मृदवम् . . . ३१४ ६	मृदवम् . . . ३१४ ६
निदर्शनम् . . . २९२ १२	नीति . . . ३०० १६	प्रहसनम् . . . ३१४ १६	प्रहसनम् . . . ३१४ १६
अभिप्राय . . . २९२ १७	अर्थविशेषणम् . . . ३०० १८	प्रहसनभेदा . . . ३१५ ३	प्रहसनभेदा . . . ३१५ ३
प्राप्ति . . . २९२ २१	प्रोत्साहनम् . . . ३०१ ५	नाटिका . . . ३१५ १७	नाटिका . . . ३१५ १७
विचार . . . २९३ १	साहाय्यम् . . . ३०१ ६	त्रोटकम् . . . ३१६ ७	त्रोटकम् . . . ३१६ ७
दिष्टम् . . . २९३ ५	अभिमानः . . . ३०१ १२	गोष्ठी . . . ३१६ १२	गोष्ठी . . . ३१६ १२
उपदिष्टम् . . . २९३ ९	अनुवर्तनम् . . . ३०१ १५	सट्टकम् . . . ३१६ १८	सट्टकम् . . . ३१६ १८
गुणातिपात . . . २९३ १५	उत्कीर्तनम् . . . ३०१ १९	नाट्यरासकम् . . . ३१७ ३	नाट्यरासकम् . . . ३१७ ३
गुणातिशय . . . २९४ ३	याच्ञा . . . ३०१ २३	प्रस्थानकम् . . . ३१७ १०	प्रस्थानकम् . . . ३१७ १०
विशेषणम् . . . २९४ ७	परिहार . . . ३०२ ४	उल्लाप्यम् . . . ३१७ १६	उल्लाप्यम् . . . ३१७ १६
निरुक्ति . . . २९४ ७	निवेदनम् . . . ३०२ ८	काव्यम् . . . ३१८ २	काव्यम् . . . ३१८ २
सिद्धि . . . २९४ ११	प्रवर्तनम् . . . ३०२ ११	प्रेङ्गणकम् . . . ३१८ ८	प्रेङ्गणकम् . . . ३१८ ८
अश . . . २९४ १५	आख्यानम् . . . ३०२ १४	रासकम् . . . ३१८ १४	रासकम् . . . ३१८ १४
विपर्यय . . . २९४ १९	युक्ति . . . ३०२ १७	सलापकम् . . . ३१९ २	सलापकम् . . . ३१९ २
दाक्षिण्यम् . . . २९५ ४	प्रहर्षः . . . ३०३ १	श्रीगदितम् . . . ३१९ ८	श्रीगदितम् . . . ३१९ ८
अनुनय . . . २९५ ८	उपदेशनम् . . . ३०३ ३	शिल्पकम् . . . ३१९ ७	शिल्पकम् . . . ३१९ ७
माला . . . २९५ १२	मुनिनिरूपितनाटकस्वरूपम् . . . ३०४ १०	विलासिका . . . ३२० ८	विलासिका . . . ३२० ८
अर्थोपपत्ति . . . २९५ १६	लास्याङ्गानि . . . ३०४ २	दुर्मल्लिका . . . ३२० १५	दुर्मल्लिका . . . ३२० १५
गर्हणम् . . . २९६ ५	तत्र, गेयपदम् . . . ३०४ ७	प्रकरणीका . . . ३२१ ३	प्रकरणीका . . . ३२१ ३
पृच्छा . . . २९६ ९	स्थितपाठ्यम् . . . ३०४ १२	हलीश . . . ३२१ ७	हलीश . . . ३२१ ७
प्रसिद्धिः . . . २९६ १२	आमीनम् . . . ३०४ १६	भाणिका . . . ३२१ १२	भाणिका . . . ३२१ १२
सारूप्यम् . . . २९६ १५	पुष्पगण्डिका . . . ३०४ १८	अव्यकाव्यम् . . . ३२२ ६	अव्यकाव्यम् . . . ३२२ ६
सत्त्वपः . . . २९६ १९	प्रच्छेदक . . . ३०४ २०	पद्यलक्षणम् . . . ३२२ ८	पद्यलक्षणम् . . . ३२२ ८
गुणकीर्तनम् . . . २९६ २२	त्रिगूढकम् . . . ३०५ १	मुक्तकादिलक्षणम् . . . ३२२ ८	मुक्तकादिलक्षणम् . . . ३२२ ८
लेश . . . २९६ २६	सैन्धवम् . . . ३०५ ३	महाकाव्यम् . . . ३२३ २	महाकाव्यम् . . . ३२३ २
मनोरथ . . . २९७ ४	द्विगूढकम् . . . ३०५ ६	खण्डकाव्यम् . . . ३२४ १७	खण्डकाव्यम् . . . ३२४ १७
अनुक्तसिद्धिः . . . २९७ ८	उत्तमोत्तमकम् . . . ३०५ ७	कोप . . . ३२४ १९	कोप . . . ३२४ १९
प्रियोक्तिः . . . २९७ १२	उत्तमप्रत्युक्तकम् . . . ३०५ ८	गद्यलक्षणम् . . . ३२५ ४	गद्यलक्षणम् . . . ३२५ ४
नाट्यालंकाराः . . . २९७ १७	महानाटकम् . . . ३०५ १३	कथा . . . ३२५ १६	कथा . . . ३२५ १६
तत्र, आशीः . . . २९८ १	प्रकरणम् . . . ३०५ १७	आख्यायिका . . . ३२६ २०	आख्यायिका . . . ३२६ २०
आक्रन्दः . . . २९८ ५	भाषा . . . ३०६ ६	चम्पूः . . . ३२६ २२	चम्पूः . . . ३२६ २२
	व्यायोग . . . ३०६ ७	विरुदम् . . . ३२६ २४	विरुदम् . . . ३२६ २४
	समवकार . . . ३०६ १०	करम्भकम् . . . ३२६ २६	करम्भकम् . . . ३२६ २६

॥ साहित्यदर्पणस्य विषयानुक्रमणी ॥

सप्तमपरिच्छेदादाग्रन्थान्तम् ।

पृष्ठस्य	पक्तौ	पृष्ठस्य	पक्तौ	पृष्ठस्य	पक्तौ
सप्तमपरिच्छेदे		प्रसिद्धित्यागः	२७ ११	अप्रतीतत्वस्य गुणत्वा-	
दोषस्वरूपम्	१ ५	अस्थानस्थपदता	२८ १	ख्यानम्	४७ २
दोषाणां विभागः	२ २	अस्थानस्थसमासता	२८ १२	कथितपदत्वस्य गुणत्वा-	
दु श्रवत्वादौषपरि-		सकीर्णत्वम्	२९ ४	ख्यानम्	४८ १
गणनम्	५ ६	गमितता	२९ ८	सदिग्धत्वस्य गुणत्वा-	
दु श्रवत्वम्	१२ १२	अर्थदोषा	२९ १२	ख्यानम्	४८ १२
अश्लीलत्वम्	३ १	तत्र, अपुष्टत्वम्	३० ४	कष्टत्वदु श्रवत्वयोर्गुण-	
प्रनुचितार्थत्वम्	७ ७	दुष्कमत्वम्	३० ८	त्वाख्यानम्	४९ २
अप्रयुक्तत्वम्	८ ८	आम्यत्वम्	३० १२	आम्यत्वस्य गुणत्वा-	
आम्यत्वम्	४ २	व्याहतत्वम्	३० १३	ख्यानम्	५० ३
अप्रतीतत्वम्	५ ५	अश्लीलत्वम्	३१ ३	निर्हेतुतायां दोषाभावत्व-	
सदिग्धत्वम्	५ २	वष्टार्थत्वम्	३१ १०	निरूपणम्	५० ८
नेयार्थत्वम्	६ ३	अनर्वाकृतत्वम्	३१ १३	ख्यातविरुद्धतायां गुण-	
निहतार्थत्वम्	७ ७	निर्हेतुत्वम्	३२ ७	त्वानिरूपणम्	५१ ११
अवाचकत्वम्	६ १	प्रकाशितविरुद्धत्वम्	३२ ११	कविसमयाख्यातानि	५१ १३
क्लिष्टत्वम्	५ ५	सदिग्धत्वम्	३२ ११	पुनरुक्तस्य गुणत्वा-	
विरुद्धमातिकारित्वम्	५ ६	पुनरुक्तता	३३ ३	ख्यानम्	५१ ६
अविमृष्टविधेयाशत्वम्	५ ७	प्रसिद्धिविरुद्धता	३३ ४	न्यूनपदतायां गुणत्वा-	
वाक्ये दु श्रवत्वादीनां		विद्याविरुद्धता	३३ ११	ख्यानम्	५२ ६
कीर्तनम्	६ ८	साक्षात्ता	३३ १४	न्यूनपदतायां गुणदोषत्वा-	
वाक्यदोषा	१६ ५	सहचरमित्रत्वम्	३३ १७	भावनिरूपणम्	५२ १३
तत्र, प्रतिकूलत्वम्	१३ १३	अस्थानयुक्तता	३४ ५	अधिकपदत्वस्य गुणत्वा-	
लुप्तविसर्गत्वम्	१७ ६	अविशेषे विशेष	३४ ७	ख्यानम्	५३ ४
आहतविसर्गत्वम्	१७ ६	अनियमे नियम	३४ १०	कचित्समासपुनरात्तत्व-	
अधिकपदत्वम्	१७ ६	विशेषेऽविशेष	३४ १२	स्य गुणदोषाभाव-	
न्यूनपदत्वम्	१८ १२	नियमेऽनियम	३४ १४	निरूपणम्	५५ १
पुनरुक्तत्वम्	१८ १४	विध्ययुक्तता	३६ ५	गमितत्वस्य गुणत्वा-	
इतवृत्तत्वम्	१९ २	अनुवादायुक्तता	३६ ८	ख्यानम्	५५ ५
पतत्प्रकर्षत्वम्	२० ३	निर्मुक्तपुनरुक्तत्वम्	३७ १	पतत्प्रकर्षतायां गुणत्व-	
मधिविश्लेषत्वम्	२० ५	रसदोषा	३७ ३	निरूपणम्	५५ १२
सध्यश्लीलत्वम्	२० ६	काव्यदापेभ्यः पृथगलकार-		अभिचारिणः स्वशब्दे-	
सधिवष्टत्वम्	२१ ११	दोषाणामममवन्वप्रति-		नोक्तो दोषत्वाभाव-	
अर्थान्तैरकपदत्वम्	२१ १०	पादनम्	४० ५	कीर्तनम्	५६ १
समासपुनरात्तत्वम्	२१ ३	दु श्रवत्वस्य गुणत्वप्रति-		विग्रह्यमविमावादि-	
अभयन्मतमवधत्वम्	२१ ४	पादनम्	४५ ४	सग्रहस्य गुणत्वनिर्णय-	
अकमत्वम्	२३ १	अश्लीलत्वस्य गुणत्वप्रति-		णम्	५७ १
अमतपराधत्वम्	२३ ६	पादनम्	४६ ६	विग्रह्यमयो समावेश-	
वाच्यस्यानभिधानम्	२३ १२	श्लेषादौ निहनाध्याप्रयु-		विचार	५७ ५
भग्नप्रक्रमत्वम्	२५ ३	क्ततयोरदोषत्वप्रति-		अनुसरणे दोषाणामदो-	
		पादनम्	४७ १०	पन्थागानम्	६० २

साहित्यदर्पणस्य विषयानुक्रमणी ।

पृष्ठस्य पक्षौ	पृष्ठस्य पक्षौ	पृष्ठस्य पक्षौ
अष्टमपरिच्छेदे—	वक्रोक्ति ६१ १	अर्थान्तरन्यास १६७ ६
गुणा ६३ ४	मापासम ६२ ५	काव्यलिङ्गम् १६६ ३
गुणानां त्रैविध्यम् ६४ १	श्लेष ६३ ३	अनुमानम् २०१ १
तत्र, माधुर्यम् ६५ ३	समङ्गश्लेष ६४ ७	हेतु २०२ ४
माधुर्यव्यञ्जनवर्णादि ६५ ११	अभङ्गश्लेष ६५ ७	अनुकूलम् २०३ ७
ओज ६५ ११	समङ्गामङ्गश्लेषः ६५ ७	विभावना २०४ ७
ओजोव्यञ्जनवर्णादि ६६ १	चित्रम् १०६ १०	विशेषोक्ति २०५ ६
प्रसाद ६६ १	प्रहेलिकाया अलंकार- १०८ ३	विरोध २०६ ५
प्रसादव्यञ्जनशब्दा ६६ १	उपमा १०९ १२	असंगति २०७ ५
श्लेषादीनामोजस्यन्त- ६७ १	पूर्णोपमा ११० २	विषमम् २०८ ५
मावाख्यानम् ६७ १	श्रौती उपमा ११० ७	समम् २०९ १
असमासस्य माधुर्य- ६८ ६	अर्थी उपमा ११० ७	विचित्रम् २१० ३
व्यञ्जकत्वम् ६८ ६	तद्धिते समासे वाक्ये ११२ ४	विशेष २१० ३
अर्थव्यक्ते प्रसादगुणे- ६८ १२	च श्रौत्याध्युपमा- ११४ १	व्याघात २११ ३
उन्तर्भावः ६८ १२	ख्यानम् ११४ १	कारणमाला २१२ ४
ग्राम्यद्वु श्रवत्यागेन का- ६९ १	लुप्तोपमा ११४ ४	सालादीपकम् २१२ ४
न्तिमुकुमारतयो ६९ १	एकदेशविवर्तिन्युपमा १२४ ४	एकावली २१३ ३
समग्रह ६९ १	रसनोपमा १२५ १	सार २१३ ३
समताया गुणदोषयो ६९ ४	मालोपमा १२५ १	यथासंख्यम् २१४ १३
रन्त पात ६९ ४	अनन्वय १२७ ३	पर्याय २१५ १०
ओजश्चादीनां दोषा- ७० ३	उपमेयोपमा १२७ ३	उत्तरम् २१६ ६
भावत्वेनाङ्गीकारः ७० ३	स्मरणम् १२८ ६	अर्थी गति २१७ ७
अर्थव्यक्तिकान्त्यो ७० ३	रूपकम् १२८ ६	विकल्प २१८ ५
स्वभावोक्त्यादिना ७० ३	रूपकभेदाख्यानम् १२८ ६	समुच्चय २१९ ११
समग्रह ७० ३	परिणाम १२९ ४	समाधि २२० १
श्लेषसमतयोर्वैचित्र्या- ७१ ३	सदेह १३० ८	प्रत्ययीकम् २२१ १
दोषतयोरन्तःपात ७१ ३	आन्तिमान् १३० ८	प्रतीपम् २२२ ६
समाधेर्गुणत्वामाव ७२ ५	उल्लेख १३१ १	प्रतीपम् २२३ १
खण्डनोपसहार ७३ ५	अपह्नुति १३२ ६	मौलितम् २२४ २
नवमपरिच्छेदे—	निश्चय १३३ १	तदगुण २२५ ७
रीति ७४ ४	उत्प्रेक्षा १३४ ६	अतद्गुण २२६ ६
रीतीनां चातुर्विध्यम् ७४ ४	उत्प्रेक्षाभेदाख्यानम् १३५ ३	स्वभावोक्ति २२७ ३
तत्र, वैदर्भी ७५ ४	अतिशयोक्ति १३६ ३	माविकम् २२८ १४
गौडी ७५ ४	तुल्ययोगिता १३६ ३	उदात्तम् २२९ ६
पाश्चात्ती ७६ ५	दीपकम् १३७ ३	रमवदायलंकारा २३० १०
लाटी ७६ ५	प्रतिवस्तूपमा १३८ ३	भावोदयाद्यलंकारा २३१ १
वक्त्राद्यौचित्येन रचना- ७७ ४	दृष्टान्त १३९ ३	समृद्धिसकरालंकारौ २३२ १
वस्थानम् ७७ ४	निदर्शना १४० ३	अन्यातश्लोकौ २३३ १
दशमपरिच्छेदे—	व्यतिरेक १४१ ३	
अलंकारा ७८ ४	महोक्ति १४२ ३	
पुनरुक्तवदाभास ७९ १	विनोक्ति १४३ ३	
अनुप्रास ८० ४	समासोक्तिः १४४ ३	
छेकानुप्रासः ८१ २	परिस्तर १४५ ३	
वृत्त्यनुप्रासः ८२ ३	श्लेष १४६ ३	
श्रुत्यनुप्रास ८३ ११	अप्रस्तुतप्रशमा १४७ ४	
अन्त्यानुप्रास ८४ ५	व्याजस्तुतिः १४८ ३	
लाटानुप्रास ८५ ६	पर्यायोक्तम् १४९ ३	
यमकम् ८६ ६		

(प्रथमावृत्ति की भूमिका)

* पूर्वपीठिका *

—=—

“साहित्यसंगीतकलाविहीन”

सालात् पशु पुच्छविपाणहीन” भर्तृहरिः

आज लगभग दो हजार वर्ष हुए तब महात्मा भर्तृहरि के मुँह से ये शब्द निकले और दिग्दिगन्तां को प्रतिध्वनित करते हुए आकाश-सागर में विलीन हो गये। तब से अनेक बार इनका आविर्भाव, तिरोभाव हुआ। हजारों लाखों बार विजली की तरंगों के समान उदय होकर इन्होंने अपनी भावच्छटा दिखाई। और अब भी समय समय पर भावुक जनों के निर्मल हृत्पटलों में अपने चमकीले भावचित्र को अङ्कित करके समाहित हो जाया करते हैं। आज हमारे सामने भी इनकी एक तरंग उपस्थित है और उस पर हमें विवेचनादृष्टि से कुछ विचार भी करना है।

सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा भर्तृहरि ने ये शब्द क्यों कहे? जिन्होंने अपनी वैराग्यसंपत्ति के कारण चक्रवर्ती राज्य पर लात मार कर गिरिगुहा का रास्ता लिया, जिनके शृङ्गारशतक में भी पद पद पर वैराग्य की छटा छिड़क रही है, उन्हीं राग-द्वेषविहीन तपस्वी, प्रशान्तहृदय मनस्वी महात्मा भर्तृहरि के मुँह से ऐसे कठोर शब्द कैसे निकले? साहित्य और संगीतकला से रहित बड़े २ धुरन्धर विद्वानों को, माननीय महापुरुषों को, उन्होंने ऐसे कड़े शब्द—‘शिव’ शिव!! ‘पशु’—कहकर क्यों याद किया?

यह बात भी समझ में नहीं आती कि काव्य साहित्य से अत्यधिक प्रेम होने के कारण उन्होंने अन्य विषय के अभिषां को दुरदुराया है और साहित्य की मर्यादा बढ़ाने के लिये ऐसा कह डाला है। पहले तो एक विरक्त तपस्वी का किसी एक विषय (साहित्य) से अनुचित प्रेमाधिक्य ही कैसा? और फिर यदि यह ठीक भी हो तो दूसरे लोगों के लिये ऐसे अभद्र शब्द कह डालना भद्रजनोचित कार्य नहीं है। फिर एक साहित्यमर्मज्ञ के मुँह से फूहड़पन की बात निकलना तो और भी आश्चर्यजनक है।

यह ठीक है कि भर्तृहरिशतक की लोकोत्तर कविताकीधाक संस्कृतसाहित्य पर अज्ञान है। यह भी ठीक है कि भर्तृहरि ने साहित्य के कई ग्रन्थ बनाये थे—जिनका प्रमाण ‘तदुक्तं भर्तृहरिणा’ कहकर साहित्यदर्पणकार तथा अन्य आचार्यों ने दिया है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें दूसरे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था या साहित्य की अपेक्षा शास्त्रान्तरों का ज्ञान कम था, अथवा यह कि दूसरे शास्त्रों के धुरन्धर लेखक और प्रामाणिक आचार्य भर्तृहरि की प्रतिष्ठा साहित्यियों की अपेक्षा कुछ कम करने थे।

पाणिनीयव्याकरण में कैयट की प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। स्वतन्त्र प्रज्ञ-लक्ष्यक चक्षुष्क तीन महर्षियों (पाणिनि कान्यायन पतञ्जलि) को छोड़कर अर्वाचीन आचार्यों में इनका आसन नवमे उंचा है। इन्होंने इस व्याकरण का जो उपकार और उद्धार किया वह किन्हीं में न बन पड़ा। लोगों का तो यहां तक म्याल है—

और ठीक है—कि यदि कैयट ने 'प्रदीप' न बनाया होता तो आज पातञ्जल महा-
भाष्य का सम्भूतना असंभव होता। इसी प्रदीप के आरम्भ में अपनी शीलसम्प-
न्नता और निर्गमिमानता सूचन करने के लिये महामना कैयट ने एक पद्य लिखा है—

‘भाष्यादिषु क्वातिगम्भीरः काऽह मन्दमतिस्ततः ।

छात्राणामुपहास्यस्व यास्यामि पिशुनात्मनाम् ॥’

इसके आगे जो आपने अपनी आशा का सहारा दिखाया है, वह विशेष ध्यान
से पढ़ने योग्य है। आप लिखते हैं—

‘तथापि हरिवद्धेन मारेण ग्रन्थमेतुना ।

क्रममाण. गनै पार तस्य प्राप्तास्मि पङ्गुवत् ॥’

कितनी श्रद्धा और भक्ति से भरे वचन हैं ! कितने निर्मल हृदय का पवित्र-
भाव है ! आप कहते हैं कि “यद्यपि महामाष्य जैसे अति गम्भीर सागर का
पार पाना मेरे जैसे मन्दमति को अशक्य और उपहास्य है, तथापि हरि (भर्तृ-
हरि) के बनाये ‘सार’ नामक ग्रन्थरूप सेतु के सहारे मे धीरे धीरे पंगु की
तरह उसका पार पा सकूँगा। जैसे ‘हरि’ (श्रीरामचन्द्र) के बनाये सेतुबन्ध के
द्वारा आज पंगुल (जिसके दोनों पैर निकम्मे हों) भी धीरे धीरे समुद्र पार कर
जाता है उसी प्रकार मैं भी भर्तृहरि के बनाये ‘सारसेतु’ के सहारे भाष्यसागर
का पार पा सकूँगा”। ये हैं भर्तृहरि के सम्बन्ध में, व्याकरण के पारंगत एक धुर-
न्धर आचार्य के भक्ति भरे वचन। क्या अब कुछ और भी सुनने की इच्छा है ?

उक्त ‘सार’ नामक ग्रन्थ ‘हरिकारिका’ और ‘भर्तृहरिकारिका’ के नाम से भी
प्रसिद्ध है। क्या इस ‘सार’ के लेखक केवल वैयाकरण थे ? कदापि नहीं। प्रथम
तो कोरा वैयाकरण, महामाष्य जैसे सर्वपथीन आकर ग्रन्थ पर टीका लिखे, यही
असंभव है। फिर यदि कोई अनात्मज्ञ ऐसा साहस कर भी बैठे तो उस पर
साधारण लोगों की भी श्रद्धा होना कठिन होगा। कैयट जैसे महापुरुषों की तो
वातही क्या ? इसके अतिरिक्त आपके बनाये कई साहित्यग्रन्थों का भी पता
चलता है। बृहदारण्यक उपनिषद् पर भर्तृप्रपञ्च नामक आपका एक उद्भट
वेदान्तग्रन्थ भी विद्यमान है। भर्तृहरिशतक तो अत्यन्त प्रसिद्ध है। आपका
‘वाक्यपदीय’ नामक व्याकरणग्रन्थ प्रकृत ‘सार’ से भिन्न है। इससे निःसन्देह
सिद्ध होता है कि भर्तृहरि अनेक शास्त्रों के प्रकारण्ड परिणेत थे। क्या साहित्य,
क्या व्याकरण, क्या न्याय और क्या वेदान्त, इन्हें सब करामतकवत् भासित थे।
वस्तुतः हमारी संमति में तो भर्तृहरिजी योगिराज थे। उनकी अप्रतिहत प्रज्ञा
लौकिक और अलौकिक सभी विषयों में निर्वाह प्रसार पाती थी। कोई बात
उनसे छिपी नहीं थी। उन्हीं जैसे महानुभावों के सम्बन्ध में यह कहा जाता हैः—

‘आविर्भूतप्रकाशानामनुपप्लुतचेतमाम् ।

अतीतानागतज्ञान प्रत्यक्षादतिरिच्यते ॥

अतीन्द्रियानसवेद्यान् पश्यन्मयापेक्ष चक्षुषा ।

ये भावान्, वचन तेषा नानुमानेन बाध्यते ॥’

अब प्रश्न यह है कि यदि ये सब बातें ठीक हैं, तो फिर ऐसे उष्कोटि के
महापुरुष ने ऐसी अनुचित बात क्यों कही किः—

‘साहित्यसंगीतकलाविहीन

साक्षात् पशु पुच्छविषाणहीन ’ ’

क्या सचमुच वैयाकरण और नैयायिक, मीमांसक और ऐतिहासिक (इतिहासवेत्ता) निरे पशु ही होते हैं ? और फिर पशु भी कैसे ? ‘साक्षात् पशु ’ ” तिस पर तुरा यह कि ‘पुच्छविषाणहीन ’ --वे-सींग-पूँछ के पशु ” आखिर बात क्या है ? क्या इसमें कुछ रहस्य है ? यदि नहीं तो एक प्रशान्त तपस्वी के मुख से ये कठोर उद्गार क्यों निकले ? कैलास पर्वत के वरफीले शिखर से ज्वालामुखी की विकराल ज्वाला का यह कड़वा धुँआँ क्यों प्रकट हुआ ? न तो यही जी चाहता है कि एक साधारण आदमी की बौखलाहट की बड़बड़ाहट में निकले अण्डवण्ड शब्दों के समान महात्मा भर्तृहरि के इन वचनों की भी उपेक्षा कर दी जाय. और न यही साहस होता है कि अन्य शास्त्रों के विद्वानों के सम्बन्ध में ऐसी नाकस राय कायम की जाय। समस्या कुछ जटिल अवश्य है। इसकी विवेचना होनी चाहिये।

हमारी संमति में इस उलझन को सुलझाने के लिये सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि ‘पशु’ किसे कहते हैं ? और मादित्य क्या वस्तु है ? इन दोनों की ठीक २ मीमांसा हो जाने से बात कुछ सरल अवश्य हो जायगी। एवं अनौचित्य, फूहड़पन और कठोरता का भयानकभूत भी कागज़ का शेर हो जायगा।

‘पशु’ शब्द रूढि शब्दों में से है। इसका प्रवृत्तिनिमित्त एक जातिविशेष है और व्युत्पत्तिनिमित्त है ‘अविशेषदर्शित्व’। सर्वम् अविशेषेण पश्यतीति पशु -- दृशे कृ । जो सबको अविशेषरूप से देखे -- जिसे वस्तुओं में विशेषता का ज्ञान न हो अर्थात् अधिकांश जिसका ज्ञान सामान्यरूप ही हुआ करे वही ‘पशु’ -- कहाता है। बैल को स्त्री और पुरुष व्यक्तियों का ज्ञान है। वह यह समझता है कि यह गौ है, यह बैल। परन्तु गौओं में उसे मनुष्यों की भाँति, गम्य अगम्य का ज्ञान नहीं है। माता और बहिन की विशेषता का बोध उसे नहीं है। गौ यह जानती है कि घास मेरा भक्ष्य है। जहाँ कहीं वह उसे पायेगी खा जायगी। यदि उसी के नन्हे से बच्चे के लिये दो एक मुट्ठी कोमल घास किसी ने रक्खी है तो वह उसे भी न छोड़ेगी। वह यह कभी न सोचेगी कि इसे बच्चे के विनोद के लिये छोड़ देना चाहिये। इस प्रकार पशुओं की अविशेषदर्शिता के हज़ारों उदाहरण दिन रात सामने आया करते हैं।

नवीन नैयायिकों के मतानुसार पशुत्व जाति नहीं, बल्कि धर्म है। वे लोग लोमवत् लागूल (बालोदार पूँछ) को ही पशुत्व मानते हैं। सिर्फ लागूल कहने से नाके और गोह प्रभृति भी पशुओं में घुस पड़ते इसलिये ‘लोमवत्’ विशेषण दिया गया है। दुम पर बाल भी होने चाहिये। जलचर जीवों की दुम सपाट होती है। उस पर बाल नहीं होने।

हम इस अप्रकृत बात पर यहाँ व्यर्थ विस्तृत शास्त्रार्थ खड़ा करना नहीं चाहते. परन्तु इतना अवश्य कहेंगे कि जिन शौकीनों ने अपने कुत्तों की दुम जड़ से उड़ा दी है या जिन शिकारी हाथियों की पूँछ शेर उड़ा ले गया है अथवा जिन घांड़े गौ आदि की पूँछ किसी कारण गिर गई है उन्हें या तो पशुत्व से ही बाहर करना पड़ेगा या फिर नैयायिकों को अपनी ‘लोमवत्

लांगूल' में ही कुछ निवेश करना पड़ेगा। बिना लोमवत् लांगूल के उनमें पशुत्व की प्रतीति कौन करायेंगा ?

इसके सिवा दरियाई घोड़ा, समुद्री हाथी, दरियाई गौ आदिक जिन जीवों की शकल सूरत पशुओं से मिलती है, जिनके फेफड़े ईश्वर ने ऐसे बनाये हैं कि वे स्थल में भी पशुओं के समान ही श्वास प्रश्वास ले सकें और एक दो दिन नहीं, महीने दो महीने नहीं, बरसों केवल स्थल में रहकर आराम से जीवन व्यतीत कर सकें, जिनका भोजन और रुधिर बहुत अंशों में पशुओं से मिलता जुलता है, उन सबको नैयायिकों की इस 'वालोदारपूँछ' के मरसे पशुत्व कोटिसे निकाल बाहर करना साहसमात्र है। केवल जलचर कह देने से यहाँ काम नहीं चल सकता।

बहुत से प्राणिशास्त्रवेत्ता तो भैंस को भी जलजन्तु मानते हैं। बहुत दिनों से केवल स्थल में रहने के कारण उसकी दुम पर दो चार बाल जम आये हैं। देह अब भी दरियाई घोड़े के समान सफ़ाचट्ट रहा करती है। और भी बहुत सी बातें इसकी जलजन्तुओं से मिलती हैं। रहा दूध देना, सो हल मछली भी मनो दूध देती है। दूध देने से कोई पशु नहीं हो सकता। फिर लक्षण तो केवल 'लोमवत् लांगूल' ही है। दूध, दही से आपको क्या मतलब ? यदि इसे उपलक्षण माने तब तो

‘गडुआ गडत है गई भेर’ ।

कोई लोग 'लोमवल्लांगूल' को उपलक्षण मानते हैं, पर हमारी संमति में इसे विशेषण मानना ही अधिक युक्तिसंगत है। इस अनावश्यक भगड़े को हम यही छोड़ते हैं।

यद्यपि रूढि और योगरूढि शब्दों के प्रवृत्तिनिमित्त और व्युत्पत्तिनिमित्त साथ ही साथ रहा करते हैं। एक के बिना दूसरे के अभिप्राय से किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। परन्तु यह नियम केवल अभिधाशक्ति के लिये है। लक्षणा से अन्यतर अर्थ की उपस्थिति में कोई बाधक नहीं होता। प्रकृत पद्य में 'पशु' शब्द लक्षणा से ही आया है। मुख्य और लक्ष्य अर्थों में अविवेचकत्वरूप सम्बन्ध है। अज्ञानातिशय बोधन करना लक्षणा का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रकृत पद्य में 'पशु' शब्द का अर्थ है अविशेषदर्शी अर्थात् किसी बात या वस्तु की विशेषता (वारीकी) को न समझनेवाला स्थूलदर्शी।

और साहित्य क्या है ?

साहित्य वह शास्त्र है, जिसमें भावना और भावुकता की पद पद पर आवश्यकता है। जिसमें प्रकृति देवी के प्रसन्न गम्भीर कौशलों को परखने की प्रतिभा नहीं है, जिसकी भावना की अप्रतिहतधारा, न केवल मनुष्यों के बल्कि पशु पक्षियों तक के हृदयतल में निलीन गहरे से गहरे भावों को स्पष्ट सामने नहीं रख देती, उसे साहित्यशास्त्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। जिसे दूसरों का भाव समझने के लिये शब्दों की आवश्यकता नहीं है, जो प्राणियों की प्रत्येक चेष्टा का तात्पर्य समझ सकता है, हाथ, पैर और आंख नाक का ही नहीं, अपितु किसी की अस्वाभाविक रीति से ली हुई सांस का भी भाव जिसकी समझ में सफ़ा आता है वही इस शास्त्र का उपयुक्त पात्र है।

इसके सिवा एक बात की और आवश्यकता है, और बहुत बड़ी आवश्यकता है। वह क्या ? वही भावुकता। किसी की दुःखभरी 'हाय' को सुनकर जिसके दिल में दर्द नहीं पैदा होता, जिसका हृदय जङ्गल पर्वत और पवित्र मन्दाकिनीकी धाराको देखकर एकदम शान्तिनिमग्न नहीं होता, नासमझ वच्चों की तोतली वाणी और भोली भाली चेष्टाओं को देख, तन्मय होकर जो वच्चा नहीं बन जाया करता, जिसका हृदय स्वच्छ जल में खिले कमल पर विहार करते राजहंसों की लीला और वासन्तिक कोकिल की कलकाकली को सुनकर मस्त नहीं हो जाता एवं वियोग शृङ्गार की दर्दभरी चुभती हुई कथायें सुनकर जिसका हृदय 'मुग्धविस्मिल' की तरह तड़फने नहीं लगता उसे इस शास्त्र का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं।

मतलब यह कि जिसका हृदय निर्मल दर्पण के समान स्वच्छ और मखन के समान कोमल है, जिस पर प्रत्येक भाव का प्रभाव अविकलरूप से प्रतिबिम्बित होता है और जो तुरन्त तन्मय होजाता है, वही साहित्यशास्त्र का उत्तम अधिकारी कहा जा सकता है। (साहित्य के स्वरूपलक्षण पर 'अर्वाचीनसाहित्य-विवेचना' में हमने विस्तृत विचार किया है) केवल रटने के बल पर सरस्वती के घर में टांग अड़ानेवाले लोगों की दाल यहां नहीं गलती। रटू आदमी साहित्य का पण्डित कहलाये, यह असंभव है। क्यों ? उत्तर स्पष्ट है।

साहित्य का तात्पर्य समझने के लिये वक्ता के शब्दों का और उनके अर्थों का जान लेना काफी नहीं है। यहां तो बोलनेवाले के हृदय में घुसना पड़ता है। वक्ता के शब्दों का नहीं, बल्कि उसके हृदय का तात्पर्य निकालना पड़ता है। दूसरे शास्त्रों में अभिधावृत्ति का बड़ा आदर है। साफ साफ कही हुई बात सबसे उत्तम सबसे मज़बूत सबसे प्रामाणिक समझी जाती है। परन्तु यहां उस वृत्ति की बुरी तरह छीछालेदर की गई है। असली बात को—प्रधान तात्पर्य को—अभिधा से कहना ढोप है, गँवारपन है। शृङ्गाररस में यदि शृङ्गार का नाम ले लिया कि बस, लोगों की नज़र से गिरगये। फिर तात्पर्य का भी कुछ ठिकाना है। शब्द तो कहते हैं कि 'भ्रमधाभिरु' (भगतजी आप मजे में घूमिये) पर इसका असली तात्पर्य है कि 'बच्चू खबरदार ! इधर आये कि मारे गये ' शब्द कहता है कि 'न गता' (तू नहीं गई) पर, तात्पर्य है कि 'अवश्य गता' (अवश्य गई) शब्द कहता है कि 'उपरत बटु' (आपने बड़ा उपकार किया) लेकिन तात्पर्य है कि "तुम से बढ़कर नीच कोई नहीं"। अब भला बताइये कि निर्दोष शब्दों का सीधा सीधा मतलब समझनेवाला ऋजुबुद्धि पुरुष यहां क्या भग्य मारेगा ' उम्र बेचारे के पल्ले तात्पर्य क्या पड़ेगा ? यहां तो शब्दों के सीधे अर्थों पर आस्था ही नहीं। अभिधाशक्ति की कुछ इज्जत ही नहीं। सीधे शब्दों का उलटा और उलटे शब्दों का सीधा मतलब निकाला जाता है, और निकाला जाता है बोलनेवाले के हृदय की गहरी से गहरी तह को परख कर। यह नहीं कि जहां जो जी में आया कह बैठे। कही सुनी बात के लिये उपपत्ति चाहिये युक्ति चाहिये, तर्क चाहिये, और चाहिये कहने में नामीन जो सुननेवालों के दिलों में घर कर जाय।

देखना तक्ररीर की लज्जत कि जो उसने कहा ।

मैंने यह जाना कि गोया यह भी मेरे दिल में है ।

इसीलिये अलंकारशास्त्र के प्रधानतम आचार्य श्रीयुत आनन्दवर्धनाचार्य (ध्वनिकार) ने कहा है—

‘शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते ।

वेद्यते स हि काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव केवलम् ॥’

अब बताइये कि जिसमें भावना नहीं, जिसमें भावुकता नहीं, जिसमें प्रकृति की परख और प्राणियों के हृद्गत भावों को जानने की अप्रतिहत प्रतिभा नहीं, वह इस शास्त्र में घुसकर भी क्या पायेगा ? केवल रट्टू आदमी यहां से क्या निकालेगा ?

इसके अतिरिक्त जिसे सब शास्त्रों का ज्ञान नहीं और अच्छे प्रकार प्रमेयों का विशुद्ध परिचय नहीं, उसकी भी यहाँ गुज़र नहीं । कवि लोगों की प्रतिभा सर्व-पथीन होती है । जिधर नज़र उठी उसीको बाध दिया । उसके समझने और समझाने के लिये उन सब बातों को जानने की आवश्यकता है । किसी की दृष्टि न्याय पर पड़ी तो उसने—

साध्ये निश्चितमन्वयेन घटित विभ्रत्सपक्षे स्थिति

व्यावृत्त च विपक्षतो भवति यत्तत्साधन सिद्धये ॥ (मुद्राराक्षस) इत्यादि लिखमारा ।
किसी ने योग की तरफ देखा तो—

‘आत्मारामा विहितरतयो निर्विकल्पे समाधौ

सत्त्वोद्वेकाद्विघटिततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठा ।

य वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात् (वेणीसहार) कह दिया ।
कहीं सांख्य और वेदान्त की याद आई तो—

त्वामामनन्ति प्रकृतिं पुरुषार्थप्रवर्तिनीम् ।

एवदृशिनमुदासीन त्वामेव पुष्टं विदुः ॥ (कु० स०) बन गया ।

वेदान्त की वहार के श्लोक देखने हों तो नैपथ के अनेक स्थल देख जाइये ।
देखिये, कितनी चोजभरी बात है—

नास्य द्विजेन्द्रस्य बभूव पश्य दारान् गुरोर्यातवतोपि पान ।

प्रवृत्तयोप्यात्ममयप्रकाशान् नहन्ति नहन्तिमदेहमाप्तान् (नैपथ २२ सर्ग)

कहने को तो श्रीहर्ष ने यह न्याय और वैशेषिक की हँसी उड़ाई है कि

मुक्रये यः शिञ्जात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम् ।

गोतम तमवेक्ष्यैव यथा विथ तथैव स ॥

ध्वान्तस्य वामोरु विचारणाया वैशेषिक चारुमत मत मे ।

औलूकमाहु खलु दर्शन तरक्षम तमस्तत्त्वनिरूपणाय ॥

परन्तु जिसे नैयायिकों की मुक्ति का स्वरूप और उसपर किये गये वेदान्तियों के मार्मिक आक्षेपों का पता नहीं, वह इस उपहास को समझाते समय क्या स्वयं ही उपहसनीय नहीं बन जायगा ? जिसने वैशेषिक की जन्म कहानी नहीं जानी है और जिसने यह नहीं समझा है कि वैशेषिक के प्रायः सभी ग्रन्थों में अन्धकार पर विचार किया है, वह इस उपहास को क्या समझेगा ? फिर ‘उलूक’ ‘गोतम’ और ‘दर्शन’ को तो देखिये । क्या इसके लिये कुछ कम मर्म-

ज्ञाता की आवश्यकता है ? निदान, साहित्य के समझने के लिये हर एक शास्त्र के अच्छे ज्ञान की आवश्यकता है ।

साहित्य क्या शिक्षा देता है ?

अब लगे हाथो इस ओर भी दृष्टि डाल जाइये कि साहित्य सिखाता क्या है ? सबसे पहले साहित्य की शिक्षा का फल साहित्य के अधिकारियों को सुसम्पन्न बनाना है । साहित्य के अधिकारियों का विवेचन करते हुए पीछे जिन अधिकारो की चर्चा आई है उन्हें यथावत् सम्पादित करना साहित्य-शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है । संक्षेप में यो समझिये कि भावना को निर्मल करना और भावुकता को परिष्कृत करना साहित्यशिक्षा का प्रथम सोपान है । जिन लोगों को भावना और भावुकता के संस्कार ईश्वर ने दिये हैं उन्हें निर्मल और स्वच्छ बनाना साहित्य का काम है । जिस प्रकार कान (खनि) से निकला हीरा जब तक शान पर न चढ़ाया जाय तबतक उसमें राजमुकुट पर चढ़ने की योग्यता नहीं आती और न उसकी असलियत ही खुलती है इसी प्रकार साहित्य की रगड़ के बिना भावना और भावुकता का परिमार्जन और परिष्कार नहीं होता ।

यह और बात है कि प्रतिभासम्पन्न पुरुष साहित्यज्ञान के बिना भी कविता आदि करें और कोई अच्छी कल्पना भी कर लें, परन्तु उसका परिमार्जन परिष्कार एवं विवेचना शक्ति इसके बिना नहीं आ सकती । उनकी प्रतिभा के जौहर इसके बिना नहीं खुल सकते ।

वाणी आदि के द्वारा प्रकाशित किये भावों में प्रभावुकता उत्पन्न करना साहित्यशिक्षा का दूसरा अङ्ग है । यदि भावना ने किसी दुःखी के दुःख दर्द को हमारे हृदय में अविकलरूप से पहुँचाया है और भावुकता ने उसका यथावत् अनुभव कराके हमारे हृदय को तन्मय (दुःखमय) बना दिया है तो साहित्य-शिक्षा के सहारे हम उस हृदयभाव में इतनी प्रभावुकता पैदा कर सकते हैं, जिससे हमारे शब्दों और अर्थों को सुनने समझनेवाले भी हमारी ही तरह उस भाव के प्रभाव से प्रभावित हो सकें । यदि सुननेवालों में वासना नामक संस्कार की एक बूँद भी विद्यमान है, यदि उनके हृदय से प्रेम, शोक, हँसा, क्रोध और उत्साह आदि के बीज बिलकुल निर्मूल नहीं हो गये हैं, यदि उनमें बात सुनने और भाव समझने की शक्ति का एकदम विलोप नहीं हो गया है तो निःसन्देह साहित्यशिक्षा से सुसम्पादित वचनावलीके प्रभावसे उनका हृदय शृङ्गार, करुण, हास्य, रौद्र और वीर आदि रसों में तन्मय हुए बिना न रहेगा । रहा प्रभाव का तारतम्य, सो वक्ता और श्रोता की योग्यताके तारतम्य पर निर्भर है ।

पूर्वोक्त सम्पूर्ण अधिकार और फलों की विवेचना करना साहित्यशिक्षा का अन्तिम अङ्ग है । भावना, भावुकता और प्रभावुकताको परखना, इनके गुणों को जानना और दोषोंको पहिचानना, इनमें औचित्य-सम्पादन करने और अनौचित्य का परिहार करने की योग्यता उत्पन्न कर देना साहित्यशिक्षा की चरम सीमा है । इस प्रकार इस पूर्व सन्दर्भ से यह स्पष्ट हो जाता है कि भावना को निर्मल और अप्रतिहत बनाना, भावुकता को परिष्कृत और परिमार्जित करना एवं प्रभावुकता को सुसम्पादित करना साहित्यशिक्षा का फल है ।

यद्यपि अप्रकृत होने के कारण संगीत पर यहां हमें विशेष विचार नहीं करना है, परन्तु जिस कारण महात्मा भर्तृहरि ने इन दोनों को प्रकृत पद्य में एक साथ मिलाया है उसे प्रकट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। साहित्य-शिक्षा का दूसरा फल (प्रभावुकता) संगीत के फल से बहुत कुछ मिलना जुलता है। जिस प्रकार साहित्य से सहृदय पुरुषों के हृदय करुण, शान्त और वीर आदि रसों में निमग्न होते हैं इसी प्रकार संगीत से भी होते हैं। सच पूछिये तो संगीत में प्रभावुकता साहित्य से भी कहीं बढ़ कर है। साहित्य का प्रभाव पढ़े लिखे अथवा सहृदय मनुष्यों तक ही परिमित है, परन्तु संगीत तो पशुओं पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। बैजू बावरे आदि की अनेक दन्तकथाएँ प्रसिद्ध हैं। किसीने जंगली हिरनों को अपने गाने से मोहित करके उनके गले में मालायें पहनाईं। किसीने मस्त हाथी को वश में किया। किसीने कुछ किया, किसीने कुछ। रागरत्नाकर नामक संस्कृत के संगीतग्रन्थ में लिखा है कि एक साल का बच्चा और एक साल का बैल जिसके गाने से यथावत् प्रभावित नहीं होता वह गवैया ही नहीं। प्रभावुकता में साहित्य और संगीत का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। एकके बिना दूसरा एक प्रकार व्यर्थ ही रहा करता है। ये एक गाड़ी के दोनों पहिये हैं।

भरतनाट्य में स्वर और छन्दों का भी नियम बताया है। वहां इस बात पर अच्छा विचार किया है कि किस रस के लिये कौन २ छन्द और कौन २ स्वर उपयुक्त होते हैं।

इस बात को सभी आलंकारिक लोग मानते हैं कि रागों से रस निष्पन्न होते हैं। रसगङ्गाधर में पण्डितेन्द्र जगन्नाथ ने लिखा है—‘रागस्यापि रमव्यञ्जकतायाः वनिकारादिमकनालकारिकसमतत्वेन इत्यादि। यदि करुणरस के काव्य को उसी रागिनी के स्वरों में पढ़ा या गाया जाय जो करुणरस को अभिव्यक्त करती है तो सोने में सुगन्ध हो जाय। एक ही रस के अभिव्यञ्जक काव्य और राग के मिलने से उनमें कितनी प्रभावुकता आसकती है, यह बात सहज ही समझी जा सकती है।

प्रकृत पद्य (साहित्यसंगीतकलाविहीनः) का कई प्रकार से अर्थ किया जाता है। १ साहित्य और संगीतकला (गानविद्या) से विहीन—२ साहित्य, संगीत और कलाओं (वाद्य, नृत्य आदि) से विहीन—३ साहित्य और संगीत की ‘कला’ अर्थात् संस्कार (वासना) से विहीन। पूर्व दो मतों में लक्षणा से ‘साहित्य’ और ‘संगीत’ पद इन संस्कारों के बोधक होते हैं। तात्पर्य यह है कि जिन संस्कारों से मनुष्य साहित्य और संगीत का पात्र बनता है उन (भावना और भावुकता) का होना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि साहित्य के ग्रंथों की तोतारटन्त भी की जाय। परन्तु यदि साहित्य की सहायता से वे संस्कार निर्मल भी हो गये हो तो फिर कहना ही क्या है।

अब साहित्य और संगीत के संस्कारों—भावना, भावुकता और प्रभावुकता—को ध्यान में रखते हुए संसार के बड़े २ महापुरुषों के जीवन पर दृष्टि डालिये और यह सोचिये कि वे इतने बड़े क्यों हुए? संसार ने उन्हें इतना क्यों अपनाया? उनमें वह कौन सी बात थी जिसने उन्हें सर्वतात्पराण की कोटि से उठाकर संसार के शिखर पर बिठा दिया?

संसार में ऐसे कितने वच्चे हैं जो प्रतिदिन अपनी विमाताओं की झिड़कियाँ सुना करते हैं। पर ध्रुव में वह कौन सी बात थी जिससे वे विमाता की एक कड़वी बात सुनते ही सब राजपाट छोड़कर वचपन में ही अति कठोर तपस्या करने को उद्यत हो गये ? यदि उनमें भावना और भावुकता न होती तो उन्हें राज्य छोड़ाकर तपस्या के कष्टों की ओर कौन घसीटता ? और आज आप उनके पवित्र नाम को इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ कैसे लेते ?

महात्मा बुद्ध के जीवन से साहित्य के इन संस्कारों को अलग करके ज़रा देखिये कि फिर उनमें क्या वचता है। यदि वह दीन दुःखियों के दुःख की भावना न करते और उनके दुःख से दुःखी न होते तो अपने राज्य को लात मार कर, नवजात प्रथम शिशु और तरुणी रमणी को ईश्वर के भरोसे छोड़कर क्या जंगल और पर्वतों में भटकते ? यदि उनकी वाणी में प्रभावुकता (तासीर) न होती तो क्या यह संभव था कि इतनी अधिक संख्या में लोग उनके अनुयायी बनते ?

पुरानी बातें जाने दीजिये—हम पूछते हैं कि भारतीय वर्तमान राजनीतिक्षेत्र के भास्कर, प्रातःस्मरणीय भगवान् तिलक को इतना बड़ा स्वार्थत्याग करने के लिये किसने विवश किया ? यदि दरिद्र भारतीय भुखड़ जनसमुदाय के दुःख दर्दों से उनका भावुकतामय कोमल हृदय विध्वन गया होता, यदि यहां के दीन दुःखियों की दर्द भी 'हाय' ने उन्हें क्षण क्षण में बेचैन न किया होता तो अत्याचारियों के ऊपर उन्हें नृसिंहरूप कौन धारण कराता ? यदि भावना और भावुकता उनमें न होती तो सब सांसारिक सुखों को छोड़ाकर उन्हें कष्टकाकीर्ण पथ पर चलने को कौन विवश करता ? जो 'लीडरमन्य' लोग कौमी गम में हुक्मों के साथ चाट उड़ाया करते हैं, जिन्हें महामना अकबर ने यह फवती सुनायी है कि—

“कौम के गम में डिनर (Dinner) खाते हैं हुक्म के साथ ।

रज 'लीडर' को बहुत है, मगर घाराम के साथ ॥”

क्या जगत्पूज्य तिलक इन सबसे कुछ कम धनोपार्जन कर सकते थे ? यदि नहीं, तो फिर वह कौन सी सच्चाई थी जिसके कारण इन सब सुखों को नरक समान समझकर उन्होंने मगडाले की प्रतिकूल जलवायु में रहना पसन्द किया और जेलखाने की जली भुनी रोटियों को प्रेमपूर्वक अपनाया ?

न्याग की मूर्ति और भावुकता के अवतार महात्मा गान्धी को ही देखिये । किसके बल पर इन्होंने आज संसार को डाँवाडोल कर रक्खा है ? क्या भावना और भावुकता के सिवा कुछ और भी है जिसने इन्हे अनिकष्टसहिष्णु और तपोमूर्ति बना दिया है ? क्या आप बता सकते हैं कि भावना, भावुकता और प्रभावुकता के सिवा और किसने इन सब महापुरुषों को संसार के हृदय-मन्दिर में ऊँचे से ऊँचा आसन दिलाया है ?

यह सब तो मनुष्यों की कथा हुई । पर हमारी धारणा तो यहा तक है कि देवताओं का देवत्व और ईश्वर का ईश्वरत्व भी इन्हीं पृथक् संस्कारों के आधार पर वायम है । ईश्वर को शास्त्रों ने दीनबन्धु और भक्तवत्सल कहा है । भगवद्गीता में लिखा है—

‘चतुर्विधा भजन्ते मा अना’ सुकृतिनोऽर्जुन ।

पार्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

इन चार प्रकार के भक्तों में ‘आर्त’ को सबसे पहला स्थान दिया है। भगवान् जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तों की पुकार सुनकर स्थिर रह सकते हैं। अर्थार्थी की प्रार्थना को थोड़ी देर के लिये टाल सकते हैं। परन्तु आर्तबन्धु भगवान् आर्तभक्त की दुःखभरी पुकार सुनकर अधीर हो उठते हैं। उस समय एक एक क्षण उन्हें भारी होता है। भरी सभा में अपनी लाज जाती देख अनन्यशरणा द्रौपदी का आर्तनाद, अशरणशरण भगवान् के हृदय में मर्मवेधी बाण से भी अधिक वेदना पैदा करता है। उस समय उनके मुँह से सिवा इसके और कुछ नहीं निकलता कि—

‘कैसे धरौं धीर मोक्षो द्रौपदी पुकारी है’। ग्राह से पीड़ित गजेन्द्र की दुःखभरी ‘हाय’ को सुनकर वे गरुड़ की प्रतीक्षा न कर नंगे ही पैरों दौड़ पड़ते हैं। यदि भगवान् में दीनों के दुःखों की भावना न होती, यदि वे भावुकतावश उनके उद्धार के लिये आतुर न होते तो उन्हें ‘दीनबन्धु’ कौन कहता? वे भक्तवत्सल कैसे कहाते? और यदि यह कुछ न होता तो वे हमारे किस काम के थे? जिसे हमारे दुःख दर्द से कुछ सरोकार नहीं, उस ईश्वर को लेके हम क्या करते? वह हमारे किस मतलब का?

यह मत समझिये कि पूर्वोक्त संस्कार सबको दुःखों की ओर ही घसीटते हैं। वस्तुतः सुख का परिणाम दुःखमय और दुःख का सुखमय हुआ करता है। महापुरुषत्व का सुवर्ण, विपत्ति की अग्नि में पड़कर ही कुन्दन बनता है। संसार में कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं जिसने विपत्तियों का सामना बिना किये अपना पद प्राप्त किया हो। विपत्तियाँ ही पुरुष को महापुरुष बनाती हैं। अपने ऊपर विपत्तियों का स्वागत करके दूसरों को विपत्ति से छुड़ाना ही महापुरुषत्व का परिचायक है। इस प्रकार की विपत्तियों से डरना कायरता है।

अब उक्त संस्कारों से शून्य—विशेषज्ञानरहित—(स्थूलदर्शी) पशुओं की ओर आइये। घोड़े के सामने यदि उसका मालिक पहुँचेगा तो वह दुम हिलाकर और हिनहिनाकर उसका स्वागत करेगा। ‘यह मेरा स्वामी है’—अववा ‘यह मेरा हितचिन्तक है’ या ‘यह मेरा खिलाने पिलानेवाला है’ कुछ इसी प्रकार का ज्ञान घोड़े के मन में उदित होगा। इससे अधिक कुछ नहीं। उसका स्वामी चाहे जुए में १० हजार हारकर घोड़े के सामने जाय, चाहे मुक्तदमा जीतकर उसके आगे पहुँचे, चाहे स्त्री के वियोग से दुःखी हो, चाहे नवीन विवाह की खशी में हो, घोड़े पर इन विशेषताओं का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका हिनहिनाना और दुम हिलाना सब दशाओं में समान होगा। स्वामी की दशा—विशेष के अनुसार उसमें कोई अन्तर न दीख पड़ेगा।

अब एक ऐसे पुरुष की कल्पना कीजिये, जिसमें न भावना है, न भावुकता। उसे किसी के सुख दुःख से कुछ मतलब नहीं। उनका उस पर कोई असर नहीं। उसे अपने मतलब से मतलब है। यदि किसी पर उसके १० रु० चाहिये तो वह यह न सोचे कि मेरा ऋणी इस समय मुर्दे को उठा रहा है, या चिता चुन रहा है, वह अपना तक्काजा ठोक दे, तो आप ही बताइये कि आप उसे क्या कहेंगे? नर या ‘नरपशु’? पूर्वोक्त पशु में और इसमें क्या भेद है?

जिसमें भावना और भावुकता नहीं, वह चाहे सम्पूर्ण व्याकरण का भक्षण कर गया हो, चाहे आद्यन्त न्यायशास्त्र को चबा गया हो, या कुछ और कर बैठा हो, पर उसे मनुष्य कहना कठिन है। जिसमें 'मननशीलता' नहीं, उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं।

मान लीजिये कि एक आदमी मनों गणित चाटकर "गोबरगणेश" बन गया—पर मनुष्योचित व्यवहार से एकदम शन्य रहा। अपने सुख दुःख के सिवा दूसरों के दुःख दर्द का उस पर कोई असर नहीं। रूखेपन की मूर्ति और उजड़ता का अवतार है। भावना और भावुकता से विल्कुल कोरा है, तो आप उसे नर कहेंगे या नरपशु ?

पशु तो बेचारा मनुष्यों को कुछ हानि नहीं पहुँचाता। तिनके खाकर जीता है और मरकर मनुष्यों के पैर कीजूती तक बनता है। पर यह नरपशु तो इस काम का भी नहीं। "बारह आने" या, 'छः आने रोज' का अन्न खाकर मनुष्यों का भक्ष्य कम करता है। और फिर अपने दुर्व्यवहार से मनुष्यजाति को कलङ्कित करता है।

चाहे भावना और भावुकता के नाम से पुकारिये, चाहे वासनाविशेष कहिये, चाहे साहित्यसंगीतकला कहिये, चाहे कोई और नाम रख लीजिये, पर वह बात एक ही है, जो मनुष्य में मनुष्यता का सम्पादन करती है। वही विशिष्ट-मात्रा और समुज्ज्वलरूप में होने से पुरुष को महापुरुष बनाती है। एवं निरतिशयकोटि में पहुँच कर देवत्व या ईश्वरत्व की प्रकाशक होती है।

जो इस तत्त्व से बहिर्मुख है उसे पशु कहना, पशुओं का अपमान करना है। पशुओं के सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिनसे उनमें सहानुभूति और समवेदना के संस्कारों का पता चलता है। पूर्वोक्त प्रकार का नरपशु तो उन पशुओं से कहीं बदतर है। इसीलिये तो महात्मा भर्तृहरि ने उसे 'पुच्छविषाणहान' कहा है। शृङ्ग और पुच्छ पशु के शोभाधायक हैं। उसकी रक्षा के साधन हैं। पूँछ से वह मक्खी मच्छड़ों को फटकार सकता है और सींगों से 'नरपशु' की खबर ले सकता है। महात्मा भर्तृहरि नरपशु को शोभा और रक्षा के साधन देना उचित नहीं समझते—अतएव पहले 'साक्षात्पशु' का रूपक खड़ा करके उसमें उन्होंने क्रम से हीनता दिखानी प्रारम्भ की है। प्रकृतपद्य के उत्तरार्ध में यह बात और भी स्पष्ट कर दी है—

‘तृण न खादनपि जीवमान-

स्तद् भागधेयं परम पशूनाम्' ।

पशु, सींग पूँछ से सुसम्पन्न है, और केवल तृणचर्वण से सन्तुष्ट रहता है। परन्तु नरपशु शोभा से वञ्चित और मनुष्यों के भक्ष्य का घातक है।

इस प्रकार विचार करके देखने पर महात्मा भर्तृहरि की उक्ति में न कहीं अनौचित्य दीखता है, न कठोरता। वह एक सीधी, सच्ची बात है। और बड़ी कोमलता के साथ प्रकट की गई है। क्रमिक न्यूनता का प्रकाश करना ही इस का पूरा प्रमाण है। महात्मा भर्तृहरि के अतिरिक्त कोई इसी भाव से यदि इस बात को कहता तो इससे कहीं कठोर भाषा का प्रयोग करता।

'साहित्यसंगीतकला' से जिन संस्कारों की ओर आपका इशारा है वे

मनुष्यता के सम्पादक हैं—उनके बिना मनुष्यशरीर पाने पर भी कोई मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। अतः न इसमें अनौचित्य है, न कठोरता। फूहड़पन की तो बात चलाना ही फूहड़पन होगा। उन्होंने जो कुछ कहा, ठीक कहा—महात्मजनोचित कहा और प्रत्यक्षर सत्य कहा कि—

“साहित्यसंगीतकलाविहीन

साक्षात्पशु पुच्छविपाणहीन ।

तृण न खादन्नपि जीवमान-

स्तद् भागवेय परम पशूनाम्॥”

संस्कृत में, अन्य शास्त्रों के समान, साहित्य पर भी अनेक गम्भीरविचारपूर्ण ग्रन्थ बने हैं। ऋषियों ने, मुनियों ने और प्राचीन तथा अर्वाचीन अनेक आचार्यों ने बड़ी गहरी छानबीन के साथ इसके हर एक अङ्ग की विवेचना की है। (हमने ‘अलंकारनिर्णय’ नामक संस्कृतनिबन्ध में इन सब बातों पर विचार किया है)।

संस्कृतसाहित्य में ‘साहित्यदर्पण’ अपने गुणों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन कई ग्रन्थों को पढ़ने से जो बात मिलती थी, वह इस अकेले में ही मिल जाती है, और साङ्गोपाङ्ग मिल जाती है। दृश्य और श्रव्य काव्यों की सभी ज्ञातव्य बातें इस अकेले ही से जानी जा सकती हैं। विषय के निरूपण की शैली इसकी प्राञ्जल और विशद है। भाषा सरल एवं मनोहर है। इन्हीं कारणों से पठन-पाठन में इसका बहुत प्रचार है। प्रायः सभी प्रान्तों की परीक्षाओं में यह नियत है। वङ्गाल की ‘तीर्थ’, काशी की आचार्य, पञ्जाब की विशारद तथा अन्य परीक्षाओं में भी यह नियत है। अंग्रेजी में संस्कृत लेनेवाले छात्रों को भी एम्. ए. परीक्षा में इसका कुछ अंश पढ़ना पड़ता है।

इसके रचयिता विश्वनाथ कविराज विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में हुए थे। यह उत्कल ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम चन्द्रशेखर था। इनका कुटुम्ब विद्या और विभव दोनों से सम्पन्न था। इनके अनेक कुटुम्बी बड़े विद्वान् और ऊँचे राज्याधिकारियों में लब्धप्रतिष्ठ थे। विश्वनाथजी भी सान्धिविग्रहिक (राजमन्त्री) थे इन सब बातों का पता साहित्यदर्पण से ही लग जाता है। यह विश्वनाथ कविराज न्यायमुक्तावली के कर्त्ता विश्वनाथपञ्चानन से भिन्न है। उनके पिता का नाम विद्यानाथ था और वह पञ्चानन थे। यह कविराज है। संभवतः वह विद्यानाथ वही हैं जिनके मत का खण्डन अप्पय्य दीक्षित ने चित्रमीमांसामें किया है। प्रकृत विश्वनाथ कविराज के इतिहास के सम्बन्ध में बहुत कुछ छानबीन हो चुकी है। अतः हम उन सब बातों का पिपेयण करना नहीं चाहते।

प्रकृत ग्रन्थ (साहित्यदर्पण) विक्रमीय चौदहवीं शताब्दी में लिखा गया और अपने गुणों के अनुसार इसने पर्याप्त प्रतिष्ठा तथा प्रचार प्राप्त किया।

१६२२ शक संवत् (१७५६ विक्रम सं०) में श्रीरामचरणतर्कवागीशजी ने इसकी एक विस्तृत, गम्भीर संस्कृतटीका लिखी। संभव है, इसके पहले भी कोई टीका रही हो, पर आज इससे प्राचीन कोई टीका उपलब्ध नहीं होती।

इसके बाद और भी कई टीकाएँ बनीं। उनमें से कई तो इसी की चोरी—

फूहड़पने के साथ चोरी—कही जा सकती हैं, और कुछ इसी के रूपान्तर हैं। स्वतन्त्रविचारपूर्ण टीका इसके अतिरिक्त कोई नहीं बनी।

जीवानन्दविद्यासागर की टीका में तो इसकी बहुत सी तद् रूप पंक्तियाँ और बहुत सी विवृत पंक्तियाँ मिलती हैं। और बातें भी प्रायः एक हैं।

हिन्दी या और किसी प्रचलित भाषा में इसका अनुवाद हुआ या नहीं, इस का हमें पता नहीं। पर संस्कृत में 'रुचिरा' नाम की एक तुन्दिल टीका हमारे एक मित्र ने हमें दिखाई थी और बड़े आग्रह से उसकी समालोचना करने को भी विवश किया था। यह आलोचना 'रुचिरालोचन' के नाम से, लेख-माला के रूप में, मुरादाबाद की 'प्रतिभा' में निकल चुकी है।

हमारी दृष्टि में श्रीरामचरणजी की टीका के अतिरिक्त और कोई ऐसी प्रामाणिक अथवा विचारपूर्ण टीका नहीं, जिसको गम्भीर और विस्तृत विचारों का लक्ष्य बनाया जा सके। इसी कारण हमने 'विमला' में स्थान २ पर श्रीतर्कवागीश जी के विचारों पर ही अपना मत प्रकट किया है। अन्य टीकाकारों का स्पर्श नहीं किया। 'प्रधानमल्लनिर्वहण' न्याय से इन्हीं की आलोचना में इनके सब पिछलगुओं की समालोचना एक प्रकार से हो गई।

निर्णयसागर में छपे साहित्यदर्पण में जयपुरीय श्री पं० दुर्गाप्रसादजी की एक टिप्पणी है। उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर विचार किया जा सकता था, परन्तु कई कारणों से हमने अभी उस ओर दृष्टि नहीं दी है। एक कारण यह भी है कि उसमें अधिकांश बातें किसी न किसी ग्रन्थ से ही उद्धृत की हैं। ऐसी बातें बहुत ही कम हैं जिन्हें हम टिप्पणीकार का स्वतन्त्र मत कह सकें। यह और बात है कि वे उस प्रकरण में कहीं २ असम्बद्ध और अनुपयुक्त पड़ गई हों, परन्तु हैं सब किताबी बातें। 'तहरीरी सवूत' सबका मौजूद है।

टिप्पणीकार ने जहाँ अपनी ओर से कुछ कहा है वहाँ—साहित्य की सूक्ष्म बातों की तो बात ही क्या—मामूली व्याकरण की भी मोटी २ भूलें की हैं, और वह भी व्याकरण की प्रक्रिया दिखाते हुए ही। दशम परिच्छेद में 'अन्त पुरीयसि' इत्यादि पद्य की टिप्पणी में 'अमृतद्युतिदर्शम्' का विग्रह किया है 'अमृतद्युतिमिव दर्शनम् अमृतद्युतिदर्शनम्'। मूल के 'दर्शम्' का आपने 'दर्शनम्' बना डाला। उस पर तुराँ यह कि 'कृन्नेन्न' लगाकर इसकी अवयव सजा की। न तो आपको यह दीया कि इस 'दर्शनम्' के साथ में 'अमृतद्युतिम्' में द्वितीया कैसे हो गई और न आप यही समझ सके कि नित्य समास के अन्तर्गत 'अमृतद्युतिदर्शम्' का स्वपद विग्रह नहीं हो सकता। साथ ही आपको यह भी नहीं सूझा कि 'एष प्रियानिरमृतद्युतिदर्शम्' में कर्म उक्त है, उसमें द्वितीया नहीं हो सकती, 'अमृतद्युतिरिव एष' कहना चाहिये। इसी प्रकरण में 'इन्द्रसत्कारम्' का अर्थ किया है—'इन्द्रध्वजचरणम्'। यह भी अनर्गल प्रलाप है। हम इन तृच्छ बातों में अपना समय नष्ट करना नहीं चाहते।

सबसे पहले संवत् १६६४ के लगभग, जब हम कागड़ीगुरुकुल में अध्यापक थे, साहित्यदर्पणकार के कई सिद्धांतों पर मन्द्रेट हुआ। उनकी निवृत्तिकेलिये जब कई टीकाएँ देखीं तो औरों पर तो अध्रुवा हो गई परन्तु श्रीतर्कवागीशजीकी टीकाको देखतेसे बराबर उलभन बढ़तीही गई। 'मग्न यदनागया न्योन्दवादी'।

यह दशा बहुत दिनों तक रही। इस अन्तर में साहित्यदर्पण और श्रुतिकर्वागीशजी की चिह्नित को पढ़ाने और विचारने के अनेक अवसर आये। काव्य-प्रकाश और रसगङ्गाधर आदिकों को भी कई बार आद्यन्त पढ़ाया। इन्हें परीक्षा के लिये तयार भी किया परन्तु पिछले सन्देशों पर इन सबका कुछ असर नहीं हुआ। वे ज्यों के त्यों रहे। इसके अतिरिक्त यह धारणा दृढ़ होती गई कि श्रुतिकर्वागीशजी ने साहित्यदर्पण का तात्पर्य समझाने की अपेक्षा उसे ग्रंथकार की ओर अधिक घसीटा है।

छात्रों के आगे, मित्रमण्डली में और गुरुजनों के सामने भी अनेक अवसरों पर अपना मत प्रकट किया। इसके अनन्तर कई ऐसे संस्कृत निबन्धों में भी उनका साहोपाङ्ग वर्णन किया, जो विद्वानों की सभाओं में पढ़े गये थे (उनमें से एक नोट इसी पुस्तक के २२ वें पृष्ठ से आरंभ हुआ है) इन अवसरों पर प्रायः सभी विद्वान् निबन्धों के मत से बराबर सहमत होते रहे। अन्ततः कई सजनों ने साहित्यदर्पण की एक टीका लिखने का अनुरोध किया। यह अनुरोध—बल्कि आग्रह—दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया, अतः संवत् १९७२ वि० में इसकी टीका लिखने का संकल्प किया, और अपने वेदान्तगुरु पूज्यपाद श्री ६ पं० काशीनाथजी शास्त्री से इसके लिये आज्ञा मांगी। अमोघ होने के कारण हम आपकी संमति को सबसे अधिक आदरणीय और गौरवास्पद समझते हैं। आपने प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दी, परन्तु हिन्दी भाषा में लिखने का आदेश किया। थोड़े से वाद-विवाद के अनन्तर संस्कृत में टीका लिखने का अपना विचार त्याग दिया और उनकी आज्ञा शिरोधार्य की।

इसके अनन्तर चाहे 'ज्ञातमारोपि खल्वेक सन्दिग्धे कार्यवस्तुनि' के अनुसार समझिये, या 'बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्यय चेत्' के अनुसार समझिये, हमारे मन में अपने विचारों की और भी प्रामाणिकता जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। उस समय हमारे साहित्यगुरु महामहोपाध्याय श्री पं० गङ्गाधर शास्त्री सी. आई. ई. कादेहावसान हो चुका था, अतः अपने शास्त्रान्तर-गुरु सर्वतन्त्रस्वतन्त्र आराध्यपाद महामहोपाध्याय श्री ६ शिवकुमारशास्त्रीजी को तथा अन्य कई धुरन्धर विद्वानों को अपने कुछ नोट सुनाये। उन्होंने इसे संस्कृत में ही लिखने की सम्मति दी, परन्तु हम हिन्दी में ग्रन्थ लिखने को वचनबद्ध हो चुके थे, अतः दूसरी टीका संस्कृत में भी लिखने की बात कहकर उनसे क्षमा मांगी और टीका के आरम्भ में—संस्कृत मार्गस्तुज्य विद्वान् वेऽपि कोपिता । यत्कृते सा ममेदानीं मातृभाषा प्रमोदतु—कहकर सन्तोष किया।

इस बीच में अनेक जटिल स्थलों पर आराध्यपाद श्री पं० काशीनाथजी शास्त्री से परामर्श करने और अपने विचारों की तात्त्विकता के निर्णय करने का अवसर पड़ा। वस्तुतः उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से यह टीका पूर्ण हो सकी।

सं० १९७३ की विजयादशमी को ऋषिकुल हरिद्वार में नियमपूर्वक इस टीका का आरम्भ हुआ और चैत्र शु० ६ सं० १९७४ में, छः मास के अनन्तर वहाँ इसकी समाप्ति हुई। उस समय वहाँ की परिस्थिति की प्रतिकूलता के कारण, हम और हमारे मित्र व्याकरणाचार्य, न्यायशास्त्री पं० गिरिधर शर्मा विद्यानिधि ऋषिकुल छोड़ने को आतुर हो रहे थे। इधर यह भी विचार था कि जैसे

भी हो सके, यह टीका हरिद्वार की पवित्र जलवायु में ही पूर्ण हो जानी चाहिये । इसलिये बड़ी शीघ्रता में इसे पूरा किया गया । सब परिच्छेद क्रम से नहीं लिखे गये । विशेष शास्त्रार्थपूर्ण स्थलों को पहले लिख लिया । पष्ठ परिच्छेद सबसे अन्त्य में और सबसे अधिक शीघ्रता में लिखा गया । इसी कारण उस पर विशेष विचार प्रकट करने का बहुत कम अवसर मिला । हम चाहते थे कि दृश्य काव्य (नाटकादि) के विषय को भी सुचारु रूप में पाठको के सामने रखें, परन्तु इस समय तक ऐसा न हो सका । संभव है अगले संस्करण में, यदि ईश्वर ने कृपा की तो इसके कई अंश, जो हमारी दृष्टि में अभी अपूर्ण हैं पूर्ण हो जायें ।

यदि यह टीका संस्कृत में होती तो संभवतः इसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती । यह ठीक है कि केवल हिन्दी जाननेवाले लोग इस टीका को देखकर भी प्रमेयो का पूरा पता नहीं पा सकेंगे । साथ ही यह भी ठीक है कि हिन्दी का नाम सुनते ही संस्कृतज्ञ लोग—जो इन विचारों के उपयुक्त पात्र हैं—एकदम नाक मुँह सिकोड़ने लगेंगे, इसे उपेक्षणीय समझेंगे और हेच नजर से देखेंगे । परन्तु हमें यहाँ इस विषय में कोई उपपत्ति देना नहीं है कि यह टीका हिन्दी में क्यों लिखी । यद्यपि ग्रन्थ के आरम्भिक श्लोको में इस ओर भी कुछ प्रकाश डाला है, परन्तु यहाँ उस बात को उठाना नहीं है । कपूर्-मञ्जरी (सट्टक) के रचयिता महाकवि राजशेखर के शब्दों में यही कहना है कि यदि विचारों में उपादेयता और उपयोगिता है तो—‘भाषा जा होइ सा होइ’—भाषा चाहे कोई हो, लोग उसे देखेंगे । आज न सही कल, कल न सही परसो, देखेंगे अवश्य । उन्हें देखना पड़ेगा । ‘देर है अन्धेर नहीं’ की कहावत प्रसिद्ध है । यदि बात में कोई गुण है, तो गुण पैदा हो ही जायेंगे । ‘काखो छय निरवधिर्विपुला च पृथ्वी’—यदि वस्तु में कोई गुण नहीं तो चाहे कोई भाषा क्यों न हो असारता का प्रकट होना अनिवार्य है । बाँझ गौ के गले में घंटे लटकाने से उसकी क्रीमत नहीं बढ़ सकती ।

इस पुस्तक के लिखते समय प्राचीन लिखी तथा छपी असंलग्न, असम्बद्ध और खण्डित पुस्तकों को ठीक करने में जो परिश्रम हुआ उसे हमारे वेदान्तगुरु श्री पं० काशीनाथजी शास्त्री ने देखा है । उन्होंने अपनी संमति में इसकी चर्चा भी की है । निर्णयसागर में छपी पुस्तक भी अशुद्ध और अनेक स्थानों में खण्डित है । कई जगह कई कई पंक्तियाँ गायब हैं । विगमचिह्नों के उलट फेर ने तो अर्थ का अनर्थ करने में बेतरह धमाचौकड़ी मचाई है । हम समझते हैं इन बातों की यहाँ चर्चा व्यर्थ है । जिन्हें ईश्वर ने समझ दी है, जिनके आखे हैं वे स्वयं ही सब बातें प्रत्यक्ष कर लेंगे । हम तो केवल यही कहेंगे कि—

‘त सन्त श्रोतुमर्हन्ति सदसुद्व्यभिहेतव ।

हेम सङ्क्षयते एग्नौ विगुह्नि श्यामिकापि वा ॥

इस पुस्तक में भी बहुत सी अशुद्धियाँ रह गई हैं । उनमें से बहुत सी तो उन प्रेस के भैरवों के ताण्डव का फल हैं जो ‘ईश की रचना’ के स्थान में ६ में गी रचना कम्पोज कर दिया करते हैं । बहुत सी संशोधकों के दृष्टिदोष और हमारे भ्रम प्रमाद का भी फल हो सकती है । मनुष्य की दृति में इन सबका न होना ही आश्चर्य है, अतः विमला का यह अन्तिम पद्य—

‘ तुर्मोपो दोपसङ्गः क्षणमपि न दृढा शेषुषी मातुपीयम् ,
 गम्भीराम्भोधितुल्य दुरधिगममहो शास्त्रतत्त्व च किञ्चिन् ।
 अद्वा बद्धाञ्जलिस्तद् गुणगणनिकपान्प्रथये प्रार्थनीयान् ,
 जोप जोप विदोषं कलयितुमखिल जोपमेवानतोऽहम् ॥

कहते हुए इस बात को यहीं समाप्त करते हैं ।

यद्यपि यह टीका सं० १६७८ के आरम्भ में ही समाप्त हो गई थी, परन्तु कई विघ्न-बाधाओं के कारण अब तक प्रकाशित न हो सकी । छपाई के लिये कई जगह बातचीत की, परन्तु कहीं ठीक ढंग न बैठा । अन्त्य में, विश्वास के कारण, मुरादाबाद के एक प्रसिद्ध प्रेस में छपाने का प्रबंध किया । सं० १६७५ आषाढ़ कृ० ५ को छपाई के ४००) रु० इसलिये अगाऊ दे दिये कि निर्णयसागर से नया टाइप मंगाया जा सके । ३८ रिम कागज़ भी जमा कर दिया । परन्तु सं० १६७८ तक तीन वर्ष में केवल १७ फ़ार्म छप सके । वे भी पुराने घिसे टाइप में बहुत बुरे । नये टाइप में और लोगों की पुस्तकें छपती रहीं । १० फ़ार्म छपने के बाद सबका सब कागज़ हीरायव हो गया । छपे फ़ार्म इसलापरवाही से कहीं पड़े रहे कि सैकड़ों फ़ार्मों को दीमक ने चाटके चलनी बना दिया । परन्तु भेजते समय इतनी बुद्धिमानी की गई कि उन सबको इकट्ठा नहीं रहने दिया । दस दस बीस बीस अच्छे फ़ार्मों के बाद एक दो विनष्ट फ़ार्म दवा दिया गया । इसका पता तब चला जब द्वितीय खण्ड का शेष भाग नवलकिशोर प्रेस में छप चुका और जिल्द बांधने के लिये सब फ़ार्म खोले गये ।

यद्यपि इस तीन वर्ष के अन्तर में बहुत कुछ लिखा पढ़ी हुई, तीव्र पत्रव्यवहार हुआ, पर किसी का कुछ फल न निकला । हम यही गनीमत समझते हैं कि उस प्रेस से छपे फ़ार्म, बिना छपा कागज़ और बाकी का रुपया, चाहे किसी तरह सही, मिल तो गया ।

एक तो इस झंझट से चित्त इतना खिन्न हो चुका था कि पुस्तक छपाने की इच्छा ही न रह गई थी । दूसरे कागज़ आदि की अति महर्षता के कारण हिम्मत नहीं पड़ती थी । परन्तु माननीय मित्रों के प्रबल अनुरोध से विवश होकर यह सब करना पड़ा । किन्हीं २ महानुभावों ने तो पुस्तक छपाने के प्रोत्साहन में संसार की अनित्यता और शरीर की नश्वरता का भी उपदेश दे डाला था । वस्तुतः उन्हीं की सत्कामना का फल है, जो हम इस समय यह ग्रन्थ पाठकों की भेंट कर सके । सुभिन्न के समय जो कागज़ दस पैसे पौड मिलता था और दुर्भिन्न में छः आने मिलता था वही इस महादुर्भिन्न में ग्यारह बारह आने पौड लेना पड़ा । छपाई भी क़रीब २ तिगुनी देनी पड़ी । यह जो कुछ भी हुआ, पर पुस्तक निकल गई ।

अथ—

यद्यस्ति वस्तु किमपीह तथाऽनवद्य
 द्योतेत तस्वयमुदेप्यति चानुराग ।
 नोचेकृत कृतकवाग्भिरल प्रपञ्च
 निर्दोहधेनुमहिमा नहि किंकिणीभिः ॥
 इति ॥

शालग्रामस्य

अचस्पति, श्रीशालग्राम शास्त्री, साहित्याचार्य, विद्याभूषण, वैद्यभूषण, कविराज ।
श्रीमृत्युञ्जय औपधालय,
ऐक्ट रोड, लखनऊ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी ।

अपहृत्य तमः सन्ततमर्थानखिलान्प्रकाशयतु ॥ १ ॥

('प्रारिप्सित') 'ग्रन्थ का आरम्भ करने से पूर्व' ग्रन्थकार, निर्विघ्नपूर्वक समाप्ति की इच्छा से, शास्त्रों में अधिकृत होने के कारण, भगवती सरस्वती की आराधना करते हैं । तात्पर्य यह है कि निर्विघ्न समाप्ति के लिये विघ्नध्वंसकारी मङ्गलाचरण प्रयोजनीय है और सब शास्त्रों की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती का आराधन ही शास्त्रारम्भ में उचित है ।

यहां 'ग्रन्थारम्भे' इस पद में 'आरम्भ' शब्द लक्षणा से आरम्भ के पूर्व-काल का बोधक है । मुख्य अर्थ के बाधित होने से प्रयोजनवती लक्षणा हुई है । 'ग्रन्थ' शब्द का अर्थ है 'प्रतिपाद्य विषय का बोधक सन्दर्भ'—अर्थात् जिस विषय का प्रतिपादन करना चाहते हैं उसका बोधन करनेवाले वाक्यों का समूह । और 'आरम्भ' का अर्थ है पहला अवयव । परन्तु प्रकृत मङ्गलाचरण में केवल इष्टदेवता की आराधना की गई है, प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया, इस कारण यह मङ्गल, प्रतिपाद्य विषय का पूर्वावयव नहीं होसकता, अतः मुख्यार्थ के बाधित होने के कारण लक्षणा से 'आरम्भ' शब्द आरम्भ के पूर्वकाल का बोधन करता है—इससे पूर्वोक्त अर्थ सिद्ध हुआ । मङ्गलाचरण और ग्रन्थारम्भ इन दोनों क्रियाओं के बीच में अव्यवधान का सूचन करना इस लक्षणा का प्रयोजन है । लक्षणाओं का साङ्गोपाङ्ग विवेचन दूसरे परिच्छेद में होगा ।

मङ्गलाचरण से प्रतिबन्धक विघ्नों का नाश होता है और विघ्नों के नाश से निर्विघ्न समाप्ति होती है—इस प्रकार मङ्गल, विघ्नध्वंस का तो साक्षात् कारण होता है और समाप्ति का परम्परा से (विघ्नध्वंस के द्वारा) कारण होता है ।

यद्यपि विश्वनाथ कविराज ने अपनी कारिकाओं की व्याख्या भी स्वयं ही लिखी है, अतः कारिकाकार और वृत्तिकार के एक होने के कारण अवतरण में उत्तम पुरुष के एक वचन (आदधे) का प्रयोग होना चाहिये, प्रथम पुरुष (आधत्ते) का नहीं, क्योंकि यह प्रयोग अन्य के लिये ही बोला जा सकता है, अपने लिये नहीं, तथापि भेद का आरोप करके इस प्रकार का प्रयोग किया है । ऐसे बोलने की रीति संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में प्रचलित है—जैसे 'जीवत्यहो रावण,'—'नागेश कुरुते'—'पण्डितेन्द्रो जगन्नाथशर्मा निर्माति'—'सुन्दर कहत'—'वह गिरिधर कविराय' इत्यादि । इस प्रकार के प्रयोग से कहीं तो निरभिमानता सूचित होती है, क्योंकि 'अहम्' पद से जो अहंकार का भास होता है वह प्रथम पुरुष के प्रयोग से नहीं होता—और कहीं कहीं प्रसिद्धि के अनुसार लोकोत्तर वीरभाव तथा अपूर्व पारिडत्यादिक ध्वनित होते हैं—जैसे 'रावण' और 'जगन्नाथशर्मा' से होते हैं ।

शरदिन्दुसुन्दरेति—१-शरद् ऋतु के चन्द्रमा के समान सुन्दर कान्तिवाली 'वह' (शास्त्र, पुराणादि प्रसिद्ध) भगवती सरस्वती अज्ञानरूप ग्रन्थकार को दूर करके सब (वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य) अर्थों को मेरे हृदय में सदा प्रकाशित करे । इस श्लोक का और भी दो प्रकार से अर्थ होता है । उसमें पदों का सम्बन्ध कुछ भिन्न करना पड़ता है—जैसे 'गिराम्' का सम्बन्ध 'देवी' के साथ न करके

‘तमः’ के साथ किया जाय और ऐसा अन्वय हो—२—‘शरदिन्दुसुन्दररुचिः सा देवी, मे गिरां सन्तत तम अपहृत्य अखिलानर्थान् (मे) चेतसि प्रकाशयतु’ अर्थात् शारद चन्द्र के तुल्य सुन्दर कान्तिवाली वह ‘देवी’ (प्रकाशकर्त्री=सरस्वती) मेरी वाणी के तमोगुण=अभिलापन के असामर्थ्य अर्थात् जो भाव मन में है उसे वाणी के द्वारा प्रकट न कर सकने को दूर करके सब प्रकार के पूर्वोक्त अर्थों को (मेरे) हृदय में प्रकाशित करे ।

ग्रन्थकार में अपने भावों को वाणी के द्वारा यथावत् प्रकाशित करने की शक्ति का होना अत्यन्त आवश्यक है । यदि उसकी वाणी में कोई भी त्रुटि है तो वह अपने हृदय की अच्छी से अच्छी बात को भी श्रोताओं के चित्त में नहीं जमा सकता, इसलिये वाणी के तम=अभिलापनाऽसामर्थ्य को दूर करने की इष्टदेव से प्रार्थना करना उचित ही है । इस अर्थ में यद्यपि ‘गिराम्’ का सम्बन्ध ‘देवी’ के साथ न होने के कारण ‘वाग्देवी’ यह अर्थ स्पष्टतया नहीं निकलता, तथापि ‘शरदिन्दुसुन्दररुचि’ इस विशेषण के बल से और देवी शब्द के योगार्थ (ज्ञानप्रकाशकर्त्री) से वह स्पष्ट हो जाता है, अतः कोई त्रुटि नहीं । अथवा ‘गिराम्’ पद की आवृत्ति करके उसका दोनों ओर सम्बन्ध हो सकता है । इसी प्रकार ‘प्रत्यासत्तिन्याय’ से अथवा आवृत्ति से ‘मे’ पद का सम्बन्ध ‘गिराम्’ और ‘चेतसि’ इन दोनों के साथ होता है । एवं ‘सन्तत’ का ‘तमः’ और ‘प्रकाशयतु’ इन दोनों के साथ सम्बन्ध हो सकता है ।

३—तीसरे पक्ष में ‘तम अपहृत्य’ इन पदों का आर्थिक सम्बन्ध ‘अर्थान्’ के साथ होता है । इस पक्ष में, “वाच्यादि अर्थों का जो तम=अप्रकटरूपता—जिसके कारण उन पदार्थों का स्वरूप यथावत् प्रकट नहीं होने पाता—उसे दूर करके भगवती सब पदार्थों को हृदय में प्रकाशित करे,” ऐसा अर्थ होता है । इन तीनों अर्थों में ‘तमः’ के सम्बन्धभेद से ही अर्थभेद होता है । पहले अर्थ में ‘तमः’ का सम्बन्ध ‘चेतसि’ के साथ है—उसमें तम का अर्थ है—अज्ञान, क्योंकि चित्त में अज्ञान ही विकार पैदा करता है । दूसरे में उसका सम्बन्ध ‘गिराम्’ के साथ है और वाणी का तमोगुण=अभिलापनाऽसामर्थ्य विवक्षित है । तीसरे अर्थ में पदार्थगत तमोगुण=अस्पष्टरूपता के दूर करने का तात्पर्य है । ये तीनों अर्थ ग्रन्थकार को अभिलपित हैं, क्योंकि ग्रन्थ बनाने के लिये हृदय का अज्ञान, भावों को प्रकट करने का असामर्थ्य और पदार्थों की अरमणीयता—ये तीनों दोष दूर करने आवश्यक हैं । इनमें से एक के रहने पर भी ग्रन्थ ठीक नहीं बन सकता । इसी कारण इस पद्य की पदरचना इन प्रकार की गई है जिससे ये तीनों अर्थ बिना कष्टकल्पना के निकल सकें ।

यद्यपि अन्धकार दूर करने में सूर्य भी प्रसिद्ध है, परन्तु वह सन्तापदायक है और भगवती सरस्वती सदा शान्तिदायिनी है एवं उसका स्वरूप भी चन्द्रमा से मिलता है, अतः उसी की उपमा दी है । अन्य ऋतु के चन्द्रमा में उतनी ज्योति और शान्ति नहीं होती, अतः ‘शरत्’ शब्द का ग्रहण किया है । शरदिन्दु भी बाहर के ही अन्धकार को दूर कर सकता है—हृदय और वाणी के अन्धकार को दूर करने में उसका कुछ सामर्थ्य नहीं—इसी अनिष्ट के

सूचन करने के लिये 'सा' पद दिया गया है। 'सा' वह=पुराणादि प्रसिद्ध—जिसके तनिक कृपाकटाक्ष से ही अत्यन्त मूढ़ पुरुषों का भी विडम्बुक होना प्रसिद्ध है—वही सरस्वती देवी। इस अर्थ में व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्ग्य है, क्योंकि हृदय के अन्धकार को दूर करनेवाली भगवती का प्रभाव, केवल बाह्यान्धकार को दूर करनेवाले उपमानभूत चन्द्रमा से अधिक प्रतीत होता है (आधिक्यमुपमेयस्योपमानाद् व्यतिरेकः) इस भाव को व्यक्त करने के लिये 'शरदिन्दुसुन्दररुचि' इस पद में यदि 'पञ्चमी' योग-विभाग से अथवा 'सुसुपा' से पञ्चम्यन्त का समास कर लिया जाय (शरदिन्दोरपि सुन्दरा रुचिर्यस्या) —तो व्यतिरेक स्पष्ट ही हो जायगा।

साहित्यदर्पण के अतिप्रसिद्ध तथा प्राचीन और सर्वोत्तम संस्कृतटीकाकार श्रीरामचरण तर्कवागीशजी ने इस पद्य को दुर्गापरक भी लगाया है—यथा—देवी दुर्गा मे गिरामथान् (प्रतिपित्सूनाम्) चेतसि प्रकाशयतु—कीदृशी शरदिन्दुसुन्दररुचि —शरदिन्दुसुन्दरे शिवे रुचिरभिलापो यस्या सा। एतत्पद्ये वाट्मयाधिकृततयेति कर्तृविशेषणम्—वाट्मयाधिकृतो ग्रन्थ-कृतित्यर्थः। 'अवाग्देवताया' इति गोपनीयदेवताया। इष्टदेवताया गोपनीयत्वमागमे प्रमिष्टम्।

कदाचित् तर्कवागीशजी की गोपनीय देवता श्रीदुर्गाजी थीं—इसीलिये उन्होंने क्लिष्टकल्पना के द्वारा इस अस्वारसिक अर्थ को भी इस पद्य में से निकालने के लिये खींचातानी की है। उक्त अर्थ में कई दोष भी हैं। १—सबसे पहले तो 'वाट्मयाधिकृततया' इसे कर्ता का विशेषण बनाने और 'वाग्देवता' का 'अवाग्देवता' पदच्छेद करने में शब्दों की स्वारसिकता और रचना की स्वाभाविकता इस क्लिष्टकल्पना से नष्ट होती है। २—दूसरे 'मे गिराम्' का 'अर्थान्' के साथ सम्बन्ध करने में दूरान्वय दोष होता है। ३—तीसरे 'चेतसि' के साथ सम्बन्धी पद न रहने से वाक्य अधूरा रह जाता है और उसके लिये अप्रसक्त 'प्रतिपित्सूनाम्' का अध्याहार करना पड़ता है। ४—चौथे इस पद्य का सबसे प्रधान पद 'शरदिन्दुसुन्दररुचिः' एकदम विफल हो जाता है। सरस्वती को शरदिन्दु की उपमा देने से उसका अन्धकार के नाश करने और शान्ति देने में सामर्थ्य, वही सुन्दरता से प्रकट होता है, किन्तु श्रीतर्कवागीशजी के कथनानुसार यदि 'शरदिन्दुसुन्दर' का अर्थ 'शिव' माने तो—या तो 'शरदिन्दुना सुन्दर' यह तृतीया-तत्पुरुष मानना पड़ेगा—या 'शरदिन्दुरिव सुन्दर' इस विग्रह में 'उपमानानि सामान्यवचनैः' इस सूत्र से उपमानसमास मानना पड़ेगा। इनमें से पहला इसलिये ठीक नहीं कि शिवजी के सिर पर जो चन्द्रमा है वह शब्द ऋतु का नहीं। वह तो सदा एकरस रहता है और सदा एकसा प्रकाश करता है। उसे किसी विशेष ऋतु का बताना ठीक नहीं। इस पद्य में 'शरत्' पद न केवल व्यर्थ ही है, प्रत्युत दोषाधायक भी है। ग्रन्थकार का यदि यह अभिप्राय होता तो वे 'इन्दुसुन्दर' इतना ही कहते 'शरत्' शब्द न रखते।

५—यदि दूसरा समास माँते तो 'शरदिन्दुसुन्दररुचि' यह सबका सब विशेषण अनुपयुक्त हो जाता है। दुर्गा का शङ्कर में अभिलाप सूचन करने से कोई विशेष उपयोग सिद्ध नहीं होता। यदि 'वियाकामः शिवयजेत्' इत्यादि वचनों के

अनुसार प्रकृत में शिव का प्राधान्य-सूचन करना अभीष्ट था तो नमस्कार भी उन्हीं को करना उचित था । प्राधान्य तो सूचित करें शिव का और प्रणाम करें दुर्गा को ! यह कहाँ का न्याय है ॥

इसके अतिरिक्त यदि यह भाव मान भी लिया जाय तो इसमें 'शरदिन्दुसुन्दर' पद की विशेषता कुछ नहीं सिद्ध होती । चाहे तृतीया समास कीजिये, चाहे उपमा समास मानिये, दोनों में (चन्द्रमा के कारण सुन्दर अथवा चन्द्रमा के सदृश सुन्दर इन अर्थों में) चन्द्रमा का सम्बन्ध शिव के साथ है, दुर्गा से तो उसका कुछ सरोकार है ही नहीं । वह तो 'चन्द्रसुन्दर' शिव में अभिलाप-मात्र करती हैं । फिर वह बेचारी अन्धकार के हरण करने में समर्थ कैसे होंगी ? यदि चन्द्रमा या चन्द्रमा से सुन्दर वस्तु में अभिलापमात्र करने से यह सामर्थ्य हो जाता हो तो चकोरों में भी होना चाहिये । बहुत से काले-कलटे, लँगड़े, लूले भूतों में भी होना चाहिये । वास्तव में तर्कवागीशजी के इस उग्र तर्क के फेर में पड़कर इस 'शरदिन्दुसुन्दर' विशेषण की शोभा नष्ट हो गई ।

इसके सिवा श्रीतर्कवागीशजी इष्टदेवता को गोपनीय बताते हैं और आगम की साक्षी भी देते हैं । "इष्टदेवताया गोपनीयत्वमागमे प्रसिद्धम्" । परन्तु हमारी समझ में नहीं आता कि आपके इस प्रकार व्याख्यान करने पर भी वह गुप्त कैसे रह सकी । आपके इतने 'वाग्यपात्र' करने पर भी वह 'अवाग्देवता' कैसे बनी रही । यदि आपका व्याख्यान ग्रन्थकार को भी अभिमत है तो उन्होंने भी जिसके लिये कई पंक्तियों में व्याख्या सहित स्तुति लिखी है, वह 'अवाग्देवता' कैसे हो सकेगी ? सरस्वती से हटाकर दुर्गापरक अर्थ लगाने के लिये आपने 'वाग्देवता' का 'अवाग्देवता' कर डाला था, परन्तु वही पद आपके विरुद्ध हो बैठा । सरस्वती का विरोध फल गया ।

वस्तुतः साहित्यदर्पणकार को यह विचित्र अर्थ अभीष्ट नहीं, अन्यथा वह ऐसे पद-जिनसे उनके गोप्य इष्टदेव का जरा भी प्रकाशित होना संभव था—कभी न रचते । तर्कवागीशजी की तरह विष्णु आदि की स्तुति कर लेते ।

कई लोग (तर्कवागीशजी भी) यहाँ 'सा' का अर्थ करते हैं 'एन विन्दुना सर वर्तमाना 'अ' अर्थात् विष्णु के साथ रहनेवाली । हमारी सम्मति में यह भी ठीक नहीं, क्योंकि तत्त्वशब्द (सर्वनाम) बुद्धिस्थ विषय का परामर्श करता है और सरस्वती देवी के अनेक महत्त्वों को व्यञ्जित करके इस पद्य की शोभा को कई गुना बढ़ा देता है । वह बात इस अर्थ में छू तक नहीं गई और न विष्णु का सादृश्य प्रकृत में कुछ उपयुक्त है, अतः यह पद्य सरस्वती की आराधना में ही प्रयुक्त है । स्वभावतः इसके अक्षर उसी ओर प्रवृत्त हैं । अर्थान्तर करने में फलेश और दोष हैं, अतः पूर्वोक्त ही इसके ठीक अर्थ जानना ।

आजकल अनेक अनधिकारी और 'ज्ञानलवटुर्विदग्ध' लोग भी साहित्यशास्त्र में टाँग मड़ा कर उसे गन्दा करने लगे हैं । इन्हीं में से किसी का कहना है कि प्रकृत पद्य में श्रीतर्कवागीशजी ने 'म्लेष' के द्वारा दोनों अर्थों की सत्ता मानी है । जिसानु जनों की सुविधा के लिये हम यहाँ 'म्लेष' के विषय को

कुछ स्पष्ट कर देना चाहते हैं। 'श्लेष'—शब्द 'श्लेष' धातु से बना है, उसका अर्थ है चिपकना, चिपटना या मिलना। साहित्य में यह शब्द पारिभाषिक है, और जहाँ एक शब्द से दो अथवा अधिक अर्थों की प्रतीति होती है, वहाँ इसका प्रयोग होता है। एक शब्द में चिपके हुए-से अनेक अर्थ जहाँ एक ही शक्ति—अभिधा—के द्वारा बोधित हों, वहाँ श्लेष माना जाता है। दोनों अर्थों का बोध कराने में उस शब्द का सामर्थ्य होना चाहिए, वह शब्द उन अनेक अर्थों का वाचक होना चाहिए, अभिधा-शक्ति के द्वारा अनेक अर्थों को उपस्थित कराने का सामर्थ्य उस शब्द में होना चाहिए, तभी श्लेष होता है, अन्यथा नहीं। श्लेष में दो (या अधिक) अर्थ समान रूप से बोधित होते हैं। दोनों में शब्द की एक ही शक्ति (अभिधा) काम करती है। दोनों में से किसी एक अर्थ का दर्जा ऊँचा या नीचा नहीं सम्झा जाता। दोनों अर्थ एक साथ—समान रूप से—कन्धे-से-कन्धा मिलाकर खड़े हुए दिखाई देते हैं। यह नहीं होता कि एक अर्थ तो सामने आकर खड़ा होता हो और दूसरा किसी खिड़की से झाँकता हो या उसकी केवल 'छाया' दीखती हो या सिर्फ 'भलक' दिखाई देती हो। जहाँ किसी कारणवश एक ही अर्थ प्रकरण के उप-युक्त सिद्ध हो जाय और दूसरे की सिर्फ छाया या भलक दिखाई पड़े, अर्थात् एक अर्थ अभिधा-वृत्ति के द्वारा उपस्थित होता हो और दूसरा व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा, वहाँ शब्द-शक्ति-मूलक ध्वनि मानी जाती है, श्लेष नहीं। श्लेष वहीं होता है, जहाँ दोनों अर्थ साथ पैदा हुए भाइयों की तरह सामने आवें, बराबर के हिस्सेदारों की तरह उपस्थित हों। श्लेष वहीं होता है, जहाँ कहनेवाले का तात्पर्य दोनों अर्थों को बोधित करने से हो, वक्ता अविकल रूप से दोनों अर्थों को एक ही शब्द से, अभिधा-वृत्ति के द्वारा, उपस्थित कराना चाहता हो। श्लेष का यही चमत्कार है कि उसमें दोनों अर्थ एक शब्द से इस प्रकार चमकें, जैसे एक गुच्छे में जुड़े दो फल। इस श्लेष के प्रकरण में कहीं तो शब्द एक ही रूप से दोनों अर्थों का ज्ञान कराता है और कहीं उसके किसी अंश को थोड़ा तोड़ना-मरोड़ना पड़ता है। पहली दशा को अभङ्ग और दूसरी को सभङ्ग कहते हैं। "राजा और सूर्य कर के द्वारा जगत् को जीवन-दान करते हैं" यह श्लेष वाक्य है। इसमें 'कर' और 'जीवन' पदों में श्लेष है। 'कर' का अर्थ है किरण और टैंक्स, एवं 'जीवन' शब्द का अर्थ है पानी और प्राण अथवा जीवनोपयोगी सामान। राजा टैंक्स के द्वारा जगत् को प्राण-रक्षा करता है, अर्थात् लोगों को जीवन के उपयोगी—विद्या, तथा पालन-पोषण आदि के सामान पहुँचाता है, और सूर्य किरणों के द्वारा पृथ्वी के जल को खींचकर फिर उसे वादलों के रूप में पहुँचाता है, एवं उससे भरण-पोषण की सामग्री पैदा करता है। "अच्छा ऋषि और बुरा राजा कुशासन से प्रेम करता है"—यह भी श्लेष वाक्य है। यहाँ 'कुशासन' शब्द में श्लेष है। अच्छा ऋषि कुश के आसन (कुशासन) से प्रेम करता है, और बुरा राजा कुत्सित शासन (कु-शासन) से प्रेम करता है। यह सभङ्ग श्लेष कहाता है। इसमें एक जगह 'कुश-आसन' ऐसा पदच्छेद किया

गया और दूसरी जगह 'कु-शासन' ऐसा माना गया । इस प्रकार के शब्दों का अर्थ करते समय लोग 'पक्ष' शब्द से काम लेते हैं, जैसे उक्त वाक्य की टीका करते समय कोई लिख सकता है कि राजा के पक्ष में 'कु-कुत्सित शासन' अर्थ है और ऋषि के पक्ष में 'कुश का आसन' । संस्कृत में भी इसी प्रकार टीकाकार लोग लिखते हैं—“राजपक्षे कुत्सितं शासनम्, ऋषिपक्षे कुशस्य आसनम् इतिच्छेदः ।”

इससे स्पष्ट है कि श्लिष्ट पदों का अर्थ करते समय या तो 'और' शब्द से काम लिया जाता है या 'पक्ष' शब्द से । संस्कृत में 'च' और 'पक्षे' का प्रयोग होता है । क्यों ? इसलिये कि श्लेष में अनेक अर्थों का समुच्चय होता है । दोनों अर्थ एकसाथ उपस्थित होते हैं । उन दोनों को साहचर्य-बोधन करने के लिये किसी ऐसे शब्द की आवश्यकता होती है, जो समुच्चय का बोधक हो । ऐसे शब्द 'च' 'और' इत्यादिक हैं । 'पक्षे' कहने से भी वही बात सिद्ध होती है ।

“सूर्य और सरस्वती जाड्य दूर करते हैं”, इस वाक्य में जाड्य का अर्थ है शीत और अज्ञान । इसे यों भी कह सकते हैं कि सूर्य के पक्ष में जाड्य का अर्थ है शीत और सरस्वती के पक्ष में उसका अर्थ है अज्ञान ।

“पीपर तर मति जाइए दुहुँकुल आवति लाज”, यहाँ 'पीपर' का अर्थ है पीपल का वृक्ष और 'पीपर' पराया प्रिय अर्थात् पर-पुरुष । कोई स्त्री यदि पीपल के वृक्ष के नीचे चली जाय, तो उसके दोनों कुलों में लाज आने का कोई कारण नहीं, अतः यहाँ संकेत-स्थल का पीपल और परपुरुष, दोनों ही श्लिष्ट हैं । इन दोनों का अभिधा-वृत्ति के द्वारा ही बोध होता है ।

जहाँ अभिधा वृत्ति किसी कारण से एक ही अर्थ में रुक जाय, और उसके रुकने पर भी दूसरा अर्थ भलकता रहे, वहाँ शब्द-शक्ति-मूलक ध्वनि मानी जाती है । अभिधा के रुक जाने पर भी जो दूसरी अर्थ प्रतीत होता है, वह व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा उपस्थित होता है । इस प्रकार के अर्थ को ध्वनित, व्यञ्जित, भासमान, प्रतीयमान या भलकता हुआ कहा जाता है । यह मुख्य अर्थ नहीं होता । मुख्य अर्थ वही होता है, जो अभिधा-वृत्ति के द्वारा उपस्थित हो । मुख्यार्थोऽभिधया बोध्य — यह नियम है । मुख्य अर्थ को भलकता हुआ नहीं कहा जाता, क्योंकि वह पूरे रूप से सामने आता है । भलकता हुआ उसी को कहा जाता है, जिसकी ज़रा-सी छाया-मात्र दीप्त पड़े । जैसे—

‘बवि सुन्दर बोप नहीं सपने ।’

पतिप्राणा नायिका का वर्णन करते हुए उक्त वाक्य कहा है, अतः प्रकरणवश उसका सीधा अर्थ यही है कि स्वप्न में भी शोध न होना सती का चिह्न है । परन्तु वहाँ एक दूसरा अर्थ भी भलकता है । 'बोप' शब्द के पहले अक्षर को पूर्व शब्द के साथ और दूसरे अक्षर को अगले शब्द के साथ मिलाकर पढ़िए तो एक ऐसा अर्थ प्रतीत होगा, जो बवि को दर्शित प्रतीत नहीं । जने—

‘बवि सुन्दर को पनही सपने’

बवि सुन्दर अपने लिये स्वप्न में पनही (जूनी) पाने का वर्णन करते हैं

पद्य में बैठे हैं, यह कोई नहीं मान सकता। उनके वर्णन का प्रकरण इस अर्थ को रोक देता है, अतः अभिधा-वृत्ति के द्वारा इस अर्थ की उपस्थिति नहीं हो सकती, व्यञ्जना के द्वारा होती है। इसी से यहाँ श्लेष भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि यहाँ जो दूसरा अर्थ प्रतीत होता है, वह वक्ता को अभीष्ट नहीं। श्लेष वही होता है, जहाँ वक्ता दोनों अर्थों का समान रूप से—अभिधा-वृत्ति के द्वारा—बोध कराना चाहता हो। जैसे—

“दुःख तम दूरि भए मित्र के उदय ते।”

‘मित्र’ का अर्थ है सूर्य और सखा। ये दोनों यहाँ वक्ता को अभीष्ट हैं। सूर्य के उदय से दुःखदायी तम (अन्धकार) दूर हुआ और सखा के उदय (उत्कर्ष) से दुःखरूप तम दूर हुआ। यह श्लेष है।

“श्लिष्टे पदेरनेकार्थमिधाने श्लेष इष्यते।”

अनेकार्थक पदों से जहाँ कई अर्थों का ‘अभिधान’ अभिधा-वृत्ति के द्वारा (व्यञ्जना के द्वारा नहीं) बोध हो, वहाँ श्लेष होता है।

“शब्दै स्वमावादेकार्थे श्लेषोऽनेकार्थवाचनम्।”

अनेक अर्थों के वाचन=अभिधान अर्थात् अभिधावृत्ति के द्वारा बोधन में श्लेष होता है। ये दोनों लक्षण साहित्यदर्पण के ही हैं। पहला शब्द-श्लेष का है, दूसरा अर्थ-श्लेष का। दूसरे लक्षण की व्याख्या में मूलग्रन्थकार ने लिखा है—“वाचनम् इति ध्वनेः (व्यवच्छेदः)” अर्थात् ‘वाचनम्’=अभिधान से ध्वनि का व्यवच्छेद होता है। दोनों अर्थ अभिधा के द्वारा उपस्थित होने चाहिए, तभी श्लेष होता है। यदि दो में से एक ध्वनित हुआ—व्यञ्जना या ध्वनि के द्वारा उपस्थित हुआ—तो श्लेष नहीं होगा।

इन दोनों श्लेषों के उदाहरणों की टीका करते हुए श्रीतर्कवागीशजी ने सब जगह ‘पक्षे’ या ‘च’ शब्द कहकर व्याख्या की है। संस्कृत-साहित्य को आदि से अन्त तक देख जाइए, श्लेष के प्रकरण में समुच्चय के बोधक इन्हीं शब्दों के द्वारा की हुई व्याख्या मिलेगी। समुच्चय ही श्लेष का प्राण है। जहाँ यह न होगा, वहाँ श्लेष भी न होगा। एक ही शब्द से जहाँ दो अर्थ समान रूप से उपस्थित होंगे, वहाँ यह होगा, अन्यथा नहीं। सिर्फ दो अर्थ प्रतीत होने से ही श्लेष नहीं हो जाता। यदि दोनों अभिधा से बोधित नहीं हैं, तो—“कवि सुन्दर कोप नहीं सपने” इत्यादि में—श्लेष न होगा।

दो अर्थ विकल्प और संशय में भी प्रतीत होते हैं, परन्तु वहाँ श्लेष नहीं होता। कहीं अंधेरे उजले में सामने किसी वस्तु को देखकर आपके मन में सन्देह हुआ कि “यह राम्मा है या आदमी”, तो इसे श्लेष का स्थल नहीं कह सकते। “भागनेवाला या तो देवदत्त है या यशदत्त”, “कमरे से घड़ी चुरानेवाला या तो विष्णुमित्र है या शिवदत्त” इत्यादिक वान्छों में भी दो वस्तुएँ उपस्थित होती हैं, लेकिन इसे श्लेष का स्थान नहीं कह सकते। यहाँ वक्ता का तात्पर्य दोनों वस्तुओं को उपस्थित करने में नहीं है। वह एक ही को बताना चाहता है, लेकिन वह यह निश्चय नहीं कर पाता कि उसकी अभीष्ट वस्तु इन दो में से कौन-सी है, इसीलिये वह दो वस्तुओं का

उल्लेख-मात्र करता है। यह संभव नहीं कि जिस वस्तु को आप सामने देखकर खम्भा और पुरुष का सन्देह कर रहे हैं, वह खम्भा भी हो जाय और पुरुष भी हो जाय । है तो वह कोई एक ही । लेकिन आप यह निश्चय नहीं कर पाते कि वह इन दोनों में से क्या है, इसीलिये दो शब्दों का निर्देश करते हैं । यदि आपको यह देख पड़े कि सामने खड़ी हुई उसी चीज़ के ऊपर कौआ आकर बैठ गया, तो आपको निश्चय हो जायगा कि यह पुरुष नहीं, खम्भा है । और यदि वही चीज़ हिलने-डुलने लगे, तो आप उसे पुरुष समझ लेंगे । संशय और विकल्प में जो दो वस्तुएँ उपस्थित होती हैं वे उसी समय तक स्थिर रहती हैं, जब तक किसी के विरुद्ध कोई प्रमाण न मिले । यदि एक के विरुद्ध कोई प्रमाण मिला, तो दो में से एक ही रह जाती है, दूसरी चल देती है । श्लेष में यह बात नहीं होती । वहाँ वक्ता का तात्पर्य ही दो वस्तुओं से होता है, अतएव आदि से अन्त तक दोनों वस्तुएँ स्थिर रहती हैं, कोई हटती नहीं ।

यदि किसी ने कहा कि “स्थाणुर्दृष्टः”, तो अब आपको सन्देह होगा कि यहाँ कहनेवाले का तात्पर्य खम्भे से है या शिव से । ‘स्थाणु’ दोनों को कहते हैं । यदि आपको कोई ऐसा प्रमाण मिल गया, जिससे इन दोनों में से किसी एक का निश्चय हो सके, तब तो आप उसी का नाम लेंगे, परन्तु यदि कोई निर्णायक हेतु न मिला, तो आप इसकी व्याख्या करते हुए लिखेंगे, “शिव अथवा खम्भा” । यदि किसी ने कहा—“सैन्धव लाओ”, तो अब सुननेवाला देखेगा कि कहनेवाला भोजन कर रहा है, तो वह नमक लाएगा, और यदि देखेगा कि वस्त्रा जाने को तयार है, तो घोड़ा लाएगा ।

आपको यदि यह न मालूम हो कि यह वाक्य किस प्रकरण का है, तो आप इसका अर्थ करेंगे—नमक अथवा घोड़ा । मतलब यह कि जहाँ श्लेष होता है, वहाँ समुच्चय होने के कारण व्याख्या में ‘च’ ‘पक्षे’ या ‘और’ शब्द लिखे जाते हैं, परन्तु विकल्प तथा संशय के स्थल में ‘अथवा’ ‘यद्वा’ ‘किंवा’ और ‘या’ आदि शब्दों से काम लिया जाता है ।

सारांश यह कि १--श्लेष तब तक नहीं होता, जब तक दोनों अर्थ मुख्य न हों । यदि एक अर्थ गौण और एक मुख्य होगा, तो श्लेष नहीं हो सकता । २--श्लेष की व्याख्या में टीकाकार लोग ‘च’ ‘पक्षे’ आदि शब्दों से काम लेते हैं । ३--यदि कहीं ‘यद्वा’ ‘किंवा’ ‘अथवा’ आदि शब्द हों, तो उसे विकल्प या संशय समझना चाहिए, यह श्लेष का स्थल नहीं हो सकता । श्लेष केवल समुच्चय में होता है, विकल्प और संशय में नहीं ।

श्रीतर्कवागीशजी ने भी प्रह्लानमदलाचरण (शारिन्दुमुन्दरन्वि) का अर्थ सरस्वती-परक किया है । ‘गिरा देवी’ का अर्थ है वाणी की देवता, जो केवल सरस्वती काही बोधक है । यही बात “गिरा देवी इत्यनेन सत्त्वसा उपनाम लिखकर सरस्वतीपरक अर्थ को विलकुल समाप्त कर देने के बाद श्रीतर्कवागीशजी ने लिखा है—“अथवा देवी दुर्गा नम गिराध्वनि वृत्तिना हृदये प्रजापत्य” । जिसने अलङ्कार-शास्त्र का फकहरा भी किसी सद्गुरु से पटा है, वह केवल ‘अथवा’ शब्द को देखकर ही समझ लेगा कि यहाँ विकल्प किया जा रहा है । श्रीतर्कवागीशजी दुर्गापरक

अस्य ग्रन्थस्य काव्याङ्गतया काव्यफलैरेव फलवत्त्वमिति काव्यफलान्याह—

चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियाभ्यपि ।

अर्थ को विकल्प के रूप में उपस्थित कर रहे हैं, समुच्चय के रूप में नहीं। यदि उन्हें समुच्चय अभीष्ट होता, तो 'च' शब्द का प्रयोग करते और 'सरस्वती दुर्गा च' ऐसा लिखते, या 'सरस्वतीपक्षे' और 'दुर्गापक्षे' कहकर व्याख्या करते। 'अथवा' शब्द कभी न लिखते। आप सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य को आदि से अन्त तक देख जाइए, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जहाँ श्लेष अर्थों में से किसी एक का सम्पूर्ण वर्णन समाप्त कर देने के बाद 'अथवा' कहकर दूसरे अर्थ की व्याख्या आरम्भ की गई हो। यह बात संशय और विकल्प के स्थलों में ही होती है, समुच्चय में नहीं, और समुच्चय के बिना कहीं 'श्लेष' हो ही नहीं सकता।

किसी एक अर्थ के साधक या दूसरे के बाधक प्रमाण मिल जाने पर संशय और विकल्प दूर हो जाते हैं। समुच्चय अन्त तक बना रहता है। प्रकृत पद्य में भी दुर्गापरक अर्थ के बाधक और सरस्वती पक्ष के साधक प्रमाणों का निरूपण किया जा चुका है, अतः 'शरदिन्दुसुन्दररुचिः' इस पद्य में 'श्लेष' बनाना अलङ्कारशास्त्र से अनभिज्ञ साहित्यिक-मूर्खों का ही काम है।

“सिद्धार्थ मिद्धमन्वन्ध श्रोतु श्रोता प्रवर्तते। शास्त्रार्थे तेन वक्तव्य मन्वन्ध, मप्रयोजन” —
“प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते” इत्यादि वचनों से यह स्पष्ट सिद्ध है कि किसी कार्य में प्रवृत्ति के लिये उस कार्य का फल जानना आवश्यक है, निष्फल कार्यों में कोई प्रवृत्ति नहीं होता, अतः शास्त्र के आरम्भ में उस शास्त्र का फल अवश्य बनाना चाहिये। इसी के अनुसार इस ग्रन्थ का फल निर्देश करनेवाली कारिका का अवतरण करते हैं—यत्येति—यह ग्रन्थ काव्यों का अङ्गभूत है अर्थात् काव्यों के फल को सिद्ध करने में यह भी एक कारण है, अतः काव्यों के अध्ययनादि से जो फल होते हैं, इसके भी वेही प्रधान फल होते हैं, इस कारण काव्यों के फल कहते हैं।

/ साहित्यदर्पण, रघुवंशादि काव्यों का अङ्ग अर्थात् अवयव तो हो ही नहीं सकता, अतः 'काव्याङ्गतया' इस पद में 'अङ्ग' शब्द का अर्थ है 'अप्रधान कारण'। कारण कार्य का होता है और कार्य साध्य होता है, किन्तु रघुवंशादिक जिनकी इस ग्रन्थ में विवेचना होगी, सिद्ध है—साध्य नहीं, अतः लक्षणा से यहाँ 'काव्य' शब्द का अर्थ है काव्यफल अर्थात् वक्ष्यमाण चतुर्वर्ग। इस प्रकार यहाँ 'काव्याङ्गतया' का अर्थ है 'काव्यों के फल को सिद्ध करने में अप्रधान कारण होने से'। जैसे प्रयाजादिक यज्ञ के अङ्ग होते हैं वैसे ही यह ग्रन्थ काव्य का अङ्ग है। यद्यपि अलङ्कारों का ज्ञान, गुण-दोषों का परिचय और ध्वन्यादिकों की विवेचना भी इस ग्रन्थ के पढ़ने का फल अवश्य है, किन्तु वह गौण है और 'फलवत्त्व' शब्द में प्रशंसार्थक मतुप् प्रत्यय है, इस कारण काव्यों के प्रशस्त या प्रधान फल (चतुर्वर्ग) को ही इसका प्रधान फल कहते हैं॥

चतुर्वर्गयादि—अल्पबुद्धि वालों को भी सुख से—बिना किसी विशेष परिश्रम के—चतुर्वर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप फल (चतुर्वर्ग एव फलम्)

काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥ २ ॥

की प्राप्ति काव्य के ही द्वारा हो सकती है, अतः उसके स्वरूप (लक्षण) का निरूपण किया जाता है ।

इस कारिका में यह बतलाया गया है कि चतुर्वर्ग, जो काव्याध्ययन का प्रयोजन है, वही इस ग्रन्थ के पढ़ने का भी प्रयोजन है । जो चतुर्वर्ग के अभिलाषी हैं वे ही इस ग्रन्थ के पढ़ने के अधिकारी हैं । काव्यविवेचना इस ग्रन्थ का प्रधान विषय और उसके साथ ग्रन्थ का प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध है । इन्हीं चारों-प्रयोजन, अधिकारी, विषय और सम्बन्ध-को अनुबन्ध-चतुष्टय भी कहते हैं ।

श्रीरामचरण तर्कवागीशजी ने इस कारिका का अर्थ दूसरे प्रकार से किया है । वे 'यतः' पद को हेत्वप्रक नहीं मानते, किन्तु इसे 'काव्यात्' का विशेषण समझते हैं । यथा--"यत इति काव्यादित्यस्य विशेषणम्—एवञ्च प्राचीनमस्मत् नीरसमाव्य चतुर्वर्गमाधनत्वान् निरूपणीयमिति फलितम्" अर्थात् 'यतः' यह पद 'काव्यात्' का विशेषण है । इससे यह तात्पर्य निकला कि प्राचीन सम्मत नीरस काव्य का यहाँ निरूपण नहीं किया जायगा, क्योंकि वह चतुर्वर्ग का साधक नहीं हुआ करता । बस यही तर्कवागीशजी की उक्त पंक्तियों का आशय है । इनके मत में प्रकृतकारिका का यह अर्थ होगा कि "जिस काव्य से चतुर्वर्ग की प्राप्ति अल्प-बुद्धिपुरुषों को भी सुख से होती है उसके स्वरूप का निरूपण किया जाता है ।"

१--हमारी सम्मति में यह अर्थ ठीक नहीं, और इससे जो तात्पर्य निकाला गया है वह तो अत्यन्त असंगत है । वह तात्पर्य विश्वनाथ कविराज का कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने रसात्मक वाक्य को ही काव्य माना है । वह नीरस को काव्य ही नहीं मानते । किन्तु तर्कवागीशजी के इस ग्रन्थ के अनुसार कि "जिस वाक्य (सरस) से चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है उसी का निरूपण किया जायगा" यह भाव निकलता है कि सरस और नीरस दोनों ही काव्य तो हैं, किन्तु नीरस काव्य चतुर्वर्ग का साधक नहीं होता । यह भाव विश्वनाथ जैसे ग्रन्थकार का कभी नहीं हो सकता जो नीरस को काव्य ही नहीं मानते ।

२--दूसरे सरस काव्य से ही चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है, नीरस चाहे चमत्कार-पूर्ण हो तो भी उससे नहीं होती यह कहना भी कठिन है । नपोचन-तर्जन और गङ्गा-प्रपात-वर्णनादिक साक्षात् तथा परम्परासे धर्मादि के साधन होने ही हैं ।

३--तीसरे 'यत' को यदि 'काव्यात्' का विशेषण माना जायगा तो उन के आगे पड़ा हुआ 'एव' शब्द अनन्वित और व्यर्थ हो जायगा क्योंकि 'यतः' और 'एव' दोनों ही व्यवच्छेदक हैं और दो भिन्न प्रकारों से विशेषता दिखलाते हैं । 'यत' पद तो काव्यन्वसामान्य की व्यावृत्ति करके काव्यविशेष (सरसकाव्यमात्र) का बोधन करता है और 'एव' शब्द वेद, गान्गादि की व्यावृत्ति करके काव्यन्वसामान्य का बोधन करता है । इन दोनों भिन्न प्रकार के व्यवच्छेदक पदों का एक साथ एव ही व्यवच्छेदक काव्य के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकेगा, अतः उस दशा में इनसे से निर्गम पद का अनन्वित और व्यर्थ हो जाना अनिवार्य है ।

४—यदि 'यतः' के साथ 'काव्यात्' का सम्बन्ध करेंगे तो यह अर्थ होगा कि "जिस काव्य से चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है उसका निरूपण करेंगे" इससे यह तात्पर्य निकलेगा कि काव्य तो अन्य भी हैं, परन्तु उनका निरूपण नहीं करेंगे, क्योंकि वे चतुर्वर्ग के साधक नहीं होते। और यदि 'एव' के साथ 'काव्यात्' का सम्बन्ध करें तो यह अर्थ होगा कि 'अनायास से चतुर्वर्ग की प्राप्ति काव्य से ही हो सकती है—इस कारण उसका निरूपण करेंगे।' इस पक्ष में 'काव्य से ही' इस कथन से यह भाव निकलता है कि चतुर्वर्ग के साधन तो अन्य वेद शास्त्रादि भी हैं, किन्तु अनायास से और अल्प बुद्धिवालों को उनसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वह काव्य से ही होती है, अतः हम उसका लक्षण करेंगे। अगला मूल ग्रन्थ इस अन्तिम तात्पर्य के ही अनुकूल है। उसमें वेदशास्त्रों की व्यावृत्ति और काव्यों में प्रवृत्ति का साधन किया गया है।—यथा 'चतुर्वर्गप्राप्तिर्हि वेदशास्त्रेभ्यो नीरसतया दुःखादेव परिणतबुद्धीनामेव च जायते। परमानन्दसन्दोहजनकतया सुखादेव सुकुमारबुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव।' इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकार को 'काव्यात्' के साथ 'एव' का सम्बन्ध करना अत्यन्त अभीष्ट है। यदि तर्कवागीशजी के कथनानुसार 'यतः' का सम्बन्ध होता तो जहाँ वेद-शास्त्रादि की व्यावृत्ति ग्रन्थकार ने दिखाई है वहाँ नीरस काव्य की व्यावृत्ति दिखानी चाहिये थी। वेदशास्त्रादि की व्यावृत्ति तो अनावश्यक अनुपयुक्त और अनुचित थी। क्योंकि जब सब काव्यों का भी निरूपण प्रसक्त नहीं है, उनमें से भी बहुत से छूट गये हैं, केवल वे ही (सरस) लिये गये हैं जो चतुर्वर्ग के साधक हैं तो वेदादि में अतिव्याप्ति की कोई सम्भावना ही नहीं थी। फिर उनकी चर्चा ही क्या। इससे सिद्ध है कि ग्रन्थकार को 'काव्यात्' के साथ 'एव' का ही सम्बन्ध अभीष्ट है 'यतः' का नहीं।

५—यदि तर्कवागीशजी के कथनानुसार 'यस्मात्काव्यात् चतुर्वर्गफलप्राप्तिस्तस्य स्वरूप निरूप्यते' ऐसा वाक्यार्थ माना जाय तो हेतुगत प्रधानता—जिस पर सारा जोर है—नष्ट हो जायगी। "यतश्चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखात् काव्यादेव तेन हेतुना तस्य स्वरूप निरूप्यते" इस वाक्य में जिस प्रकार यत् और तत् शब्द प्रधानता से कारण का निर्देश करते हैं, उस प्रकार पूर्व वाक्य में नहीं करते। वहाँ तो कारणता अपसर्जनीभूत है और स्वरूपनिरूपण विधेय एवं प्रधान है। अतएव इस मत में पूर्व ग्रन्थ (इस कारिका के अवतरण) से भी विरोध होगा। अवतरण में 'काव्यफलान्याह' कहा है। इससे स्पष्ट है कि काव्यों का फल बतलाना इस कारिका का प्रधान लक्ष्य है। सो तभी हो सकता है जब चतुर्वर्गरूप फल की कारणता का निर्देश प्रधानता से किया जाय। परन्तु तर्कवागीशजी के अर्थ से तो कारण की प्रधानता का उपमर्द और स्वरूप निरूपण की प्रधानता का विधान होता है। इस प्रकार तर्कवागीशजी का अर्थ मानने में पूर्व ग्रन्थ का भी विरोध है।

६—मूलग्रन्थ में इस कारिका की व्याख्या करते हुए लिखा है कि "तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूप निरूप्यते" इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकार को तत् शब्द से हेतु का परामर्श करना अभीष्ट है। अतएव उसके पूर्व यत् शब्द (यतः) से भी हेतु का ही परामर्श होना चाहिये—अन्य (काव्य) का नहीं। क्योंकि 'यत्तदोन्मित्य सम्बन्धः'

चतुर्वर्गफलप्राप्तिर्हि काव्यतो रामादिवत्प्रवर्तितव्य न रावणादिवदित्यादिकृत्या-
कृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेशद्वारेण सुप्रतीतेव ।

उक्त च—

‘धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्य कलासु च ।

यह सिद्धान्त है । यत् और तत् परस्पर साकाक्षरहते हैं । यदि ‘यतः’ से हेतु का परामर्श न किया तो ‘तेन’ साकाक्ष रहेगा और वाक्य पूर्ण न होगा । जब तृतीयान्त यत् शब्द से ‘इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते’ इस सूत्र से सार्वविभक्तिक तसि प्रत्यय करके ‘यतः’ को हेत्वर्थक मानते हैं तो उसका सीधा सम्बन्ध हेत्वर्थक ‘तेन’ के साथ हो जाता है और ‘तत्स्वरूप’ का तत् शब्द प्रधान अथवा पूर्व निर्दिष्ट काव्य का निर्वाध परामर्श करता है, अतः इस मत में कोई क्षति नहीं ।

७—यदि ‘यतः’ को ‘काव्यात्’ के साथ लगाये तो ‘तत्स्वरूप’ में तत् शब्द का समास नहीं होना चाहिये ।

८—उक्त रीति से अन्वय करने में ‘तेन’ पद व्यर्थ भी है, क्योंकि ‘यस्मात्काव्या-
चतुर्वर्गफलप्राप्तिस्तत्स्वरूप निरूप्यते’ इस अर्थ में ‘तेन’ का कहीं सम्बन्ध नहीं हो सकता । यत्पदघटित वाक्य में हेतुता की प्रधानतया चर्चा कहीं है ही नहीं, अतः ‘तेन’ पद असम्बद्ध ही रह जायगा ।

इनके अतिरिक्त इस अर्थ में अन्य भी अनेक दोष हैं जिन्हें हम ग्रन्थविस्तर के भय से नहीं लिखते ।

काव्य से चतुर्वर्ग प्राप्ति का उपपादन करते हैं—चतुर्वर्गप्राप्तिर्हि—काव्य से चतुर्वर्ग की प्राप्ति, रामादिकों की भांति पिता की आज्ञा के पालनादि धर्मकार्यों में प्रवृत्त होना चाहिये और रावणादिकों की भांति पराई स्त्री के हरण करने आदि अधर्मकार्यों में नहीं प्रवृत्त होना चाहिये इत्यादि रीति से कृत्य अर्थात् अनुष्ठेय (शास्त्रविहित) कर्मों में प्रवृत्ति अकृत्य अर्थात् अनाचरणीय (शास्त्रनिषिद्ध) कर्मों से निवृत्ति के उपदेश के द्वारा सुप्रसिद्ध ही है ।

तात्पर्य यह है कि रामायणादिक काव्यों के पढ़ने से श्रीरामचन्द्रादि का अभ्युदय और रावणादि का सर्वनाश देखकर यह उपदेश मिलता है कि धर्म पर आरुढ़ रहने से अवश्य अभ्युदय होता है और जंगल के पशु पक्षी तक मनुष्य की सहायता करते हैं एवं अधर्म करने के लिये कमर बांधने से सगा भाई भी छोड़ देता है और अन्त को सर्वनाश हो जाता है । इस उपदेश से, धर्मकार्य ही कर्तव्य है ऐसा ज्ञान होगा—उससे धर्म कार्यों में प्रवृत्ति होगी । इस प्रवृत्ति से धर्म (शुभ अदृष्ट) धर्म से अर्थ एवं अर्थ से काम सुख की प्राप्ति होगी । और यदि इस धर्म फल की इच्छा का परित्याग करते तो मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शुभ कर्मों के फल-त्याग और अशुभ कर्मों के अनाचरण से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

इस प्रकार काव्य से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नकट मिल सकती है । इसी बात का प्रार्थनाश्रि द्वारा स्मरण करने का उपाय है—यत्—यत् धर्मादि पद लक्षणा से अपने साधनों को साधित करने का उपाय है । यन्मे यह अर्थ

करोति कीर्ति प्रीति-च साधुकाव्यनिपेवणम् ॥' इति ।

होता है कि अच्छे काव्यों के निपेवण अर्थात् अध्ययनादि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों तथा नृत्यगीतादि कलाओं में वैचक्षण्य प्राप्त होना है, ससार में कीर्ति होती है और हृदय में प्रसन्नता होती है ।

कुमारिलभट्ट के मतानुसार धर्मशब्द का मुख्य अर्थ यज्ञादि क्रिया है और उससे उत्पन्न हुए 'अपूर्व' (अदृष्ट) में इस पद की निरुद्धा लक्षणा है । अन्य लोगों के मत से आत्मा अथवा अन्तःकरण में रहनेवाला शुभकर्म से जन्य संस्कारविशेष इस पद का मुख्य अर्थ है और उसके साधनभूत यज्ञादिकों में लक्षणा है । वैचक्षण्य का अर्थ है कुशलता अर्थात् असाधारण व्यापारवत्त्व । जो मनुष्य जिस कार्य के करने में ओरो से विलक्षण व्यापार रखता है उसी को उस काम में विचक्षण या कुशल कहते हैं । इससे वैचक्षण्य का अर्थ व्यापार विशेष हुआ । 'धर्मार्थकाममोक्षेषु' इस पद में विषय सप्तमी है । अतः यदि यहां यथाश्रुत पदों का अर्थ करें तो यह होगा कि काव्य के सेवन से धर्मादि के विषय में विशिष्ट व्यापार प्राप्त होता है । परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि धर्मादिक फल हैं और फलकभी व्यापार के विषय नहीं होते । घड़ा बनानेवाला कुम्हार अपने हाथ आदि का व्यापार चक्र चीवर दण्ड आदि साधनों पर ही करता है । घटरूप फल के ऊपर कुछ नहीं करता । क्योंकि व्यापार करने के समय घड़ा होता ही नहीं । और जब घड़ा बन चुकता है तब कोई व्यापार करना शेष नहीं रहता जो घड़े को विषय करे । जिस घटरूप फल के लिये कुम्हार सारे व्यापार करता है वह उन सब व्यापारों के समाप्त होने पर ही तैयार होता है, अतः अपनी उत्पत्ति से पहले होनेवाले व्यापारों का वह कैसे विषय हो सकता है ? इसी अभिप्राय से व्यासभाष्य की टीका में श्रीवाचस्पति मिश्र ने लिखा है कि "साधनगोचरो हि कर्तृव्यापारो न फलगोचरः" । इससे स्पष्ट है कि धर्मादिरूप फल किसी व्यापार के विषय नहीं हो सकते, अतः धर्मशब्द में निरुद्धा अथवा धर्मादिक चारों में प्रयोजनवती लक्षणा है । अन्य की अपेक्षा काव्य से उत्पन्न धर्मसाधनों की कुशलता में वैचक्षण्य बोधन करना व्यङ्ग्य प्रयोजन है ।

कोई लोग वैचक्षण्य का अर्थ विशिष्टज्ञान करते हैं । किसी के मत में इस शब्द का अर्थ विलक्षण प्रवचनसामर्थ्य भी है । यह अर्थ व्याकरणानुसार ही है । न्यासकार ने विचक्षण शब्द में चक्षिष् धातु से कर्ता में ल्युट् प्रत्यय माना है । इस मत में लक्षणा के बिना भी काम चल सकता है । इससे इस पद्य का यह अर्थ हुआ कि अच्छे काव्यों के अध्ययनादि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों में विशेष कुशलता अर्थात् उनके अनुष्ठान में विशिष्ट व्यापार अथवा विशिष्टज्ञान या विशेष व्याख्यान का सामर्थ्य प्राप्त होता है एवं कीर्ति और प्रीति होती है ।

पहले कहा गया है कि रामायणादि सत्काव्यों से सत्काव्यों में कर्तव्यता-ज्ञान और असत्काव्यों में हेयताज्ञान होता है । उससे सत्काव्यों में प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से धर्म होता है । इस प्रकार काव्य, कर्तव्यता ज्ञानद्वारा केवल धर्मकाव्यों में प्रवृत्ति का कारण हुआ, धर्म का नहीं । धर्म के प्रति वह अन्यथासिद्ध ही

किंच कान्याद्धर्मप्राप्तिर्भगवन्नारायणचरणारविन्दस्तवादिना. 'एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यग्ज्ञात स्वर्गे लोके कामधुग्भवति इत्यादिवेदवाक्येभ्यश्च सुप्रसिद्धैव । अर्थ-प्राप्तिश्च प्रत्यक्षसिद्धा । कामप्राप्तिश्चार्थद्वारैव । मोक्षप्राप्तिश्चैतज्जन्यवर्मफलाननुसन्धानात् । मोक्षोपयोगिवाक्ये व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च । चतुर्वर्गप्राप्तिर्हि वेदशास्त्रेभ्यो

रहा । धर्म का कारण प्रवृत्ति हुई और प्रवृत्ति का कारण काव्य । कारण का कारण श्रान्यथासिद्ध कहाता है । जैसे घट के प्रति कुम्हार का पिता । अतएव काव्यों में पूर्वोक्त चतुर्वर्ग की कारणता न बनी । इस अभिप्राय से दूसरे प्रकार उपपादन करने के लिये उपक्रम करते हैं—किञ्चेति—काव्य से धर्म की प्राप्ति भगवान् नारायण के चरणारविन्द की स्तुति के द्वारा सुप्रसिद्ध ही है । इस प्रकार काव्य धर्म के प्रति साक्षात् कारण हो गया । 'एकः' शब्द इत्यादि वेदवाक्यों से भी काव्य के द्वारा धर्म की प्राप्ति सुप्रसिद्ध है । इस वाक्य में 'शब्द' के एक वचन से भी एकत्वरूप अर्थ की प्रतीति हो सकती थी फिर भी 'एक' कहने से 'एकोऽपि' यह अर्थ लक्षित होता है । इससे यह तात्पर्य निकलता है कि एक भी शब्द यदि सुप्रयुक्त हो अर्थात् रस का व्यञ्जक बना के सुन्दर गीति से निवेशित किया गया हो अथवा सम्यक् रीति से ज्ञात हो अर्थात् काव्यानुशीलन के समय भावना के द्वारा यथावत् रस का व्यञ्जक समझा गया हो तो वह इस लोक में और परलोक में कामधेनु (मनोरथ पूर्ण करनेवाला) होता है । इससे स्पष्ट है कि काव्यों की रचना और उनका अनुशीलन दोनों ही धर्मोत्पादक हैं कामधुक् हैं और वेदानुमोदित हैं ।

काव्यों से उनके बनानेवालों को धन की प्राप्ति होती है यह बात तो प्रत्यक्ष सिद्ध है । राजादिकों से कवियों का धनागम देखा ही जाता है । कामसुख की प्राप्ति धन के द्वारा प्रत्यक्ष है । काव्य से उत्पन्न धर्म के फल का परित्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति भी काव्य के द्वारा हो सकती है । अथवा मोक्ष के उपयोगी उपनिषदादि वाक्यों में व्युत्पत्ति पैदा करने के कारण काव्य को मोक्ष का हेतु जानना । काव्य के ज्ञान से मोक्षोपयोगी वाक्यों के समझने में सहायता मिलेगी, अतः परम्परा से मोक्ष के प्रति काव्य की कारणता जानना ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि चतुर्वर्ग में किसी के प्रति तो काव्य साक्षात् कारण होता है और किसी के प्रति परम्परा से । धर्म और अर्थ के प्रति प्रायः इनकी साक्षात् कारणता होती है और काम तथा मोक्ष के प्रति अधिकंश यह परम्परा से कारण होता है ।

चतुर्वर्गेत्यादि शरिषा में 'एव शब्द का व्याख्येय दिखाने ह—
नीरस होने के कारण वेद, शास्त्रादि से चतुर्वर्ग की प्राप्ति तु म न हो होती है और वा भी परिपक्वबुद्धि पुरुषों को ही होती है, स्त्रियों नहीं । किन्तु परम ज्ञानन्ध समूह (रसास्त्राद) का उत्पादक होने के कारण सुदुर्लभ बुद्धि राजा कुमारदिकों को भी सुत्पूर्वक उसकी प्राप्ति यदि किसी से हो सकती है तो वह काम ही है । तात्पर्य यह है कि परमात्मा से वेद-शास्त्रादि की व्याप्ति

नीरसतया दुःखादेव परिणतबुद्धीनामेव जायते । परमानन्दसदोहजनकतया सुखादेव सुकुमारबुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव ।

ननु तर्हि परिणतबुद्धिभिः सत्सु वेदशास्त्रेषु किमिति काव्ये यत्न करणीय इत्यपि न वक्तव्यम् । कटुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य सितशर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः सितशर्करापवृत्तिः साधीयसी न स्यात् ।

किंच । काव्यस्योपादेयत्वमग्निपुराणेऽप्युक्तम्—

‘नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा ।

कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा ॥’ इति ।

‘त्रिवर्गसाधनं नाट्यम्’ इति च । विष्णुपुराणेऽपि—

‘काव्यालापाश्च ये केचिद्गीतकान्यखिलानि च ।

शब्दमूर्तिधरस्यैते विष्णोरशा महात्मनः ॥’ इति ।

तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपं निरूप्यते । एतेनाभिधेयं च प्रदर्शितम् ।

करना अभीष्ट है, क्योंकि उनसे सुखपूर्वक धर्मादि की प्राप्ति नहीं होती और सुकुमार बुद्धिवालों को तो किसी प्रकार होती ही नहीं ।

प्रश्न—ननु तर्हि—अच्छा तो फिर परिपक्वबुद्धि पुरुष वेद शास्त्रादिकों के रहते हुए काव्यों में क्यों परिश्रम करें ? वे सुकुमारमति या मन्दमति तो हैं नहीं जो काव्यों में लगें ? उत्तर—यह ठीक नहीं, क्योंकि कड़वी कसैली औषध से शान्त होने योग्य कोई रोग यदि मीठी २ सुन्दर सफेद खांड से दूर होने लग जाय तो ऐसा कौन अभाग्य रोगी होगा जो खांड खाना पसन्द न करे । इसलिये यह कोई बात नहीं कि परिपक्वबुद्धि पुरुष काव्य नहीं पढ़ेंगे ।

इस प्रकार काव्यों की सर्वोपयोगिता को युक्ति के द्वारा सिद्ध करके अब उसे प्रमाणों से पुष्ट करते हैं—किञ्चेति—इसके अतिरिक्त काव्यों की उपादेयता (ग्राह्यता) विष्णुपुराण में भी लिखी है—नरत्वमिति—पहले तो संसार में मनुष्य जन्म (नरत्वं) मिलना ही कठिन है, फिर विद्या होना और भी दुर्लभ है । इस पर भी कवित्व प्राप्त करना अति दुर्लभ और उसमें शक्ति प्राप्त करना अर्थात् कविता करने की स्वभावसिद्ध शक्ति पाना परम दुर्लभ है । त्रिवर्गेति—नाट्य अर्थात् दृश्य काव्य त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) के साधक होते हैं । यह वचन भी अग्निपुराण का ही है । विष्णुपुराण में भी लिखा है—काव्येति—सर्व काव्य और सम्पूर्ण गीत, शब्दरूपधारी भगवान् विष्णु के अंश हैं । चतुर्वर्गेत्यादि कारिका के पदों की व्याख्या करते हैं—तेनेति—इस कारण चतुर्वर्ग का साधक होने से काव्य का स्वरूप कहेंगे । एतेनेति—इस कारिका से अभिधेय अर्थात् विषय और ‘च’ शब्द से सम्बन्ध तथा प्रयोजन भी दिखाये गये हैं । ये अनुबन्धचतुष्टय पहले कहे जा चुके हैं ।

तत्किंस्वरूप तावत्काव्यमित्यपेक्षाया कश्चिदह—‘तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनल-
कृती पुनः कापि’ इति । एतच्चिन्त्यम् । तथाहि—यदि दोषरहितस्यैव काव्यत्वं तदा—

‘न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः

सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावण ।

धिग्धिक्छक्रजित प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा

तत्किमिति—अच्छा तो फिर काव्य का क्या लक्षण है ? इस आकांक्षा में कोई (काव्यप्रकाशकार) कहता है—तददोषाविति—दोषरहित, गुणसहित और अलंकारों से विभूषित शब्द तथा अर्थ को काव्य कहते हैं, किन्तु यदि कहीं अलंकार स्फुट न हो तो भी कोई हानि नहीं । एतदिति—यह चिन्तनीय (दुष्-
णीय) है । तथाह्येति—दोष दिखाते हैं । यदीति—यदि दोषरहित को ही काव्य मानोगे तो ‘न्यक्कार’ इत्यादि पद्य काव्य नहीं ठहरेंगे ।

न्यक्कार इति—यह रावण की गर्व भरी कोधोक्ति है । जब श्रीरामचन्द्रजी लङ्का में राक्षसों का ध्वंस कर रहे थे उस समय अपने वीरों को भर्त्सन करने के लिये और शत्रु की तुच्छता आदि सूचित करने के लिये यह पद्य कहा गया है । अर्थ—पहले तो शत्रुओं का होना ही मेरा तिरस्कार है । जिसने इन्द्रादि देवों को भी कैद कर रक्खा है, यमराज भी जिससे कांपते हैं, उसके शत्रु हों और वे जीते रहें । कितना आश्चर्य और अनौचित्य है । यह भाव ‘मे’ पद से व्यञ्जित होता है । ‘अस्मद्’ शब्दसे वक्ता के पूर्वकृत लोकोत्तर चरित (इन्द्रविजयादि) और सम्बन्धवाचक पृष्ठी विभक्ति से शत्रुओं के साथ अपने सम्बन्ध का अनौचित्य द्योतित होता है और इससे रावण के हृदय का क्रोध प्रतीत होता है । ‘अरयः’ का पटुवचन उसी सम्बन्धानौचित्य की अधिकता का सूचक है । एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों क्षुद्रजन्तु मेरे शत्रु हैं—यह अन्यन्त अनुचिन्त है । तत्राप्येति—उस पर भी यह ‘तापस’ (तपस्वी नहीं) मेरा शत्रु है—यह और भी अनुचित है । ‘तत्रापि’ इस निपातसमुदाय से असम्भवनीयता और तापस शब्द के मत्वर्थीय अण् प्रत्यय से पुरुषार्थ का अभाव सूचित होता है । पुरुषार्थ-हीन, क्षीण-वेद ‘तापस’, लोकारावण रावण का शत्रु हो यह कैसी असम्भव बात इस समय प्रत्यक्ष हो रही है । ‘असौ’ कहने से विशेष हीन दशा द्योतित होती है—यथाः—जिसे घर से पिता ने निकाल दिया, जो वनवन में भटकता फिरता है, जिसके पेट को रोटी है न तन को कपड़ा, स्त्री के वियोग में दिन-रात रोता रहता है, और तपस्याओं से क्षीण है ‘वह’ (‘असौ’) मेरा शत्रु है—यह और भी अनुचित बात है । सोपीति—वह भी यही है । (यदि दूर कहीं छिपा रहता तो भी खैर थी) । निहन्तीति—वेचल है ही नहीं—राक्षसों के हुन का (एक दो का नहीं) संहार कर रहा है । ज्वनीति—आश्चर्य तो यह है कि रावण जी रहा है । ‘सामान्यविराट्’ देवाऽनुगादि समस्त प्रेतलोक्य को रक्षाने-पालने, राक्षसराज ‘रावण’ के जीते जी यह बात । विनिनि—इन्द्रजित्=मेघनाद को धिक्कार है और जगाये हुए कुम्भकर्ण से भी क्या बात । जिनने यह क्षुद्र

स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः ॥'

अस्य श्लोकस्य विधेयाविमर्शदोषदुष्टतया काव्यत्व न स्यात् । प्रत्युत ध्वनित्वेनो-

शत्रु भीन मारा गया । 'शकं जितवान्' इस अर्थ में भूतकालिक कृष् प्रत्यय से मेघनाद के इन्द्रविजय में अनास्था सूचित होती है । स्वर्गेति—और स्वर्गरूप तुच्छ ग्राम को लूट लेने भर से व्यर्थ फूले हुए इन मेरे बाहुओं से भी क्या फल ? जिन्होंने इस प्रकार के अपराधी क्षुद्र शत्रु की अब तक उपेक्षा की । यहां 'एभिः' इस पद से यह भाव ध्वनित होता है कि जो भुजलोकातिशायी महिमा से युक्त हैं, जिनका कुछ २ चल-वीर्य शङ्कर और कैलास ही जानते हैं उनका स्वर्गरूप तुच्छ ग्राम की लूट से कृत-कृत्य और प्रसन्न हो बैठना ठीक नहीं । इसी भाव का पोषक, अनादरसूचक 'उच्छून' (सूजे हुए) शब्द है । इस पद्य के अधिकांश से अनौचित्य और कहीं कहीं से असम्भवनीयता तथा अमर्षादिक ध्वनित होते हैं । इन सधसे रावण के हृदय का गर्वसचिव क्रोधरूप स्थायी भाव व्यञ्जित होता है—“शुर्वन्धुवधादिपरमापरावजन्मा प्रज्वलनाख्य क्रोध”, किन्तु विभाव, अनुभाव आदि सामग्री के अभाव से रौद्र रस पर्यन्त पुष्ट नहीं होता ।

श्रीतर्कवागीशजी ने इस पद्य में से दैन्य, निर्वेद और अनौजस्य की ध्वनि निकाली है ! ! ! “जीवत्प्रहो रावण —इत्यादिना व्यज्यमानेन स्वानौजस्यरूपदैन्येनानुभावेन सवलित स्वावमानन निर्वेदाख्यभावरूपोऽसलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनि ।” हमारी सम्मति में यह ठीक नहीं । जो रावण शब्द—‘रावयति रोदयति जनानिति रावणः’—इस योगार्थ सूचनके द्वारा अपनी शत्रुसंहारकता के सूचित करने को कहा गया है, जो गर्व का प्राण है—“रूपविधादिप्रयुक्तात्मोत्कर्षज्ञानाधीनपरावहेलनं गर्व” —उसी से आप 'दीनता' की ध्वनि निकालते हैं । और तो और, आप इस पद्य में 'निर्वेद' का स्वप्न देख रहे हैं ! ! जो निर्वेद शान्तरस का स्थायी भाव है, वह यहां कैसे हो सकता है ? जो रावण शत्रुओं की सत्ता को भी अपनी शान के खिलाफ समझता है, जो कुम्भकर्ण और मेघनाद जैसे महावीरों के संहारकारी शत्रु को भी 'क्षुद्र तापस' की दृष्टि से देखता है, समस्त देवताओं का पराभव करके की हुई स्वर्ग की स्वच्छन्द लूट भी जिसकी दृष्टि में एक तुच्छ गामड़े की लूट से अधिक प्रतिष्ठा नहीं रखती, उसी गरवीले महावीर की कड़क भरी उक्तियों में से 'दीनता' की दुर्गन्ध निकालना कहां तक उचित है ? राक्षसराज रावण के हृदय में मुनिजनोचित शान्त रस के स्थायी भाव 'निर्वेद' का स्वप्न देखना कहां तक ठीक है ?

अस्येति—इस पद्य में विधेयाविमर्श दोष है, अतः यदि निर्दोष को ही काव्य मानोगे तो यह काव्य न ठहरेगा । विधेय का प्रधानरूप से निर्देश न करने पर विधेयाविमर्श दोष होता है । इस श्लोक के चौथे चरण में वृथात्व विधेय है । इसके वाचक 'वृथा' शब्द को समास के भीतर डाल देने से वृथात्व में उपसर्जनता (अप्रधानता) प्रतीत होने लगी है । यह पदगत विधेयाविमर्श है । एवं प्रथम चरण में उद्देश्य और विधेय के वाचक दो पदों की रचना के विपरीत हो जाने से वाक्यगत विधेयाविमर्श है । पहले उद्देश्य कहकर पीछे विधेय कहना चाहिये । यहां 'अयम्' उद्देश्य और 'न्यक्कारः' विधेय है । इन्हें

तमकाव्यतास्याङ्गीकृता । तस्मादव्याप्तिर्लक्षणदोषः । ननु कश्चिदेवाशोऽत्र दृष्टो न पुनः सर्व एवेति चेत्तर्हि यत्राशो दोषः सोऽकाव्यत्वप्रयोजकः, यत्र ध्वनिः स उत्तम-काव्यत्वप्रयोजकः इत्यशाभ्यामुभयतः आकृष्यमाणमिदं काव्यमकाव्यं वा किमपि न स्यात् । न च कश्चिदेवाशः काव्यस्य दूषयन्तः श्रुतिदुष्टादयो दोषाः, किं तर्हि, सर्वमेव काव्यम् । तथाहि—काव्यात्मभूतस्य रसस्यानपकर्षकत्वे तेषां दोषत्वमपि नाङ्गीक्रियते । अन्यथा नित्यदोषानित्यदोषत्वव्यवस्थापि न स्यात् । यदुक्तं ध्वनिकृता—

इसी क्रम से रखना चाहिये था—क्योंकि । “अनुवायमनुकृते न विधेयमदीर्येत् । नपलब्धास्पदं किञ्चित् कुत्रचित् प्रतिष्ठितिः” यह नियम है ।

प्रत्युतेति—‘तद्दोषौ’ इत्यादि पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार तो यह सदोष पद्य काव्य कहा नहीं जा सकता, किन्तु इसके विपरीत उन्हींने ध्वनि होने के कारण इसे उत्तम काव्य माना है, अतः अव्याप्तिनामक लक्षणदोष हुआ । जो लक्षण अपने अभीष्ट उदाहरणों में भी न जा सके उसमें अव्याप्तिनामक दोष आता है । यहां भी उक्त लक्षण इस काव्य के उदाहरण में नहीं जाता । वस्तुतः यहां विधेयाविमर्श दोष नहीं है । इसका विस्तृत विवरण ‘परिशिष्ट’ में देखिये ।

प्रश्न—नन्विदं—इस पद्य में जहां विधेयाविमर्श दोष है—वही दूषित है, सब तो नहीं ? फिर जिस अंश में दोष है वह अकाव्यत्व का प्रयोजक रहे—किन्तु जिसमें ध्वनि है, वह तो उत्तम काव्यत्व का प्रयोजक होगा ? उत्तर—इस प्रकार इन दो विरुद्ध अंशों से इधर उधर खींचा गया यह पद्य न तो काव्य ही रहेगा न अकाव्य ही । इस खींचातानी में ही नष्ट होकर उभयतो भ्रष्ट होगा ।

यदि कोई ‘अदोषौ’ का यह अर्थ करे कि ‘आंशिक दोष के सिवा कोई बड़ा व्यापक दोष जिसमें न हो वह काव्य होता है’ तो उक्त पद्य इस आंशिक दोष के रहने पर भी काव्य अवश्य कहलायेगा । इस मत का खण्डन करते हैं—नचेति—इसके अतिरिक्त श्रुतिदुष्टत्व, विधेयाविमर्शत्वादिक दोष काव्य के किसी एक अंश को ही दूषित करते हैं, सो बात भी नहीं है । तो फिर क्या है ? सम्पूर्ण काव्य को दूषित करते हैं, यह सिद्धान्त है । इसी बात को दोषों की रसदूषकता के द्वारा सिद्ध करते हैं—तथाहानि—काव्यों का आत्मस्थाना-पन्न जो रस उसमें यदि अपकर्ष (हीनता) न पैदा करें तो श्रुतिदुष्टत्वादिकों को दोष नहीं माना जाता । तात्पर्य यह है कि दोषों का सामान्य लक्षण है “रसापकर्षका दोषाः” अर्थात् जो रस के अपकर्षक हैं वे ही दोष हैं—और रस काव्य का आत्मभूत है, अतएव शरीर में आत्मा की तरह सम्पूर्ण काव्य में व्याप्त रहता है । किसी एक अंश में नहीं रहता । इसलिये जो दोष, याद्वत् काव्य में व्यापक रस को ही दूषित करने हैं वे किसी एक अंश के ही दूषक माने जायें, यह नहीं हो सकता । वे सम्पूर्ण काव्य के ही दूषक माने जाते हैं ।

दोषों का सम्बन्ध रसों से है । यदि वे रस के अपकर्षक नहीं हैं तो उन्हें दोष भी नहीं कह सकते । अर्थात्—यदि यह बात न माने तो निम्न दोष आंश

‘श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिताः ।

ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः ॥’ इति ।

अनित्य दोषों की व्यवस्था नहीं हो सकेगी । जब यह मानते हैं कि जो रस का अपकर्ष करे वही दोष, तब तो कोमल रसों में कटोर वणों की रचना के दोषाधायक होने के कारण, शृङ्गारादिक कोमल रसों में श्रुतिकटुत्व दोष माना जाता है । किन्तु वीरादिक दीन रसों में वैसी रचना उलटा गुण है, अतः वहाँ वह दोष नहीं होता, क्योंकि उन रसों का अपकर्ष नहीं करता । इस प्रकार श्रुतिकटुत्वादिक अनित्य दोष सिद्ध होते हैं । और जो दोष सब रसों को दूषित करते हैं—जैसे ‘च्युत-संस्कारत्व’ प्रभृति—वे नित्य दोष माने जाते हैं । यदि रसों से दोषों का सम्बन्ध न माना जाय तो नित्य दोष और अनित्य दोषों की व्यवस्था नहीं हो सकती ।

इस बात को प्रमाण से पुष्ट करते हैं—यदुक्तमिति—जैसा ध्वनिकार ने कहा है—श्रुतीति—इस कारिका में ‘च’ शब्द भिन्नक्रम है । उसका सम्बन्ध ‘ये’ पद के साथ नहीं, किन्तु ‘अनित्याः’ के साथ है । ‘दोषा अनित्याश्च’ ऐसा सम्बन्ध है । यहाँ दोषत्व और अनित्यत्व दोनों विधेय हैं, अतः ऐसा अर्थ है कि जिन श्रुतिदुष्टवादिकों को दोष कहा है और अनित्य बतलाया है, वे ‘ध्वनि’ अर्थात् उत्तम काव्य के आत्मभूत अर्थात् प्रधान व्यङ्ग्य शृङ्गार में ही त्याज्य हैं । सर्वत्र शृङ्गार में भी नहीं । यहाँ शृङ्गार शब्द कोमल रसों का उपलक्षण है, अतः शान्त तथा करुणादि रसों में भी इन्हें हेय जानना । शृङ्गार यदि केवल वाच्य हो अथवा किसी का अङ्ग हो यथा शृङ्गारातिरिक्त कोई दीप्त रस व्यङ्ग्य हो तो श्रुतिदुष्टत्वादि को दोष नहीं माना जाता । ये उसी दशा में दोष होते हैं जब शृङ्गार ध्वनि (उत्तम काव्य) का आत्मा- (प्रधान व्यङ्ग्य) हो । यही यहाँ ‘एव’ शब्द का व्यावर्त्य है । यही बात ध्वनिकार श्रीमदानन्दवर्धनाचार्य ने अपनी इस कारिका की व्याख्या में कही है । “अनित्या दोषाश्च ये श्रुतिदुष्टादयः सूचितास्तेऽपि न वाच्यार्थमात्रे नच व्यङ्ग्ये शृङ्गारे शृङ्गारव्यतिरेकिणि वा ध्वनेरनात्मभावे । किं तर्हि, ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारेऽङ्गितया व्यङ्ग्ये ।”

श्रीतर्कवागीशजी ने इस कारिका की व्याख्या करते हुए लिखा है कि “ध्वनि-व्यञ्जक शब्दो व्यज्यमानो वाऽयं आत्मा शरीर यस्य तस्मिन् शृङ्गारे एव” इति । यह अर्थ पूर्वोक्त आचार्य ग्रन्थ से विरुद्ध है, क्योंकि तर्कवागीशजी ने ‘ध्वन्यात्मनि’ में बहुव्रीहि समास माना है और इस कारिका के बनानेवाले ने स्वयम् पष्ठी समास लिखा है, अतः यहाँ बहुव्रीहि मानने में एक तो आचार्यग्रन्थ का विरोध होता है, दूसरे वाध्यभूत वहिरङ्ग समास का आश्रयण करने में व्यर्थ का गौरव, तीसरे ‘आत्मा’ पद का लाक्षणिक अर्थ शरीरपरक करने में क्लेश होगा ।

इसके अनिरिक्त ‘एव’ पद कारिका में ‘ध्वन्यात्मनि’ के साथ ही पड़ा है और पूर्वाचार्यों ने इसे इसी के साथ लगाया भी है, एवम् युक्तिसंगत भी यही है । तर्कवागीशजी के अनुसार यदि ‘एव’ को ‘शृङ्गारे’ के साथ लगाये तो

किंचैव काव्य प्रविरलविषय निर्विषय वा स्यात्, सर्वथा निर्दोषस्यैकान्तमममत्वात् ।
नन्वीपदर्थे नञ् प्रयोग इति चेत्तर्हि ' ईपदोषां शब्दार्थौ काव्यम् ' इत्युक्ते
निर्दोषयो काव्यत्व न स्यात् । सति सभवे ' ईपदोषो ' इति चेत्, एतदपि काव्य-
लक्षणोऽवाच्यम् । रत्नादिलक्षणे कीटानुवेधादिपरिहारवत् । नहि कीटानुवेधादयो
रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुमीशा, कितूपादेयतारतम्यमेव कर्तुम्, तद्वदत्र श्रुतिदुष्टा-
दयोऽपि काव्यस्य । उक्तं च—

यह अर्थ होगा कि "शृङ्गार में ही श्रुतिदुष्टत्वादिक हेय है"—इससे करुण,
शान्तादि रसों से इनकी व्यावृत्ति नहीं होगी—परन्तु यह अत्यावश्यक है ।
अतएव अभिनवगुप्तपादाचार्य ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि " शृङ्गार
इत्युचितरसोपलक्षणार्थम्—वीरशान्तादभुतादावपि तेषां वर्जनात् । " 'शृङ्गारे एव ' कहने से
तो अभिधा ही इस लक्षणा को रोक देगी, फिर उपलक्षण हो ही न सकेगा ।
जैसे यदि कोई कहे कि ' गङ्गायामेव घोषः ' तो वहाँ लक्षणा से तटरूप अर्थ
का भान नहीं होता । तर्कवागीशजी ने यहाँ व्यज्यमान अर्थ को भी शरीर
माना है—परन्तु व्यज्यमान अर्थ तो उपस्कार्य और प्रधान होता है । रसादिक
भी व्यज्यमान अर्थ ही हैं । क्या वे भी काव्य के शरीर हैं ? फिर आत्मा कौन
होगा ? इसके अतिरिक्त बहुव्रीहि समास के इस दोषपूर्ण द्विविधप्राणायाम
से भी अर्थ वही निकला जो सीधे-सादे पष्ठीतत्पुरुष समास से निकलता है,
अतः श्रीतर्कवागीशजी का उक्त अर्थ अप्रामाणिक और असंगत है ।

यदि कोई कहे कि सदोष वाक्यों को ध्वनि के रहने पर भी हम काव्य
नहीं मानते तो उसके प्रति पक्षान्तर उठाते हैं—विश्वमिति—सदोष को
काव्य नहीं मानने से या तो काव्य के लक्षण का विषय (उदाहरण)
अत्यन्त विरल हो जायगा या असम्भव ही हो जायगा, क्योंकि किसी
वाक्य का सर्वथा निर्दोष होना एकदम असम्भव है । प्रश्न—नन्विनि—
यदि सर्वथा निर्दोष वाक्य दुर्लभ है तो ' अदोषा ' पद में ' नञ् '
को ईपदर्थक मानेंगे । उत्तर—यदि ऐसा करोगे तो ' ईपदोषां शब्दार्थौ
काव्यम् ' यह लक्षण होगा । इसका अर्थ है कि थोड़े दोष से युक्त शब्द
और अर्थ को काव्य कहते हैं । इसके अनुसार काव्यों में थोड़ा दोष रहना भी
आवश्यक होगा और यदि किसी अति निपुण कवि के निर्दोष, शब्द और
अर्थ हुए तो वे काव्य नहीं कहलायेंगे । मताति—यदि इस लक्षण में ' सति
सम्भवे ' इतना और निवेश करके यह अर्थ करो कि दोषों की सम्भावना होने
पर थोड़े दोषवाले शब्द और अर्थ काव्य होते हैं—अधिक दोषयुक्त नहीं, सो
यह भी ठीक नहीं—क्योंकि काव्य के लक्षण में न तो इस विरोध (आदोषां)
की कोई आवश्यकता है और न इस निवेश की । जैसे रत्न के लक्षण में कीटा-
नुवेध का परिहार नहीं किया जाता वैसेही काव्य के लक्षण में दोष का परि-
हार अनावश्यक है । जैसे कीड़ा लग जाने से किसी रत्न का रत्नत्व नहीं दूर
हो जाता—बेवत उसकी उपादेयता में तारतम्य हो जाता है इन्हीं प्रकार

‘कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता ।

दुष्टेष्वपि मना यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः ॥’ इति ।

किंच शब्दार्थयोः सगुणत्वविशेषणमनुपपन्नम् । गुणानां रसैकधर्मत्वस्य ‘ये रस-
स्याङ्गिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मनः’ इत्यादिना तेनैव प्रतिपादितत्वात् । रसाभि-
व्यञ्जकत्वेनोपचारत उपपद्यत इति चेत्, तथाप्युक्तम् । तथाहि—तयोः काव्यस्वरूपे-
णाभिमतयोः शब्दार्थयो रसोऽस्ति, न वा । नास्ति चेत्, गुणवत्त्वमपि नास्ति ।
गुणानां तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात् । अस्ति चेत्, कथं नोक्तं रसवन्ताविति
विशेषणम् । गुणवत्त्वान्ययानुपपत्त्यैतल्लभ्यत इति चेत्, तर्हि सरसावित्येव वक्तुं
युक्तम्, न सगुणाविति । नहि प्राणिमन्तो देशा इति वक्तव्ये शौर्यादिमन्तो देशा

श्रुतिदुष्टत्वादि दोष, काव्य के काव्यत्व को नहीं हटा सकते—केवल उसके
उत्कर्ष में कुछ न्यूनता कर सकते हैं । इस बात में प्रमाण देते हैं—उक्तचेति—
कीटेति—जहां रसादि का भान स्फुट होता हो वहां कीटानुविद्ध रत्नादि के
समान दोष रहने पर भी काव्यत्व माना जाता है । अतः उक्त काव्यलक्षण में
अव्याप्ति दोष अवश्य है ।

दूसरा दोष देते हैं किञ्चेति—‘शब्दार्थौ’ इसका ‘सगुण’ यह विशेषण भी
युक्तियुक्त नहीं है । क्योंकि गुण केवल रस में ही रहते हैं, शब्द और अर्थ में
नहीं । यह बात अष्टम उल्लास में गुणों का वर्णन करते हुए उन्हीं काव्यप्रकाश-
कार ने स्वयं कही है—‘ये रसस्याङ्गिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मनः । उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचल-
स्थितयो गुणाः’ अर्थात् जैसे आत्मा का गुण श्रुता आदि है इसी प्रकार माधु-
र्यादि गुण काव्य के आत्मभूत रस के ही धर्म हैं और अचल हैं । इससे स्पष्ट
है कि गुण रसों में ही रहते हैं शब्द या अर्थ में नहीं ।

रसाभिव्यञ्जकेति—यदि यह कहो कि शब्द और अर्थ रस के व्यञ्जक होते हैं,
अतः उपचार (परम्परा सम्बन्ध) से इनमें भी गुण रह सकते हैं । ‘स्वाश्रय-
रसाभिव्यञ्जकत्व’ सम्बन्ध से शब्द, अर्थ भी सगुण हो सकते हैं । ‘स्व’
करके गुण—उनका आश्रय रस—उसके अभिव्यञ्जक शब्द और अर्थ
होते हैं । इसका खण्डन करते हैं—तथाप्युक्तमिति—यों भी ठीक नहीं । तयोरिति—
यह तो वतलाओ, तुम जिन शब्दों और अर्थों को काव्य समझते हो, उनमें
रस रहता है या नहीं ? यदि नहीं, तो गुण भी नहीं रह सकते, क्योंकि गुण
तो रस के अन्वय-व्यतिरेक का अनुगमन करते हैं । रस हो तो वे भी होते हैं
और यदि रस न हो तो वे भी नहीं रहते । ‘यत्तत्त्वे यत्तत्त्वमित्यन्वयः’—‘यदमावे
यदमाव इति व्यतिरेकः’ । एक के होने पर दूसरे का होना ‘अन्वय’ और एक के न
होने पर दूसरे का न होना ‘व्यतिरेक’ कहा जाता है । यदि कहो कि उनमें रस
है तो फिर ‘रसवन्तौ’ यही विशेषण क्यों न दिया ? यदि कहो कि गुण बिना
रस के रह ही नहीं सकते, अतः सगुण कहने से ही सरस होना अर्थवत्तल से
सिद्ध होजायगा, तो इस दशा में भी ‘सरसौ’ यही विशेषण देना चाहिये,
‘सगुणौ’ नहीं । क्योंकि ‘प्राणिमान् देश है’ इस वाक्य की जगह ‘शौर्यवान्

इति केनाप्युच्यते । ननु 'शब्दाथोऽसगुणौ' इत्यनेन गुणाभिव्यञ्जकौ शब्दाभोऽकाव्ये प्रयोज्यावित्यभिप्राय इति चेत्. न । गुणाभिव्यञ्जकशब्दार्थवत्त्वस्य काव्ये उत्कर्षमात्रा-
धायकत्वम्, न तु स्वरूपाधायकत्वम् । उक्तं हि—काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम्,
रसादिश्चात्मा. गुणा शौर्यादिवत्, दोषा काण्वादिवत्, रीतयोऽवयवसंस्था-
नविशेषवत्. अलंकारा कटककुण्डलादिवत्, इति । एतेन 'अनलकृती पुन कापि'
इति यदुक्तम्, तदपि परास्तम् । अन्वयः—सर्वत्र सालकारौ कचित्त्वस्फुटालंकारा-
वपि शब्दाथो काव्यमिति । तत्र सालकारशब्दार्थयोरपि काव्ये उत्कर्षमात्राधाय-
कत्वात् । एतेन 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्' इति वक्रोक्तिजीवितकारोक्तमपि
परास्तम् । वक्रोक्तेरलंकाररूपत्वात् । यत्तु कचिदस्फुटालंकारत्वे उदाहृतम्—

‘यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा-

स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः ।

देश है' यह वाक्य कोई नहीं चोलता । यद्यपि शौर्य विना प्राणी के नहीं हो
सकता, तथापि विना प्रयोजन किसी सीधी बात को चक्र में डालना कोई
पसन्द नहीं करता । अतः यहां 'सरसो' यही कहना ठीक है ।

नन्विति—यदि कहो कि 'सगुणौ शब्दार्थौ' इसका यह अभिप्राय है कि गुणों
के अभिव्यञ्जक शब्दों और अर्थों का काव्य में प्रयोग करना चाहिये, तो यह
भी ठीक नहीं, क्योंकि गुणों के अभिव्यञ्जक शब्द और अर्थ काव्य में केवल
उत्कर्ष पैदा करते हैं—वे स्वरूप के आधायक नहीं होते । उक्तं हीति—इसीलिये
कहा है—काव्यस्येति—शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं और रसादिक आत्मा
हैं । माधुर्यादि गुण शौर्यादि की भांति, श्रुतिकटुत्वादि दोष काण्वादि की
तरह, धेदुर्भीसादि रीतियां अङ्गरचना के सदृश और उपमादिक अलंकार
कटक, कुण्डलादि के तुल्य होते हैं । इसमें काव्य को पुरुष के समान माना है
और पुरुषों में जैसे शरीर, आत्मा गुण, दोष अलंकारादिक होते हैं इसी प्रकार
काव्य में भी वताये हैं । रस, गुण दोषादिकों का स्वरूप आगे कहेंगे । एतेन हि—
इस काव्यपुरुष के रूपक से पूर्वलक्षण में कहा हुआ 'अनलकृती पुन कापि'
यह अंश भी खरिडत हो गया । खरिडन प्रहार दिखाने हैं—अन्वय इति—इस
उक्त अंश का यही अर्थ है कि सब स्थानों पर अलंकारयुक्त शुद्ध अर्थ होने
चाहिये, किन्तु यदि कहीं अलंकार स्फुट न हो तो भी वहां काव्यत्व होता है ।
परन्तु उक्तरूपक में अलंकारों को कटक, कुण्डल के तुल्य कहने से यह स्पष्ट
है कि वे उत्कर्ष करनेवाले ही होते हैं स्वरूप के घटक नहीं होते । एतेन हि—
इसीसे 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्' यह वक्रोक्तिजीवितकार का कथन भी स्पष्ट
हो गया, क्योंकि वक्रोक्ति तो एक अलंकार है—और अलंकार स्वरूप के
अन्तर्गत नहीं होते । वे केवल उत्कर्ष पैदा करने हैं ।

यत्तु -- अस्फुटालंकार का जो निम्नलिखित उदाहरण काव्यप्रकाशशास्त्र में दिया
है, वह भी ठीक नहीं है । यत्तु—जितने चालमार अवयव अस्फुटत्व को दूर
किया है वही तो वर है और वे ही (पूर्वाभूत) चेतनान् की (दम्भ आहु
की) रात्रिया हैं । जितनी हुई मालती (वासन्तीमिता) से सुगन्धित वही प्रौढ

सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ

रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥' इति ।

एतच्चिन्त्यम् । अत्र हि विभावनाविशेषोक्तिमूलस्य सन्देहसंकरालंकारस्य स्फुटत्वम् । एतेन—

‘अदोष गुणवत्काव्यमलंकारैरलंकृतम् ।

रसान्वित कविः कुर्वन्कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति ॥’

इत्यादीनामपि काव्यलक्षणत्वमपास्तम् । यत्तु ध्वनिकारेणोक्तम्—‘काव्य-स्यात्मा ध्वनिः’ इति, तत्किं वस्त्वलंकाररसादिलक्षणस्वरूपो ध्वनिः काव्यस्यात्मा उत रसादिरूपमात्रो वा । नाद्यः, प्रहेलिकादावतिव्याप्तेः । द्वितीयश्चेदोमिति ब्रूम । ननु यदि रसादिरूपमात्रो ध्वनिः काव्यस्यात्मा, तदा—

(अमन्द अर्थात् उद्दीपक) कदम्ब वन का समीर है और मैं भी वहीं हूँ । तात्पर्य यह कि सब वस्तुयें पूर्वानुभूत ही हैं, कोई नई चीज़ या नई बात नहीं, तो भी नर्मदा के किनारे उस वेंट की कुञ्ज में विहार करने को जी उत्कण्ठित हो रहा है । एतच्चिन्त्यमिति—यह उदाहरण चिन्त्य (द्रष्टव्य) है । दोष दिखाते हैं—अत्रेति—यहां विभावना और विशेषोक्ति से उत्थापित सन्देहसंकरालंकार स्फुट है, अतः यहां अस्फुटालंकार बताना ठीक नहीं ॥ हेतु के बिना ही यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो विभावना अलंकार होता है ॥ और कारण के होने पर भी यदि कार्य की उत्पत्ति न हो तो विशेषोक्ति अलंकार होता है ॥ एवं जहां अनेक अलंकारों का सन्देह हो—लक्षण कई के मिलते हों, किन्तु कोई विनिगमक न हो—वहां तन्मूलक सन्देहसंकर कहलाता है ॥ प्रकृत पद्य में सब वस्तुओं को अनुभूत बतलाया है, नया कुछ नहीं है, अतः उत्कण्ठा की कारणभूत नवीनता के न होने पर भी उत्कण्ठारूप कार्य के उत्पन्न होने से यहां विभावना अलंकार हो सकता है और उत्कण्ठा न होने का कारण अनुभूतत्व या अनवीनत्व तो है, किन्तु उत्कण्ठाभावरूप कार्य नहीं हुआ, अतः यहां विशेषोक्ति का लक्षण भी मिलता है, किन्तु कोई विनिगमक (एक का निर्णायक हेतु) नहीं, अतः विभावना-विशेषोक्तिमूलक सन्देह संकरालंकार स्फुट है ।

एतेनेति—इस पूर्वोक्त ग्रन्थ से—अदोषमिति—‘दोषरहित, गुणसहित, अलंकारों से भूषित और रस से युक्त काव्य को बनाता हुआ कवि कीर्ति और प्रीति को पाता है’, इत्यादि काव्य के लक्षण भी खरिडत होगये, क्योंकि दोष-गुणादिकों का स्वरूप में निवेश नहीं हो सकता ।

यत्तु—‘काव्यस्यात्मा ध्वनिः’ काव्य का आत्मा ध्वनि है, यह जो ध्वनिकार ने कहा है—वहां प्रश्न यह है कि क्या वस्तु, अलंकार और रसादिक इन सबकी ध्वनियों को काव्य की आत्मा मानते हो ? या केवल रसादि की ध्वनि को ही ? इनमें पहला पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि पहेली आदि में—जहां वस्तु ध्वनित होती है—काव्य का लक्षण अतिव्याप्त हो जायगा । अलक्ष्य में लक्षण के जाने से अतिव्याप्ति नामक लक्षण का दोष होता है । यदि दूसरा पक्ष मानो तो हमें स्वीकार है । रसादि ध्वनि को हम भी काव्यात्मा मानते हैं ।

‘अत्ता एत्थ शिमज्जइ एत्थ अह दिअसअं पलोएहि ।

मा पहिअ रत्तिअन्धिय सज्जाए मह शिमज्जहिसि ॥

इत्यादौ वस्तुमात्रस्य व्यङ्ग्यत्वे कथं काव्यव्यवहार इति चेत्, न । अत्रापि रसाभासवत्तयैवेति ब्रूमः । अन्यथा ‘देवदत्तो ग्रामं याति’ इति वाक्ये तद्भृत्यस्य तदनुसरणरूपव्यङ्ग्यचावगतेरपि काव्यत्व स्यात् । अस्त्विति चेत्, न । रसवत् एव काव्यत्वाङ्गीकारात् । काव्यस्य प्रयोजनं हि रसास्वादमुखपिण्डदानद्वारा वेदशास्त्रविमुखानां सुकुमारमतीनां राजपुत्रादीनां विनयेनां रामादिवत्प्रवर्तितव्यम्, न रावणादिवदित्यादि कृत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेश इति चिरतनैरप्युक्तत्वात् । तथा चाग्नेयपुराणेऽप्युक्तम्—‘वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्’ इति । व्यक्तिविवेककारेणाप्युक्तम्—‘काव्यस्यात्मनि सङ्गिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्विमतिः’ इति । ध्वनिकारेणाप्युक्तम्—‘नहि कवेरिति वृत्तमात्रनिर्वाहेणात्मपदलाभः । इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः’

नन्विति—प्रश्न—यदि केवल रसादिध्वनि को काव्यात्मा मानते हो तो निम्न पद्य में काव्य का लक्षण नहीं जायगा—अत्ता—‘श्वधूरत्र निमज्जति, अत्राङ्ग, दिवम एव प्रलोक्य । मा पथिक रात्र्यन्ध, शय्याया मम निमज्जत्यमि’ । इस स्थान पर मेरी सास नौद में निमग्न होती है—अर्थात् बेखबर सोती है और यहाँ मैं सोती हूँ । दिन में ही देख लो । हे रात के अन्धे (रातोंधवाले) पथिक, ऊहीं रात में मेरी गाढ़ पर मत आ पड़ना । यह स्वयं दूती की उक्ति है । इत्यादौ—इत्यादिक स्थलों में—जहाँ वस्तुमात्र व्यङ्ग्य है—काव्यत्व का व्यवहार कैसे होगा ? उत्तर—यत्रार्थानि—यहाँ भी रसाभास के कारण ही इस काव्यत्व मानते हैं । उक्त पद्य में आगन्तुक पर पुरुष में स्वयं दूती का अनुराग प्रतीत होता है, अतः शृङ्गाराभास है ।

अन्यथेति—यदि यह न मानो अर्थात् वस्तुमात्र के व्यङ्ग्य होने पर भी यदि काव्यत्व मानने लगे तो ‘राजा देवदत्त गांव को जाता है’ इत्यादि वाक्य भी काव्य हो जायेंगे, क्योंकि इस वाक्य से भी देवदत्त के भृत्य का पीछे २ जाना व्यङ्ग्य है । अस्त्विति—यदि कहो कि यह भी काव्य ही सही—तो यह ठीक नहीं, क्योंकि सरस वाक्य ही काव्य माना जाता है, अन्य नहीं । इसमें प्रमाण देते हैं—काव्ययेति—प्राचीन आचार्यों ने भी रसास्वाद रूप मीठी मीठी वस्तु के द्वारा, बहिन वेद शास्त्रादिकों से विमुख, सुष्टुमारुद्धि, शिञ्जलीय राजपुत्रादिकों के प्रति ‘रामादि की तरह प्रहृत होना चाहिये, रावणादि की तरह नहीं’ इत्यादिक दृष्ट्य ने प्रवृत्ति और शक्य से निवृत्ति के उपदेश को ही काव्य का प्रयोजन बतलाया है, अतः जहाँ रसास्वाद है वही वाक्य काव्य होते हैं, नीरस नहीं । तथा चेति—ऐसा ही आग्नेय पुराण में भी कहा है—वागिति—वाणी के चातुर्य की प्रधानता होने पर भी वाक्य में जीवन्मूढत्व ही है । व्यक्तिति—व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट ने भी कहा है—काव्येति—काव्य के आत्मभूत सही (स्थायी) रसादिक हैं, अन्य तो कितनी ही विनाश ही नहीं । ध्वनिति—ध्वनिकार ने भी कहा है—रस इति—रस यदि केवल रसिदास लिख दे तो उस अन्य को आत्मपद (काव्य पद) प्राप्त नहीं हो सकता । कवि जो कुछ लिख दे वह सब वाक्य नहीं होगा बल्कि जोर न उभरे

इत्यादि । ननु तर्हि प्रबन्धान्तर्वर्तिना केपाचिनीरसाना पद्यानां काव्यत्व न स्यादिति चेत्, न । रसवत्पद्यान्तर्गतनीरसपटानामिव पद्यरसेन प्रबन्धरसेनैव तेषां रसवत्ताङ्गीकारात् । यत्तु नीरसेष्वपि गुणाभिव्यञ्जकवर्णसद्भावाद्योपाभावादलकारसद्भावाच्च काव्य-व्यवहारः स रसादिमत्काव्यबन्धसाम्याद्गौण एव । यत्तु वामनेनोक्तम्—‘रीतिरात्मा काव्यस्य’ इति, तत्र । रीतेः सघटनाविशेषत्वात् । सघटनायाश्चावयवसंस्थान-रूपत्वात्, आत्मनश्च तद्भिन्नत्वात् । यच्च ध्वनिकारेणोक्तम्—

‘अर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः ।

वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥’ इति ।

अत्र वाच्यात्मत्वं ‘काव्यस्यात्मा ध्वनि —’ इति स्ववचनविरोधादेवापास्तम् * । तत्किंस्वरूप काव्यमित्युच्यते—

काव्य का प्रयोजन ही सिद्ध होता है । पुरानी कथाओं का ज्ञान होना काव्य का प्रयोजन नहीं, वह तो इतिहास पुराणादिकों से भी हो सकता है । ध्वन्यालोक की वर्तमान पुस्तकों में यहाँ ऐसा पाठ मिलता है—‘नहि कवे-रितिवृत्तनिर्वहणेन किञ्चित्प्रयोजनम्—इतिहासादेरेव तत्सिद्धे ।

नन्विति—प्रश्न—यदि सरस वाक्य ही काव्य होते हैं तो रघुवंशादिक प्रबन्धों के अन्तर्गत जो अनेक नीरस पद्य हैं, वे काव्य न रहेंगे ? उत्तर—ऐसा नहीं है । जैसे सरस पद्य के कुछ नीरस पद उसी पद्य के रस से रसवान् समझे जाते हैं इसी प्रकार प्रबन्ध के रस से नीरस पद्यों में भी रसवत्ता मानी जाती है । यहाँ पद्य शब्द गद्य का भी उपलक्षण है ।

यत्तु—गुणों के व्यञ्जक वर्णों के और अलंकारों के होने एवं दोषों के न होने से नीरस वाक्यों में भी जो काव्यत्व व्यवहार देखा जाता है, वह सरस काव्य के बन्ध (रचना) की समता के कारण किया हुआ गौण (लाक्षणिक) प्रयोग जानना । काव्यशब्द का मुख्य प्रयोग सरस काव्यों में ही होता है ।

यत्तु वामनेन—यह जो वामन (अलंकार-सूत्रकार श्रीवामनाचार्य) ने कहा है कि ‘काव्य की आत्मा रीति है’ सो भी ठीक नहीं—क्योंकि रीति तो संघटना (रचना) रूप है—और संघटना शरीर के अङ्गविन्यास के तुल्य होती है—वह आत्मा नहीं हो सकती—आत्मा शरीर से भिन्न होता है ।

यच्चेति—ध्वनिकार ने यह जो कहा है कि—अर्थ इति—“सहृदयों से श्लाघ्य जो अर्थ काव्य का आत्मा व्यवस्थापित किया है, उसके दो भेद होते हैं—एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान” । इस कारिका में वाच्यार्थ को काव्य का आत्मा बतलाना उनके “काव्यस्यात्मा ध्वनि.” इस अपने कथन से ही विरुद्ध होने के कारण निरस्त समझना चाहिये । एक में केवल ध्वनि को काव्य का आत्मा बतलाना और दूसरे में वाच्य को भी आत्मा कहना परस्पर विरुद्ध है ।

तत्किमिति—अच्छा तो फिर काव्य का निर्दुष्ट लक्षण क्या है ? इस आकांक्षा

* हमने ‘अलंकारकल्पद्रुम’ नामक निबन्ध में विश्वनाथजी के इन आक्षेपों पर विस्तृत विचार किया है । बुद्धिमान् जिज्ञासुओं के विनोदार्थ उसका कुछ अंश यहाँ उद्धृत करते हैं—

वाक्य रसात्मकं काव्यं

रसस्वरूप निरूपयिष्याम । रस एवात्मा साररूपतया जीवनाधारको यस्य । तेन विना तस्य काव्यत्वाभावस्य प्रतिपादितत्वात् । 'रस्यते इति रसः' इति व्युत्पत्ति-योगाद्भावतदाभासादयोऽपि गृह्यन्ते ।

तत्र रसो यथा—

‘शून्य वासगृह विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनै-

में स्वसम्मत लक्षण कहते हैं—वाक्यमिति—रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं । रसेति—रस के स्वरूप का निरूपण तीसरे परिच्छेद में करेंगे । 'रसात्मक' पद का अर्थ करते हैं—रस एवेति—सार अर्थात् सबसे प्रधान होने के कारण रस ही जिसका जीवनभूत=आत्मा है, वह वाक्य 'रसात्मक' कहलाता है । तेनेति—रस के विना काव्यत्व नहीं होता यह बात पहले कह चुके हैं । रस्यते—यहां रस शब्द का रूढ अर्थ (शृङ्गारादिरस) विवक्षित नहीं है, अतः 'रस्यते इति रस' इस योगार्थ के द्वारा, जो आस्वादित हो, उस सबको रस कहते हैं—इससे रस, रसाभास, भाव और भावाभासादि का भी ग्रहण होता है । तत्रेति—उनमें से रस का उदाहरण देते हैं—अन्यमिति—यह पद्य सम्भोग शृङ्गार का उदाहरण है । इसमें नवविवाहित दम्पति का वर्णन है । नवोढा नायिका वास-

“यद्यपि स्वमतस्थापनाञ्चसरे सर्वैरेवाचार्यैः समालोचितान्यन्यमतानि, पर साहित्य-दर्पणकार विश्वनाथ विहाय न केनाप्येवमतिक्रूरमधिष्ठिता. प्रनाचार्या । अयमुत्कृष्ट-प्राणश्चन्द्रशेखरतनुजन्मा वैक्रमे चतुर्दशशतके सजातः । एतत्कृतो ग्रन्थः साहित्यदर्पण काव्यप्रकाश, ध्वन्यालोक, दशरूपकादीनुपजीव्यैष वर्तमान इति प्रत्यक्षमेव चक्षुष्मताम् । तत्र प्रथम एव परिच्छेदेऽनेन स्वोपज्ञस्य पाण्डित्यस्य परा काष्ठा प्रादृशि । अस्मिन्नेव च प्राचीना-चार्या अनुचितमाघूर्णिता । सर्वतोधिक च वाग्देवताञ्चतार श्रीप्रकाशकारोऽस्य रोषविषय । एतन्मतेन प्रकाशोक्ते 'तद्दोषा' इत्यादौ काव्यलक्षणे पदसरयातोऽप्यक्षरमन्यातोऽपि च भूयसी सख्या दोषाणाम् । न केवल लक्षणमेवास्य सर्वांगदुष्टम्, अपि तु अनुपदमेव दत्तम् 'अनलकृती' इत्यर्थोदाहरणमपि प्रमादविजृम्भितमेव । किञ्चास्य मग्नटाचार्यः स्वयमुक्तमपि वस्तु क्षणेनैव विस्मृत्य पदान्तरं गत्वा अन्यथा तद् दर्शयति । अलकारज्ञानमयस्य नास्ति । ध्वनिवारोऽप्येतत्समकाल एव योऽनुपदमेव जायमान स्वदत्तनविरोधमपि न चेतयति । अग्रेऽपि दहव एवविधा एव । तद् यद्य "मष्टादशभाषावारविलासिनीभुङ्गती" न सत्यलोकमवतारग्रहणेनान्वग्रहीष्यत तदा को नाम चिरप्रसूतमेत महान्तं प्रानन्दिक-सप्रदायमध्वमिष्यत । को वा न वेनाप्यन्येनाऽऽप्रातमपि रसस्य प्राधान्यं प्रत्यष्टादित्यतः ।

अत्र विचार्यते—य खलु मग्नटाचार्यो ग्रन्थारम्भ एव 'मङ्गलप्रज्ञानं विदुः सन्तः सङ्कृतं विगलितवेद्यान्तरमानन्द' मिति सन्देहे रसस्य सर्वान्तिादि च रसापदमिति । सप्तमे चोल्लासे 'ये रसयोगिनो धर्मा' इति वारिवाद्या नट्य रसाने च रसस्यादित्वं प्रति-पादयति । सप्तमे च 'रसधृष्टम्' इति वारिवागेन रसस्य सुखं च सुखरसद्वयं चोपयति, अन्यत्रापि च सप्तमं रसस्य सुखं च ध्वन्येति, न एव वाग्देवताद्वारा श्रीप्रकाशकार काव्य-लक्षणापसरे सर्वमिदमेवपदे व्यरमापीदिति च स्वदत्तप्रसन्नं प्रदर्शयति ।

निर्द्राव्याजमुपागतस्य सुचिर निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम् ।
विश्रब्ध परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थली
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता वाला चिर चुम्बिता ॥'

गृह को शून्य (सखी आदि से वियुक्त) देखकर पलंग से कुछ थोड़ी सी, धीरे धीरे उठी—और उठकर, निद्रा की मुद्रा से लेटे हुए प्रियतम के मुख को बहुत देर तक—बड़े ध्यान से देखती रही कि कहीं जागते तो नहीं हैं। अनन्तर सोता हुआ समझकर विश्वासपूर्वक चुम्बन किया—परन्तु उस कपट निद्रित की कपोलस्थली को हर्ष से रोमांचित देखकर वह नव वधू लज्जा से नम्रमुखी हो गई और हँसते हुए प्रियतम ने अधिक समय तक उसका चुम्बन किया। यहाँ नायिका के हृदय में स्थित रति (स्थायीभाव) का नायक आलम्बन विभाव है और शून्यगृह उद्दीपन विभाव है। 'किञ्चिच्छनैरुत्थाय' इससे शङ्का के साथ उत्सुकता और 'सुचिर निर्वर्ण्य' से शुद्ध शङ्कारूप सञ्चारीभाव प्रकट होता है। विश्रब्ध चुम्बन अनुभाव और लज्जा सञ्चारीभाव है। एवं नायकनिष्ठरति की नायिका आलम्बन है, हर्ष और हास सञ्चारी तथा चिरचुम्बन अनुभाव है। इन विभाव अनुभाव और सञ्चारी भावों से शृङ्गार रस की अभिव्यक्ति होती है।

इस पद्य की रचना अधिक उत्कृष्ट नहीं है। 'उत्थाय' और 'च्छनै' में संयुक्त महाप्राण वर्णों से श्रुतिकटुत्व आ गया है। इन दोनों का पास पास

नाद्यापि तत्त्वतो विज्ञो यत्प्रकाशस्य केन दुरदृष्टेन दर्पणोऽजनिष्ट, येन सर्वात्मना 'प्रकाश' प्रतिक्षिपता व्याकुलीकृतान लोकलोचनानि ।

किञ्च रसैकसमाश्रयाणा गुणानां शब्दार्थयोः सर्वथाऽसम्भवात् 'सगुणौ शब्दार्था काव्य'-मित्यादि प्रकाशोक्त लक्षण समुपद्रवन्त विश्वनाथ पृच्छामः—

अहं हि भवान् 'रसात्मक वाक्य काव्य' मिति लक्षण निर्दोषमभिप्रैति । तत्र 'वाक्य'-मित्यनेन सामानाधिकरण्यापपत्तये 'रसात्मक' मित्यत्र बहुव्रीहि समासोऽवरयमाश्रयितव्यः स्यात् । बहुव्रीहिश्रान्यपदार्थप्रधानो भवति । सन्यपदार्थश्चाऽत्र वाक्यमेव । वाक्य च शब्द विशेष एव । तदेव शब्दविशेषः काव्यमित्येव पर्यवसनम् । तत्राऽऽकाशगुणे शब्दे रसोऽस्ति न वा ? अस्ति चेत्कथम् ?

'सत्त्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मय'

इत्यादि भवदुल्लक्षणानुसारमपि ज्ञानस्वरूपस्य वा आत्मस्वरूपस्य वा रसस्य आकाशगुणे शब्दे सस्पशोऽपि हि दुर्लभः ।

नास्ति चेत्, कथमुक्त 'रसात्मक' मिति ? न खल्वविद्यमान किञ्चित्कस्याप्यात्मत्वेन व्यवस्थीयते । यदि तु रसप्रकाशकभावनाविषयार्थप्रतिपादकतासंसर्गेण वा, रसप्रकाशकता-वच्छेदकार्यप्रतिपादकतासम्बन्धेन वा तदुपचर्यते इति ब्रूये तर्हि प्रकाशोक्त 'सगुणौ' इति विशेषणमुपद्रवता भवता किमर्थमुद्धृता धूलिरिति पृच्छामः । तत्रापि हितुल्ययोगचेतोऽयं मार्गः ।

अथ सरसस्यैव काव्यत्व स्वीकारयितुं तथा प्रयास इति चेत्तदपि न रचिरम् । नीरसेऽपि चमत्कारिणि वस्त्वलकारव्यञ्जके शब्दार्थयुगले काव्यत्वस्य ध्वनिकारादिसकलालंकारिक-संमतत्वात् । यदुत्र ध्वनिकृता—

अत्र हि सभोगशृङ्गाराख्यो रस ।

भावो यथा महापात्रराघवानन्दसान्धिविग्रहिकारणम्—

‘यस्यालीयत शल्कसीम्नि जलधि , पृष्ठे जगन्मण्डल .

दद्याया धरणी, नखे दिनिसुताधीश पदे रोदसी ।

क्रोचे क्षत्रगण , शरे दशमुख , पाणौ प्रलम्बासुरो,

ध्याने विश्व. मसावधार्मिककुल कस्मैचिदस्मै नम ॥’

अत्र भगवद्विषया रतिर्भाव ।

रसाभासो यथा—

होना और भी दोषाधायक है । अनेक पदों में रेफ का संयोग भी श्रुतिकटु है । लोह धातु के दो बार और क्त्वा प्रत्यय के पांच बार आने से घोर पुनरुक्ति हुई है । इन बातों से वर्णन में कवि की दरिद्रता प्रकट होती है ।

भाव का उदाहरण—यस्येति—इसमें विष्णु के दश अवतारों का वर्णन है—जिसके सिन्ने (मछली का पर) के एक किनारे में सारा समुद्र समा गया—(मत्स्यावतार) और जिसकी पीठ पर अखण्ड ब्रह्माण्ड आ गया (कूर्म) जिसकी दाढ़ में पृथ्वी छिप गई (वाराह) और नख में दैत्यराज—हिरण्य-कशिपु लिपट रहा (नृसिंह), जिसके पैर में पृथ्वी और आकाश समा गये (वामन) और क्रोध में क्षत्रिय जाति विलीन हो गई (परशुराम) एवं जिसके बाण में रावण का (राम), हाथ में प्रलम्बासुर का (कृष्ण), ध्यान में जगत् का (बुद्ध) और खड्ग में अधर्मी लोगों का लय हुआ (निष्कलङ्क) उस किसी अलौकिक तेज को मेरा नमस्कार है । यहां ‘अलीयत’ क्रिया के अर्थ में सम्बन्धियों के भेद से कुछ भेद होता है । अत्रेति—यहां भगवद्विषयक रतिभाव व्यक्त है । देवादिविषयकरति और संचारी भाव यदि व्यञ्जित हो तो उसे ‘भाव’ कहते हैं ।

‘व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालङ्कृतवस्तदा ।

ध्रुव ध्वन्यङ्गना तासा काव्यवृत्तेस्तदाध्यात् ॥’ इति ।

विवेचितं चेद विस्तरतोऽस्माभिरर्वाचीनसाहित्यविवेचनायाम् ।

किन्तु य खलु सकलालंकारिकाणा मूर्धाभिपिह , यदुपजीव्यतयैव च वर्त्यते ध्वनिरक्षा-
पि, विश्वनाथस्यापि च ध्वनिवर्णने योऽवलम्ब. स एवाऽय परमपिङ्गलो ध्वनिकार
रसवचनविरोधमपि न चेतयते इति कीदृश वच ? तदेवमुपजीव्येण विषम एव निवेदन-
दर्शिता ‘भुजङ्गता’ विश्वनाथेन ।

सोऽय विश्वनाथानिमतो वचनविरोध प्रथमद्वितीयकारिकयोरेव ।

‘वाच्यस्यास्मा ध्वनिरिति बुर्धन्य समाज्ञानपूर्व—

स्तरयाभाव जगदुपरि भाङ्गनादुस्तमन्ये ।

केचिहासास्थितमविषये नखमृच्छन्दीय

तेन मृग सहृदयनन प्रीत्ये नमस्वरूपम् १ ।

रसनादिना कारिका ध्वनिग्रन्थस्य ।

‘अर्थ सहृदयताया वाच्यताया दो व्यदक्षित ।

वाच्यप्रतीयमानादयो तरय भेदादुक्तं स्मृता २ ।

‘मधु द्विरेफ कुसुमैकपात्रे पपौ प्रिया स्वामनुवर्तमान ।

शृङ्गेण च स्पर्शनिमीलिताक्षी मृगीमकण्डूयत कृष्णसार ॥’

अत्र सभोगशृङ्गारस्य तिर्यग्विषयत्वाद्रसाभास । एवमन्यत् । दोषा. पुन काव्ये किंस्वरूपा इत्युच्यन्ते—

दोषास्तस्यापकर्षकाः ।

श्रुतिदुष्टापुष्टार्थत्वादयः काणत्वखञ्जत्वादय इव शब्दार्थद्वारेण देहद्वारेणैव व्यभिचा-

रसाभास का उदाहरण—मधु इति—जिस समय इन्द्र की आज्ञा से वसन्त को साथ लेकर कामदेव कैलास पर भगवान् शङ्कर को मोहित करने पहुँचा था उस समय इसके प्रभाव से पशु पक्षी भी कितने मुग्ध हो गये थे, यह बात कविकुलगुरु श्रीकालिदास ने इस पद्य में अङ्कित की है । कामातुर भ्रमर, अपनी प्रिया का अनुगमन करता हुआ पुष्परूप एक पात्र में मधु (पुष्परस-रूप मद्य) का पान करने लगा और स्पर्शसुख से निमीलितनयना मृगी को उसका प्रेमी कृष्णसारमृग, सींग से धीरे २ खुजाने लगा । यहां शृङ्गाराभास है । अनौचित्य से प्रवृत्त और पशु पक्षी विषयक शृङ्गार को शृङ्गाराभास कहते हैं । इसी प्रकार अन्य रसों और भावों के उदाहरण जानना ।

काव्य के लक्षण में दोषादिकों का निवेश तो माना नहीं है, अतः दोषों के ज्ञान के लिये आकाङ्क्षा उत्पन्न करते हैं—दोषा पुन —दोषों का क्या स्वरूप है यह कहते हैं—दोषा इति—काव्य के अपकर्षकों को दोष कहते हैं । श्रुतिदुष्टेति—जैसे काणत्व, खञ्जत्वादिक दोष, शरीर को दूषित करते हुए, उसके द्वारा उसमें रहनेवाले आत्मा की हीनता सूचित करते हैं, इसी प्रकार काव्य के शरीरभूत शब्द में श्रुतिदुष्टत्वादि और अर्थ में अपुष्टार्थत्वादिक दोष भी पहले शब्द तथा

इति च द्वितीया कारिका ।

अत्रेदं चिन्त्यते—यः खल्वेवविधो विसृजो ध्वनिकारो यस्य प्रथमकारिकोक्त पदार्थो द्वितीयस्यामेव विरुध्यते, न चासौ त चेतयते, सोऽयं कथमिव प्रेक्षावद्भिरपि सकलैरलङ्कार-शास्त्राचार्यैर्मौलिमालाभिर्ललित ।

न केवल सपक्षैरेव, अपि तु घोरतरैर्विपक्षैर्महिमभट्टप्रभृतिभिरपि ‘महतां सस्तव एव गौरवाय’ इत्यादिना व्यक्रिविवेके (ध्वनिखण्डनग्रन्थे) कथमेन प्रति विद्याबहुमानः प्रादशि ।

किञ्चोक्ता कारिका विश्वनाथाद् बहुतरपूर्वकालिकेन आलङ्कारिकमूर्धन्येन श्रीमताऽभिनवगुप्तपादाचार्येण कथमिव निर्विरोध व्याख्याता ‘धन्यालोकलोचने’ — तथाहि—“शब्दार्थशरीर तावत्काव्यमिति यदुक्तं तत्र शरीरप्रहरणादेव केनचिदात्मना तदनुप्राणकेन भाष्यमेव । तत्र शब्दस्तावच्छरीरभाग एव सनिविशते । सर्वजनसर्वेष्टधर्मत्वात्, स्थूल-कृशादिवत् । अर्थं पुन सकलजनमवेष्टो न भवति । नह्यर्थमात्रेण काव्यव्यपदेशः, लौकिक-वैदिकवाक्येषु तदभावात्—तदाह—‘सहृदयश्लाघ्य’ इति । स एक एवार्थो द्विशास्त्रतया विवेकिभिर्विभागबुद्ध्याऽभियुज्यते—तथाहि तुल्येऽर्थरूपत्वे किमिति कस्मैचित्सहृदय’ श्लाघते । तद् भवितव्य केनचिद्विशेषेण । यो विशेषः स प्रतीयमानभागो विवेकिभिर्विशेषहेतुत्वादास्मेति व्यवस्थाप्यते । वाच्यमकलनाविमोहितहृदयैस्तु तत्पृथग्भावो विप्रति-पद्यते आर्वाकैरिवामृगभाव । अत एव ‘अर्थ’ इत्येकतयोपक्रम्य ‘सहृदयश्लाघ्य’ इति

रिभावादेः स्वशब्दवाच्यत्वादयो मूर्खत्वादयो इव साक्षात्काव्यस्यात्मभूत रसमपकर्षयन्त
काव्यस्यापकर्षका इत्युच्यन्ते । एषा विशेषोदाहरणानि वक्ष्याम ।

गुणा. किंस्वरूपा इत्युच्यन्ते—

उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणालंकाररीतयः ॥ ३ ॥

अर्थ को दूषित करके उसके द्वारा काव्य के आत्मभूत रस का अपकर्ष=हीनता
सूचित करते हैं । एवं जैसे मूर्खत्वादि दोष साक्षात्ही—किसी के द्वारा नहीं—
आत्मा का अपकर्ष सूचित करते हैं वैसे ही निर्वेद, व्रीडादिक व्यभिचारिभावों
का स्वशब्दवाच्यत्व (अपने वाचक पदों से कह देना) प्रभृति अनेक दोष काव्य
के आत्मा (रस) का साक्षात् अपकर्ष करते हैं । साक्षात् या परम्परा से काव्य
के आत्मभूत रस के अपकर्षक ये ही दोष काव्यदोष कहाते हैं, क्योंकि इनसे
काव्य का अपकर्ष बोधित होता है । एषामिति—इन दोषों के विशेष उदाहरण
सप्तम परिच्छेद में कहेंगे ।

गुणा इति—गुणों का लक्षण करते हैं—उत्कर्षेति—गुण अलंकार और रीतियां
काव्य की उत्कृष्टता के कारण होते हैं । जैसे शौर्यादि गुण, कटक कुण्डलादि
अलंकार और अङ्गरचनादिक मनुष्य के शरीर का उत्कर्ष सूचन करते हुए
उसके आत्मा का उत्कर्ष सूचित करते हैं इसी प्रकार काव्य में भी माधुर्यादि
गुण उपमादिक अलंकार और वैदर्भी आदिक रीतियां शरीरस्थानीय शब्द
और अर्थ का उत्कर्ष सूचन करते हुए आत्मस्थानीय रस का उत्कर्ष सूचित
करते हैं और जैसे शौर्यादिक मनुष्य के उत्कर्षक फटे जाने हैं इसी प्रकार
माधुर्यादिक काव्य के उत्कर्षक माने जाते हैं ।

विशेषणद्वारा हेतुमभिधाय अपोद्धारदशा तरय द्वौ भेदौ, अभावित्युक्तम् । ननु द्वावप्यामानौ
काव्यस्य इति ।”

किञ्च ‘काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति धुंधर्थे समानातपूर्वं इत्यत्र “ धुंधे समानातपूर्वं ’ इत्यनेन
पूर्वाचार्यपरम्परापरिप्राप्तत्वं तरय मतस्य सूचितम् । एव द्वितीयकारिकायामपि ‘काव्यात्मा
यो व्यवस्थित ’ इत्यत्र व्यवस्थित’ पदेन ‘वाच्यप्रती । भेदात्तुभौ स्मृता’ इत्यत्र च ‘स्मृता’
इत्यनेन चिरन्तनसिद्धान्तसिद्धत्वमस्यार्थस्य स्पष्टीकृतम् । तदेव ध्वनिकारणकारणमवि-
क्षिपता विश्वनायेन विपक्षीकृता सर्वेऽप्युपजीव्याश्चिरन्तनाचार्या ।

वयन्त्वेवमुपस्थासौ यद्यत्र कारिकायां साहित्यदर्पणकारो ध्वनिकारस्य ‘स्वद्वन्द्वविरोध
पश्यति तद् दृश्यमपि न ध्वनिकर्तृरास्मीय मतम्, अपि तु ध्वनिकारशास्त्रयेतिहासमात्रम्—
तथाहि—अतिप्रसा. सप्रदायाचार्या काव्यात्मत्वेन ध्वनिमेवाऽऽम्नादयन् अनादिपरम्पराया
समानातवन्त इति प्रथमकारिकाया प्रथमे चरणे उक्तम् ‘काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति ध्वनि
समानातपूर्वं ’ इति । अत्र धुंधे समानात इत्यदरातिशयप्रदर्शनेनाऽऽम्ननेरिति तत्र
पक्षपात सूचित इत्यन्यद्वन्त । सोऽयमलंकारशास्त्रार्थोत्कर्षमय प्रथम मतम् ।

‘अनन्तरस्तु तस्य-नाम उगदुर्गपे न तस्मादुत्तमस्ये इत्यादिना निरीक्षरवादिनामिदं प्राच्य-
हृकाना प्रादय प्रदर्शितम् । तत्र परम्परा ननु सप्रदायाचार्या इति ध्वनेर्हीन-
नारस्य वा पुनरुपजीवनस्य वा तृतीय मतम् । ध्वनिकारस्य तत्र नास्तीति तत्र ‘इदं दृष्टे
पक्षमालो प्रस्था उपरिष्ठ केवलम् ननु स्वप्नानुदयन इति च ।

गुणाः शौर्यादिवत्, अलकाराः कटककुण्डलादिवत्, रीतयोऽवयवसंस्थानविशेषवत्, देहद्वारेणैव शब्दार्थद्वारेण तस्यैव काव्यस्यात्मभूत रसमुत्कर्षयन्त काव्यस्योत्कर्षका इत्युच्यन्ते ।/इह यद्यपि गुणानां रसधर्मत्वं तथापि गुणशब्दोऽत्र गुणाभिव्य-

प्रश्न—गुणों को काव्य का उत्कर्षक मानना ठीक नहीं, क्योंकि जैसे 'अलंकार रहित काव्य की अपेक्षा अलंकार सहित काव्य उत्कृष्ट होता है' यह कहा जाता है वैसे यह नहीं कह सकते कि निर्गुण काव्य की अपेक्षा सगुण काव्य उत्कृष्ट होता है । कारण यह है कि गुण रस ही के साथ रहते हैं, अतः जो निर्गुण है वह नीरस भी अवश्य होगा—और नीरस को आप काव्य ही नहीं मानते, फिर उसकी अपेक्षा उत्कर्ष वताना कैसा ? सजातीयों में जो अधिक गुण विशिष्ट होता है उसे उत्कृष्ट कहते हैं । जो काव्यत्व से ही वहिष्कृत है, उसकी अपेक्षा तारतम्य का विचार कैसा ? इसका उत्तर देते हैं—इहेति—यद्यपि गुण रस के धर्म हैं—रस के बिना वे नहीं रहते—तथापि यहां गुण शब्द लक्षणा से गुणों के अभि-

तदग्रे च 'सहृदयश्लाघ्यस्यार्थस्य काव्यात्मत्वं व्यवस्थाप्य तस्य वाच्यप्रतीयमानार्यौ द्वौ भेदौ कैश्चन कथितौ' इति मतान्तरस्योद्देशेन द्वितीयस्या कारिकायाम् 'अर्थः सहृदयश्लाघ्य' इत्यादि । अत्र 'स्मृतौ' इत्यनेनाऽस्य परमतत्त्वं स्फुटमेव । अतएव च तृतीयस्या कारिकायां वाच्यस्य काव्यात्मत्वं मन्यमानानाम् 'अन्य' पदेन स्पष्टमुल्लेखं कृतः—तथाहि

‘तत्र वाच्यं प्रसिद्धौ यः प्रकारैरुपमादिभिः ।

बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः काव्यलक्ष्मविधायिभिः ॥ ३ ॥

अयमभिसन्धिः—‘अन्यैः’ काव्यलक्षणकारैर्भाष्यमहदण्डिभट्टोद्भूतप्रभृतिभिरलंकारप्राधान्यवादिभिर्योऽर्थ उपमादिभिः प्रकारैर्बहुधा व्याकृतः स एव वाच्यः कैश्चित्काव्यात्मत्वेनाभिमतः ।

अथ ये वाच्यादतिरिक्तं व्यङ्ग्यमर्थं न प्रतिपद्यन्ते तान् प्रति तत्स्वरूपं विविञ्चन्निव चतुर्थीकारिकामाह—

‘प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु’ ॥ ४ ॥

यथा नवनवोन्मिषद्व्यावगासु चारुहासिनीषु विलासिनीषु मनोमोहनमन्त्राभ स्फुटमनुभूयमानमपि लावण्यं न केनापि चक्षुर्नासिकमिव शक्यं शृङ्गग्राहिकया निर्देष्टुम्, अवयवेषु वाऽन्तर्भाषयितुम् । नच तादृशनिर्देशाभावादेव स्फुटं भासमानस्य तस्याभावः शक्यः प्रतिपत्तुम्, तथैव महाकवीनां वाणीषु स्फुटं प्रतीयमानो वाच्याद् भिन्नो व्यङ्ग्योऽर्थो न शक्यो निहोतुम् ।

अथैव पूर्वाचार्यैर्वाच्यप्रतीयमानौ द्वावप्यर्थौ काव्यात्मत्वेन व्यवस्थापितौ । वाच्यश्चान्यैर्बहुधा व्याकृतः । व्यङ्ग्योऽपीदानीमुक्त एव । अत्रार्थे भवतः किं मतम् ? वाच्यो वा व्यङ्ग्यो वा, उभयं वा भवता काव्यात्मत्वेन स्वीक्रियते ? इत्येतं प्रश्नमुत्तरीतुं पञ्चमी कारिकामाह—

‘काव्यस्यात्मा स एवाऽर्थस्तथा चादिक्वे पुरा ।

क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थं शोकः श्लोकत्वमागतः’ ॥ ५ ॥

पूर्वं प्रागादुक्तमनानुपपन्नस्येदानीं स्वमतमाह—काव्यस्येति—अङ्गनासु लावण्यमिव वाच्येषु प्रधानतया विभाष्यमानं ‘स एव’ प्रतीयमान एवाऽर्थः काव्यस्यात्मा—नतु वाच्योपि । अत्रार्थे दृष्टान्तमाह—तथा चेति—‘आदिक्वे’ भगवतो वाल्मीकेः क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगजन्यः

ज्वकशब्दार्थयोरुपचर्यते । 'यतश्च 'गुणाभिव्यञ्जका' शब्दा रसस्योत्कर्षका' इत्युक्तं भवतीति प्रागेवोक्तम् । एषामपि विशेषोदाहरणानि वक्ष्याम ॥

इति श्रीमन्नारायणचरणारविन्दमधुव्रतमाहित्यार्णव ऋणधाम्निप्रस्थापनपरमाचार्य-
कविसूक्तिरत्नाकराष्टादशभाषावारविलासिनाभुजङ्गसाधिविग्रहिकमहापात्र-
श्रीविश्वनाथकविराजकृतौ साहित्यदर्पणे का यस्वरूप-
निरूपणो नाम प्रथम परिच्छेदः ।

व्यञ्जक शब्दों और अर्थों को बतलाता है, अतः 'गुणाः रसोत्कर्षहेतवः' इसका यह अर्थ है कि गुणाभिव्यञ्जक शब्द तथा अर्थ रस के उत्कर्षक होते हैं। इस कारण यहां यह अभिप्राय जानना कि गुणाभिव्यञ्जक शब्दों से रहित काव्य की अपेक्षा तत्सहित काव्य उत्कृष्ट होता है। यह बात 'सगुणौ' पद की आलोचना करते हुए पहले कही है। गुणों के विशेष उदाहरण अष्टम परिच्छेद में कहेंगे।
इति विमलार्थदर्शिन्या प्रथम परिच्छेद ।

‘शोक’ (स्थाधिभाव’) आवेणातिशयवशाद् हृदये अपरिमितानो हृदयसंवादतन्मयी-
भवनक्रमात् परिपूर्णकुम्भोच्छलनन्यायेन वहि’ प्रसर्पन् वायूः प्राप्तः श्लोःस्वरूपमापन्नो
‘मानिषादे’ त्यादि । इदं हि पक्ष भगवतो हृदयनिष्ठस्य शौर्यस्य तद्वत्तम चित्रमेव । चित्र
च तदेव चार्तर यच्चित्रणीय यथायथमभिव्यनक्ति । पक्षेदं सर्वातीत्यतः शोकमेवाभिव्य-
नक्ति । स एवाऽत्र काव्ये प्रधानम् । स एव च प्रतीयमानो रमादि काव्यस्यात्मा ।

एष च—

‘शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते ।

षेद्यते स हि काप्यार्थतत्त्वज्ञैरेव वेदलभू' ॥ ७ ॥

इदमपर प्रतीयमानार्थसाधक प्रमाणमपि ।

विद्य यथा घटपटाणालोकनकामः कश्चित् तदुपायतया दीपनिवासादत्ते एव कात्याग्रम-
भूत प्रतीयमानमर्थं प्रत्यापयितुं तदुपादयन्तो वाच्योऽर्थ उपानीयन्ते, इतीदमन्यन्ते—

‘पालोकार्थी यथा दीपगिलाया यतशानू जन’ ।

तद्गुणायतया तद्द्वयं वाच्ये तदाह्न.' ॥ ६ ॥

यदि तु चाच्योऽप्रयं आत्मत्वेनाभिमत स्याद् ध्वनिदारश्च तदा तन्नपि प्रतीयमानमि-
षोपेयमभिधीत, न पुनः प्रतीयमानस्योपायतया तमुपादधीत ।

कि. चहना—

'यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थं ज्ञप्तीयते ।

चार्यार्पणिका तदनु प्रतिपत्तय वस्तुन ॥ १० ॥

‘यत्रास्य शब्दो वा तमयमपमर्जनात्तुनस्वार्थः ।

अथवा वाच्यविशेष न निश्चिनिरिति नरिनि वदित ॥ १३ ॥

हृष्यादिना गव्यार्जयोः प्रतीयमानोपसर्जनत्वं न ज्ञानयोः प्रसिद्धिर्देनाऽप्योपि वक्ष्यते ।
एव गव्योति प्रतिपत्तुं तत्प्रभू । अथ यावत् एनं प्रसिद्धिर्देनाऽप्योपि वक्ष्यते । अथ गव्यो
स-दम्पे धनिमुपपत्तिदत्त । विषयान्प्रोक्ष्यत्वादेः तत्प्रसिद्धिर्देनाऽप्योपि वक्ष्यते । अथ गव्यो
'सुखदत्त' विषयो यत्प्रसिद्धिर्देनाऽप्योपि वक्ष्यते । अथ गव्यो

एव च साहित्यदर्पणे विप्रलम्बेन 'साध्यमात्रा' इति चर्चा मन्त्रादयः ह्यदि-
परमतोक्षीनां चत् मिथ्याभूतिविशेषादयमन न-प्रोक्षरार्थप्रतिबोधनिवृत्त्य-प्रकार-

द्वितीय. परिच्छेद. ।

वाक्यस्वरूपमाह—

वाक्यं स्याद्योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः ।

योग्यता पदार्थानां परस्परसम्बन्धे बाधाभावः । पदोच्चयस्यैतदभावेऽपि वाक्यत्वे 'बहिना सिञ्चति' इत्याद्यपि वाक्यं स्यात् । आकाङ्क्षा प्रतीतिपर्यवसानविरहः । स च श्रोतुर्जिज्ञासारूपः । निराकाङ्क्षस्य वाक्यत्वे 'गौरश्च पुरुषो हस्ती' इत्यादीनामपि वाक्यत्वं स्यात् । आसत्तिर्बुद्ध्यविच्छेदः—

अथ द्वितीयः परिच्छेदः ।

नीलसरोरुहदेह, निगमगमित, गोकुलरमण ।

इङ्कितकलितसुरेह, वस सतत मम मानसे ॥ १ ॥

'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' यह पदले कह चुके हैं । इसमें वाक्य शब्द से क्या विवक्षित है इस उपोद्घात की सगति के लिये वाक्य का लक्षण करते हैं । 'प्रकृतसिद्धयनुकृतिचिन्ताविषयत्वमुपोद्घातः' प्रस्तुत वस्तु की सिद्धि के लिये जिसका विचार करना प्रसंगप्राप्त हो उसे उपोद्घात कहते हैं । यहां काव्य का लक्षण प्रस्तुत है । उसमें वाक्य का विचार प्रसंगप्राप्त है । वाक्यमिति—आकाङ्क्षा, योग्यता और आसत्ति से युक्त पदसमूह को वाक्य कहते हैं ।

योग्यता का लक्षण करते हैं । योग्यतेति—एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ सम्बन्ध करने में बाध न होना योग्यता कहा जाता है । जो पदार्थ जिस पदार्थ के साथ सम्बन्ध करने में बाधित न हो उसे योग्य कहते हैं । यदि योग्यता के बिना पदसमुदाय को वाक्य माना जायगा तो 'बहिना सिञ्चति' यह भी वाक्य हो जायगा । योग्यता को कारण मानने से इसमें वाक्य का लक्षण नहीं जाता—क्योंकि सेचन क्रिया में अग्नि की साधनता बाधित है । अग्नि जलाने का साधन है, सींचने का नहीं ।

आकाङ्क्षेति—किसी ज्ञान की समाप्ति या पूर्ति का न होना आकाङ्क्षा है । वाक्यार्थ की पूर्ति के लिये किसी पदार्थ की जिज्ञासा का बना रहना आकाङ्क्षा कहलाता है । जैसे 'देवदत्तो ग्रामम्' इतना कहने से 'गच्छति' इत्यादि क्रिया की आकाङ्क्षा है । उसके बिना वाक्यार्थज्ञान का पर्यवसान नहीं होता ।

सचेति—यह आकाङ्क्षा भावरूप है, अभावरूप नहीं, क्योंकि अभाव का अभाव प्रतियोगिस्वरूप होता है, अतः प्रतीति (जिज्ञासा) के पर्यवसान (अभाव) का विरह (अभाव) भी प्रतीतिरूप ही होगा । 'निराकाङ्क्षस्येति'—आकाङ्क्षाशून्य पदसमुदाय को वाक्य मानें तो 'गौरश्च पुरुषो हस्ती' इत्यादिक निराकाङ्क्षपदसमूह भी वाक्य हो जायगा ।

आसत्तिरिति—बुद्धि अर्थात् प्रकृतोपयोगी पदार्थों की उपस्थितिके 'अविच्छेद'

विजृम्भितमेव । १ अग्निः काव्यस्यात्मा, २ वाक्यप्रतीयमानौ अर्थौ काव्यस्यात्मा, ३ प्रतीयमान एवार्थः काव्यस्यात्मा इति प्रथमद्वितीयपञ्चमकारिकार्थः । नचैतत्त्रयमप्येकस्याचार्यस्य सिद्धान्तस्वरूपं सभजतीति शक्यं स्थूलदृशवनाऽप्युज्जेतुम् । विश्वनाथेन त्वन्नार्थं कथमिव गजनिमीलिकावितमिति विभावयन्तु मुधियः ।”

बुद्धिविच्छेदेऽपि वाक्यत्वे इदानीमुच्चरितस्य देवदत्तशब्दस्य दिनान्तरोच्चरितेन गच्छतीति पदेन सगति स्यात् । अत्राकाङ्क्षायोग्यतयोरात्मार्थवर्मत्वेऽपि पदोच्चय-धर्मत्वमुपचारात् ।

वाक्योच्चयो महावाक्यम्

योग्यताकाङ्क्षासत्तियुक्त इत्येव ।

इत्थं वाक्यं द्विधा मतम् ॥ १ ॥

इत्थमिति वाक्यमहावाक्यत्वेन । उक्तं च—

‘स्वार्थबोधे समाप्तानामङ्गाङ्गित्वव्यपेक्षया ।

वाक्यानामेकवाक्यत्व पुन सहस्य जायते ॥ इति ।

अर्थात् अव्यवधान को आसत्ति कहते हैं । जिन पदार्थों का प्रकरण में सम्बन्ध होता है, उनके बीच में व्यवधान न होना ‘आसत्ति’ कहा जाता है । यह व्यवधान दो प्रकार से होता है । या तो एक पदार्थ की उपस्थिति के अनन्तर बीच में अधिक काल के अज्ञान से—अथवा प्रकृतोपयोगी पदार्थोपस्थिति के बीच में अनुपयुक्त पदार्थों के आ जाने से । पहले प्रकार का उदाहरण देने हैं । बुद्धिविच्छेदेऽपीति—यदि बुद्धिविच्छेद होने पर भी वाक्यत्व स्वीकार किया जाय तो इस समय कहे हुए ‘देवदत्त’ पद का दूसरे दिन बोलें हुए ‘गच्छति’ पद के साथ सम्बन्ध होना चाहिये । यहां अत्यन्त व्यवधान दिखाने के अभिप्राय से ‘दिनान्तर’ कह दिया है । वस्तुतः एक घंटा या इससे भी कम समय का बीच में व्यवधान होने पर भी किसी को उन पदों में सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता । दूसरे प्रकार का उदाहरण—‘गिरिभुक्तमग्निमान् देवदत्तेन’ यहां ‘गिरिभुक्तमग्निमान्’ और ‘देवदत्तेन भुक्तम्’ ये दो वाक्य हैं । ‘गिरि’ का सम्बन्ध ‘अग्निमान्’ के साथ है—उसके बीच में प्रकृत का अनुपयोगी ‘भुक्तम्’ पद आ पड़ा है । एवं ‘देवदत्तेन’ के पूर्व अनुपयुक्त ‘अग्निमान्’ व्यवधायक हो गया है, अतः आसत्ति नहीं रही । अतएव यह वाक्य नहीं ।

अनेति—यद्यपि पूर्वोक्त जिज्ञासा इच्छारूप होने के कारण आत्मा में रहती है और योग्यता पदार्थों में ही रह सकती है, तथापि ये दोनों ‘उपचार’ (परम्परा सम्बन्ध) से पदसमुदाय में रहती हैं । स्वजन्यजनन सम्बन्ध में आकाङ्क्षा पदों में रहती है । ‘स्व’ शब्द से आकाङ्क्षा गृहीत है—उसने अन्य वाक्यार्थ होता है और उसका जनक पदसमूह होता है । (अथवा अन्य सम्बन्ध तज्जनसत्त्वेनेत्यादि) ‘योग्यता’ स्वार्थोपस्थापन सम्बन्ध से पदों में रहती है । ‘स्व’ शब्द से योग्यता, उसका आश्रय पदार्थ, उसका उपस्थापक पदसमूह होता है । इस प्रकार आकाङ्क्षा, योग्यता और आसत्ति ये तीनों पदों में रह सकती हैं । इनसे युक्त पदों को वाक्य कहते हैं ।

वाक्योच्चय —आकाङ्क्षादि युक्त वाक्यों के समूह को महावाक्य कहते हैं । इत्थमिति—इस प्रकार वाक्य के दो भेद हुए । एक वाक्य, दूसरा महावाक्य । महावाक्य की सत्ता में प्रमाण देने हैं—
(१)—यदि दो वाक्य एक ही समाप्त हुए वाक्यों का, महाङ्गिनावसम्बन्ध से फिर मिलकर एक वाक्य

तत्र वाक्य यथा—‘शून्य वासगृह—’ इत्यादि । महावाक्य यथा—रामायण-महाभारतरघुवशादि ।

पदोच्चयो वाक्यमित्युक्तम्, तत्र किं पदलक्षणमित्यन आह—

वर्णाः पदं प्रयोगार्हानन्वितैकार्थबोधकाः ।

यथा—घटः । प्रयोगार्हेति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः । अनन्वितेति वाक्यमहा-वाक्ययोः । एकेति साकाङ्क्षानेकपदवाक्यानाम् । अर्थबोधका इति कचटतपेत्यादीनाम् । वर्णा इति बहुवचनमविवक्षितम् ।

अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यङ्ग्यश्चेति त्रिधा मतः ॥ २ ॥

एषा स्वरूपमाह—

वाच्योऽर्थोऽभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः ।

व्यङ्ग्यो व्यञ्जनया ताः स्युस्तिस्रः शब्दस्य शक्तयः ॥ ३ ॥

ता अभिधाद्याः ।

(महावाक्य) होता है । तत्रेति—उनमें वाक्य का उदाहरण ‘शून्य वासगृहम्’ इत्यादि है और महावाक्य का रामायण, रघुवशादिक ।

पद का लक्षण करने के लिये प्रसङ्ग-संगति दिखाते हैं । पदोच्चय इति—पद-समुदाय वाक्य होता है, यह कह चुके हैं । उसमें पद का लक्षण करते हैं—वर्णा इति—प्रयोग के योग्य, अनन्वित एक अर्थ के बोधक वर्णों को पद कहते हैं । जैसे ‘घटः’ यह वर्णसमुदाय प्रयोग के योग्य है । व्याकरणादि से शुद्ध होने के कारण वाक्य में इसका प्रयोग हो सकता है और दूसरे पदार्थ से असम्बद्ध (अनन्वित) एक अर्थ (घड़े) का बोधक है, अतएव यह पद है ।

उक्त लक्षण का पदकृत्य दिखाते हैं—प्रयोगार्हेति—इस लक्षण में ‘प्रयोगार्ह’ कहने से प्रातिपदिक की व्यावृत्ति होती है । केवल प्रातिपदिक—जिससे विभक्ति नहीं आई है—प्रयोग के योग्य नहीं होता । महाभाष्यकार ने लिखा है—“ नापि केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्यय । ”

अनन्वितेति—अनन्वित कहने से वाक्य और महावाक्य की व्यावृत्ति होती है, क्योंकि इनसे अनन्वित अर्थ का बोध होता है, अनन्वित का नहीं । एकेति—‘एक’ कहने से साकाङ्क्ष, अनेक पद और अनेक वाक्यों का व्यवच्छेद होता है । ‘अर्थबोधक’ कहने से क, च, ट, त, प इत्यादि वर्णों की व्यावृत्ति होती है । यदि ‘अर्थ’ न कहेंगे तो अर्थ के विशेषण ‘अनन्वित’ और ‘एक’ ये दोनों भी छोड़ने पड़ेंगे, अतः ‘प्रयोगार्ह वर्णा पदम्’ इतना ही लक्षण रहेगा । यह क, च इत्यादि में अतिव्याप्त होगा—क्योंकि ये भी प्रयोग के योग्य होते हैं । प्रयोगार्हत्व वर्णों में ही होता है, अर्थ में नहीं । वर्णा इति—‘वर्णाः’ इस पद में बहुवचन अविवक्षित है । यह आवश्यक नहीं कि बहुत वर्णों के होने पर ही पद हो । एक या दो वर्णों के भी अनेक पद होते हैं ।

उक्त पदलक्षण में ‘अर्थ’ आया है, अतः अब अर्थ के भेद दिखाते हैं—अर्थ इति—अर्थ, तीन प्रकार का होता है—वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य । इनका क्रम से लक्षण करते हैं—वाच्य इति—जो अर्थ अभिधा से बोधित हो वह वाच्य, जो

तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्निमाभिधा ।

उत्तमवृद्धेन मध्यमवृद्धमुद्दिश्य 'गामानय' इत्युक्ते त गवानयनप्रवृत्तमुपलभ्य वालोऽस्य वाक्यस्य 'सास्नादिमत्पिण्डानयनमर्थ' इति प्रथम प्रतिपद्यते । अनन्तर च 'गा वधान, अश्वमानय' इत्यादाववापोद्वापाभ्या गोशब्दस्य 'सारनादिमानर्थ' आनयनपदस्य च 'आहरणमर्थ' इति संकेतमवधारयति । कचिच्च प्रसिद्धार्थपदमभिहागात् । यथा—
'इह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकर पिवति' इत्यत्र । कचिदासौपदेशात् ।

लक्षणा से ज्ञात हो वह लक्ष्य और जो व्यञ्जना से सूचित हो वह व्यङ्ग्य कहाता है । ये तीनों—अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना—शब्द की शक्तियाँ हैं ।

तत्रेति—संकेतित (मुख्य) अर्थ का बोधन करनेवाली, शब्द की सबसे पहली शक्ति का नाम अभिधा है । यहाँ 'संकेतित' शब्द का अर्थ है 'मुख्य' । 'संकेतग्रहविषयीभूत' यह अर्थ नहीं । इस अर्थ के मानने में आत्माश्रय दोष होता है, क्योंकि संकेत अभिधा का ही नाम है, अतः "अभिधाघानविषयीभूत अर्थ का बोधन करनेवाली शक्ति अभिधा है" यह लक्षण करने से अभिधा के लक्षण म अभिधा का ही आश्रयण करना पड़ेगा । इस कारण आत्माश्रय दोष होगा । अतः (संकेतित) शब्द का उक्त अर्थ (मुख्य) करना चाहिये । व्याकरण, कोशादि में प्रसिद्ध अर्थ मुख्य कहाता है । लक्ष्य और व्यङ्ग्य अर्थों के पूर्व उपस्थित होना ही इसका मुख्यत्व है ।

संकेतग्रह के उपाय बतलाते हैं—उत्तमवृद्धेनेति—किसी बड़े आदमी ने छोटे आदमी (नौकर आदि) से कहा कि "गो लाओ" और वह इस वाक्य को सुनकर, एक गो ले आया, तो उन दोनों के पास बैठा हुआ बालक—जिसे श्रवण तब इन पदों के अर्थों का कुछ ज्ञान नहीं है—पहले पहल यही समझता है कि "गो लाओ" इस समुदाय का तात्पर्य, इस जीव को ले आता ही है । अनन्तर 'गौ बांध दो' 'बोड़ा लाओ' इत्यादि वाक्यों के सुनने पर भी गटे क्रियाओं को देखकर, वह 'अवापोद्वाप' (अन्वय, व्यतिरेक) के द्वारा 'गो' 'बांधो' 'लाओ' इत्यादिक प्रत्येक पद के संकेत (शक्ति) को समझता है । जब वह बालक देखता है कि जहाँ 'गौ' पद बोला गया है, वहीं यह जीव उपस्थित हुआ है, अन्यत्र नहीं, तो यह समझ लेता है कि गोपद का वाच्य यही जीव है । इसी प्रकार, 'आनय' आदि क्रियाओं का 'लाना' आदि अर्थ निर्धारित करता है । इस प्रकार व्यवहार से शक्तिग्रह होता है ।

कही प्रसिद्ध अर्थात् पहले से ज्ञात पद के साहचर्य से भी शक्तिग्रह होता है—जैसे—११ पा.नेति—यहाँ 'मधुकर' का अर्थ शब्द बतानेवाली मक्खनी है, या ज़मर, यह स्पष्ट है, 'बमल' पद के साथ होने से दूर होता है । बमल में ज़मर के ही रसपान से तात्पर्य है, यह बात 'बमल' पद के सन्निधान से मान्य होती है, अतः यहाँ प्रसिद्धार्थक पद के समनिव्याहार (सादृश्य) से 'मधुकर' पद का शक्तिज्ञान होता है ।

कही ज्ञात अर्थात् प्रामाणिक पुरुष के उपदेश से भी शक्तिग्रह होता है—

यथा—‘अयमश्वशब्दवाच्य’ इत्यत्र । न च सकेतिनमर्थ बोधयन्ती शब्दस्य शक्त्यन्तरानन्तरिता शक्तिरभिवानाम ।

संकेतो गृह्यते जातो गुणद्रव्यक्रियासु च ॥ ४ ॥

जातिगोपिण्डादिपुगोत्वादिका । गुणो विशेषावानहेतुमिद्वो वस्तुवर्म । शुक्लादयो

जैसे किसी बालक से उसके पिता आदि ने कहा कि यह घोड़ा है, तो उसे ‘घोड़ा’ पद की शक्ति उस जीव में गृहीत हुई ।

ये उक्त उदाहरण उपलक्षणमात्र हैं । शक्तिग्रह के और भी कारण होते हैं, जैसे—‘शक्तिग्रह व्याकरणोपमानकोषासवाक्याद् व्यवहारतश्च । वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः मिद्वपदस्य वृद्धा ’। ‘दाक्षि’ पद का अर्थ ‘दक्षपौत्र’ है, यह बात व्याकरण (दक्षस्याऽपत्य दाक्षि —‘अत इज्’) से प्रतीत होती है । ‘गौ के सदृश गवय होता है ’ यह वाक्य सुनकर, जङ्गल में गौ सदृश व्यक्ति के देखने पर, पूर्व वाक्य के स्मरण द्वारा—यह गवय है—इत्याकारक ज्ञान, उपमान से होता है । ‘ईश्वरः सर्व ईशान ’ इत्यादिक कोष से भी शक्तिग्रह होता है । आप्तवाक्य, सान्निध्य और व्यवहार के उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं ।

वाक्य शेष से शक्तिग्रह का उदाहरण—‘यवमयश्चरुर्भवति’ यहाँ ‘यव’ शब्द से आर्य जाति के व्यवहारानुसार, जौ लेना चाहिये अथवा म्लेच्छ जाति के व्यवहारानुसार मालकंगनी लेनी चाहिये, इस सन्देह में, ‘वमन्ते सर्वशक्त्यानां जायते पत्रशातनम् । मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवा कण्ठशालिनः ” इस पिछले वाक्य से जौ ही लिये जाते हैं, क्योंकि वसन्त में वे ही फलते हैं । कहीं कहीं ‘विवृति’ अर्थात् उस पद के अर्थ का विवरण करने से भी शक्तिज्ञान होता है ।

त चेति—इन उपायों से ज्ञात हुए सकेतित (मुख्य) अर्थ का बोधन करने-वाली, दूसरी शक्ति से अव्यवहित अर्थात् शब्द की सबसे प्रथम शक्ति ‘अभिधा’ कहाती है । लक्षणा आदि शक्तियों के पहले जैसे अभिधा आवश्यक है—जिस प्रकार वे अभिधा से व्यवहित हैं—वैसे अभिधा के पूर्व कोई शब्द-शक्ति अपेक्षित नहीं है । अभिधा ही प्रथम शक्ति है ।

शक्तिग्रह का विषय बताते हैं—सकेत इति—शब्द चार प्रकार के होते हैं—१ जातिशब्द, २ गुणशब्द, ३ क्रियाशब्द और ४ यदृच्छाशब्द । जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा, पदार्थों की उपाधियाँ (धर्मविशेष) हैं । इन्हीं में शब्दों की शक्ति (संकेत) का ज्ञान होता है, व्यक्ति में नहीं । येही जात्यादिक शब्दों के प्रवृत्ति-निमित्त भी कहाते हैं । जातिरिति—गौ आदि व्यक्तियों में गोत्वादिक जाति होती है ।

गुण इति—पदार्थ में विशेषता पैदा करनेका कारणभूत धर्म, जो पहले से सिद्ध हो, (साध्य नहीं) उसे गुण कहते हैं । इसी बात को स्पष्ट करते हैं—शुक्लादयो हीति—शुक्लादि गुण गौ आदि को, उसके सजातीय कृष्ण गौ आदि से व्यावृत्त करते हैं । तात्पर्य—यह है कि जातिशब्द से पदार्थ का सामान्य ज्ञान होता है । जैसे किसीने कहा कि ‘गौ है’ तो यहाँ गोत्वजातिसे अवच्छिन्न व्यक्तिमात्रका बोध होगा, उसमें कोई विशेषता नहीं प्रतीत होगी, परन्तु ‘शुक्ल गौ’ कहने से शुक्लपद कृष्णादि वणों की गौओं की व्यावृत्ति करता है । गोत्वजाति से युक्त एक जातीय (सजा-

हि गवादिक सजातीयेभ्य कृष्णगवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति । द्रव्यशब्दा एकव्यक्ति-
वाचिनो हरिहरडित्थडवित्थादयः । क्रिया साध्यरूपा वस्तुधर्मा. पाकादयः । एषु हि
अधिश्रयणावश्रयणान्तादिपूर्वापरीभूतो व्यापारकलाप पाकादिशब्दवाच्यः । एष्वेव हि
व्यक्तेरुपाधिषु सकेतो गृह्यते, न व्यक्तौ । आनन्त्यव्यभिचारदोषापानात् ।

तीय) कृष्णगौ आदि अब नहीं ली जा सकती, अन. शुक्लादि गुण, विशेषाधान
के हेतु होते हैं—वे द्रव्यों की विशेषता के सूचक होते हैं—और उन्हें भिन्न गुण
वाले सजातीयों से व्यावृत्त करते हैं । गुण, क्रिया की भांति साध्य नहीं होते,
किन्तु वस्तुमें पहलेसे विद्यमान (सिद्ध) होते हैं, अतः ये सिद्ध-वस्तुधर्म कहाने हैं ।

द्रव्येति—केवल एक व्यक्ति के वाचक हरि, हर, डित्थ, डवित्थ, देवदत्त,
यक्षदत्तादि शब्दों को द्रव्य शब्द या यदच्छाशब्द कहते हैं ।

क्रिया इति—वस्तु के 'साध्य' धर्म (पाकादिक) क्रिया कहलाते हैं । एषु इति—
इन साध्यरूप वस्तुधर्मों में 'अधिश्रयण' अर्थात् चावल आदि के पात्र को चूल्हे
पर चढ़ाने से लेकर 'अवश्रयण' अर्थात् पाकान्त में नीचे उतारने पर्यन्त जितने
भी व्यापार करने पड़ते हैं उन सबका नाम पात्र है । आग जलाना, चमचे से
चलाना, चावल निकाल कर देखना, जल देना आदि सब क्रियायें मिलकर पाक
कहाती हैं । तात्पर्य—यह है कि एक क्रिया को सिद्ध करने के लिये, अनेक छोटे-
मोटे व्यापार, आगे पीछे करने पड़ते हैं । इन्हीं सबकी यथावत् समाप्ति पर
क्रियाकी सिद्धि निर्भर होती है । यद्यपि ये देवने में अनेक होते हैं, किन्तु किसी
एक ही प्रधान क्रिया के साधक होते हैं, अतः इन सबमें निश्चय होनेवाली क्रिया
को साध्यरूप वस्तुधर्म कहते हैं और जो शब्द ऐसे निमित्त मानकर प्रयुक्त
होते हैं उन्हें क्रियाशब्द कहते हैं—जैसे पाचक, पाठक आदि । एष्वेव—इन्हीं
चारों उपाधियों में शब्दों का सङ्केत गृहीत होता है ।

व्यक्ति से संकतग्रह माननेवालों के मत का निराकरण करते हैं—न भवति इति—
व्यक्ति से संकतग्रह नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने से अनन्त्य और अव्यभिचार दोष
आते हैं । तात्पर्य यह है कि जब जात्यादिक उपाधियों में शक्तिग्रह मानते हैं तब
तो स्वस्त व्यक्तियों में एक ही जानि रहने के कारण, किसी एक प्रधान परमा
आदि शब्दों की शक्ति गृहीत होने से ही काम चल जाता है । अनन्त्य
प्रत्यासत्ति के द्वारा सम्पूर्ण व्यक्तियों का भान हो जाने के कारण, अन्य
व्यक्तियों में द्वारा शक्तिग्रह न होने पर भी कोई हर्ज नहीं होता, परन्तु यदि
व्यक्ति में शक्ति का प्रदण (ज्ञान) माने तो प्रश्न यह होता है कि क्या सम्पूर्ण
व्यक्तियों में एक साथ शक्तिग्रह होता है या किसी एक व्यक्ति में ही । इनमें
पहला पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि भूत, भविष्यत और वर्तमान समस्त व्यक्तियों
का एक समय में किसी एक जगह एकत्रित होना ही असम्भव है । यदि यह
कहो कि प्रत्येक व्यक्ति में पृथक् पृथक् शक्तिग्रह होता है तब अनन्त शक्तियाँ मानी
पड़ेंगी, अतः अक्षय दोष होगा । और यदि किसी एक ही व्यक्ति में शक्ति माने
तो उस व्यक्ति के सतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की इस मन्द से उपस्थिति है तब
हसा करेंगी, क्योंकि पदार्थोपस्थिति में शक्तिग्रह कारण होता है ।

अथ लक्षणा—

मुख्यार्थवाधे तद्युक्तो यथाऽन्योऽर्थः प्रतीयते ।

रूढेः प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता ॥ ५ ॥

यदि यह मानो कि एक व्यक्ति में शक्तिग्रह हो जाने से अन्य व्यक्तियाँ बिना शक्तिज्ञान के भी उपस्थित हो जाती हैं, तो व्यभिचार दोष होगा और पदार्थोपस्थिति में शक्तिग्रह की कारणता न बन सकेगी । कारण वही होता है जिसके होने पर कार्य होता हो और न होने पर न होता हो । यही अन्य-व्यतिरेक, कारणता का निर्णायक है । यदि शक्तिज्ञान के बिना भी पदार्थोपस्थिति मानोगे तो इस व्यभिचार के होने से, शक्तिज्ञान, पदार्थोपस्थिति का कारण नहीं हो सकता । अथवा—यदि शक्तिज्ञान के बिना भी अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति मानोगे तो जिस प्रकार गो शब्द, शक्तिग्रह के बिना, अन्य गो व्यक्तियों का उपस्थापक है इसी प्रकार अश्वदि का भी उपस्थापक हो जायगा, क्योंकि अगृहीतशक्तित्व दोनों में समान है । इस प्रकार गो शब्द से अश्वदि का भी भान प्रसक्त होने से व्यभिचार दोष आयेगा ।

इसके अनिरिक्त, व्यक्ति में ही सब शब्दों की शक्ति मानने से उक्त चार प्रकार के शब्दों का विषय भी विभक्त नहीं हो सकेगा । जब उपाधियों में शक्ति मानते हैं तब तो उपाधियों के भिन्न होने से एक ही व्यक्ति में “गौ शुक्लश्चतुर्दित्य” इस प्रकार चारों प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो जाता है, किन्तु व्यक्तिशक्तिवाद में व्यक्ति की अभिन्नता के कारण पुनरुक्त दोष होगा ।

जैसे एक ही मुख, तेल, तलवार और दर्पण में कुछ भिन्न सा प्रतीत होता है, इसी प्रकार शंख, दूध, वरफ आदि में शुक्लादि गुण और गुड़, चावल, आम आदि में पाकादि क्रियाएँ, एक होने पर भी, आश्रयभेद के कारण, भिन्न सी प्रतीत होती हैं । वस्तुतः वे एक ही हैं, अतः शक्तिग्रह में कोई बाधा नहीं होती । कोई लोग शुक्लत्वादि जाति में ही शक्ति मानते हैं । इस मत में शुक्लादि गुणों में और पाकादि क्रियाओं में वास्तविक भेद माना जाता है ।

लक्षणा-शक्ति का निरूपण करते हैं—मुख्यार्थेति—उक्त अभिधा शक्ति के द्वारा जिसका बोधन किया जाय वह मुख्यार्थ कहाता है, इसका बाध होने पर अर्थात् वाक्य में मुख्यार्थ का अन्य अनुपपन्न होने पर, रुद्धि (प्रसिद्धि) के कारण अथवा किसी विशेष प्रयोजन का सूचन करने के लिये, मुख्यार्थ से सयद्ध (युक्त) अन्य अर्थ का ज्ञान, जिस शक्ति-द्वारा होता है, उसे लक्षणा कहते हैं । यह शक्ति ‘अर्पित’ अर्थात् कल्पित (या अमुख्य) है । अभिधा की भांति ईश्वर से उद्भाविता नहीं है ।

नवीन लोग ‘बाध’ का अर्थ तात्पर्यानुपपत्ति करते हैं । वे अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा का कारण नहीं मानते । यदि अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा का कारण माना जायगा तो ‘काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्’ इत्यादि वाक्यों में लक्षणा न हो सकेगी, क्योंकि यहां काक पद के अन्य में कोई अनुपपत्ति नहीं है ।

यद्यपि प्रयोजन लक्षणा के अनन्तर व्यञ्जना से ज्ञात होता है, “गगायां घाग” इत्यादिक स्थल में शैत्य, पावनत्वादि के अतिशय रूप प्रयोजन का लक्षणा के

‘कलिङ्ग-साहसिक’ इत्यादौ कलिङ्गादिशब्दो देशविशेषादिरूपे स्वार्थेऽसम्भवन्वया शब्दशक्त्या स्वसंयुक्तान्पुरुषादीन्प्रत्याययति, यथा च ‘गङ्गाया घोष’ इत्यादौ गङ्गादि-शब्दो जलमयादिरूपार्थवाचकत्वात्प्रकृतेऽसम्बन्धस्य सामीप्यादिसम्बन्धसन्निधेन

पूर्व ज्ञान हो जाना सम्भव नहीं, क्योंकि वह लक्षणा का फल है, और फल-कारण से पीछे होता है, अतः प्रयोजन-ज्ञान को रूढि की तरह लक्षणा का कारण नहीं मान सकते, तथापि ‘अवाचक पद का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिये किया जाता है’ इस सामान्यरूप से प्रयोजन-ज्ञान पहले रहता है, वही लक्षणा का कारण होता है, और शैत्यातिशय आदि विशेषरूप से उसका ज्ञान लक्षणा के अनन्तर ही होता है । यह श्रीनन्दागीशजी का मत है ।

मुख्यार्थ से असम्बद्ध अर्थ की भी उपस्थिति यदि लक्षणा के द्वारा मानी जाय तो ‘गङ्गा’ शब्द से यमुना का तट भी उपस्थित होने लगे, अतएव मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ के सम्बन्ध का ज्ञान भी लक्षणा का कारण माना जाता है ।

इस कारिका में ‘अन्य’ शब्द मुख्यार्थ से अन्य का बोधक नहीं है । ऐसा मानने से उपादान लक्षणा में यह सामान्य लक्षण अव्याप्त रहेगा, क्योंकि वहाँ लक्ष्यार्थ के साथ मुख्यार्थ भी लगा रहता है, इस कारण यहाँ ‘अन्य’ शब्द का अर्थ है “मुख्यार्थतावच्छेदकातिरिक्तधर्माविच्छिन्न” । ‘काकेभ्यो ऽधि त्वनाम्’ इत्यादिक उपादान लक्षणा में मुख्यार्थतावच्छेदक है ‘काकत्व’, उसमें अन्य धर्म है ‘उधुप-वातकत्व’, तदवच्छिन्न में काक शब्द की लक्षणा है । एवं ‘गमोऽग्निना गते इम उदाहरण में मुख्यार्थतावच्छेदक रामत्व है, तदतिरिक्त धर्म है दुःखसहिष्णुता, तदवच्छिन्न में राम शब्द की लक्षणा है ।

इस कारिका में लक्षणा के चार कारण बतलाये हैं—मुख्य अर्थ का वाच और उसके साथ लक्ष्यार्थ का सम्बन्ध, एवं रूढि और प्रयोजन । इनमें से पहले दो तो सर्वत्र आवश्यक हैं और पिछले दो में से किसी एक (रूढि या प्रयोजन) का होना आवश्यक है । इसी बात को सूचित करने के लिये कारिका में ‘वा’ शब्द के द्वारा इनका पृथक् पृथक् निर्देश किया है ।

रूढि और प्रयोजनमूलक उदाहरणों में उक्त लक्षण का सम्बन्ध करते हैं—कलिङ्ग इति—‘कलिङ्ग साहसी है’ इत्यादिक वाक्यों में देशादि के वाचक कलिङ्गादि शब्द अपने मुख्य अर्थ के द्वारा अन्वय में अनुपपन्न होकर, जिन शब्द-शक्ति से अपने अर्थ (देशविशेष) के साथ संयुक्त पुरुषादि की प्रतीति कराने हैं, अथवा ‘गंगापर घुड़ी है’ इत्यादि वाक्यों में प्रवाहादि के वाचक गङ्गादि शब्द, अन्वय में अनुपपन्न होकर, सामीप्यादि सम्बन्ध से अपने अर्थ के सम्बन्धी तटादि का, जिस शक्ति के द्वारा बोधन करते हैं, वही ‘अपिन्न’ अर्थान्तरान्तराधिकार अथवा ईश्वरानुशासित शब्द-शक्ति लक्षणा कहलाती है ।

तार्पण यह है कि ‘कलिङ्ग साहसिक’ इन वाक्यों में कलिङ्ग शब्द का अर्थ है देशविशेष और साहसिक का अर्थ है साहसी, परन्तु तबतक तट पट्टाओं में नहीं रहा करता, जिन देश के वाचक कलिङ्ग शब्द का साहसिक के साथ समेत सम्बन्ध होना सम्भव है, तब यह शब्द अन्वय में अपने मुख्यार्थ

तटादिं बोधयति, सा शब्दस्यार्पिता स्वाभाविकेतरा ईश्वरानुद्धाविता वा शक्तिर्लक्षणा (देश) के बाधित होने के कारण, संयोग सम्बन्ध से उस देश के सम्बन्धी पुरुष का लक्षणा से बोधन करना है ।

इसी प्रकार, “गङ्गायां घोषः ” इस वाक्य में गङ्गा पद का मुख्य अर्थ है प्रवाहविशेष । उसके ऊपर कुटी का होना असम्भव है, अतः गङ्गा शब्द, मुख्यार्थ का अन्वय बाधित होने के कारण, सामीप्य सम्बन्ध से अपने सम्बन्धी तट का लक्षणा से बोधन करता है ।

कारिका के ‘अर्पिता’ शब्द का अर्थ करते हैं—‘स्वाभाविकेतरा’ अथवा ‘ईश्वरानुद्धाविता’ । कोई लोग अभिधा को स्वाभाविक शक्ति मानते हैं, उनके मतानुसार लक्षणा को ‘स्वाभाविकेतर’ कहा है । और जो लोग अभिधा को ईश्वरानुद्धावित ईश्वररचित (ईश्वरेच्छारूप) मानते हैं, उनके मतानुसार लक्षणा को ईश्वरानुद्धावित कहा है । तात्पर्य यह है कि लक्षणाशक्ति कृत्रिम है, यह मनुष्यकल्पित है, अभिधा की भांति सिद्ध नहीं है ।

वस्तुतः ‘अर्पित’ शब्द के इन दोनों अर्थों से कोई अपूर्व बात बोधित नहीं होती । इस दशा में यदि यह विशेषण कारिका में से निकाल दिया जाय तो भी कोई हानि न होगी, अतः यह व्यर्थ है, क्योंकि इसका व्यावर्त्य कुछ नहीं है । इसके अतिरिक्त व्यञ्जनावृत्ति भी ‘स्वाभाविकेतर’ और ‘ईश्वरानुद्धावित’ होती है । उसमें भी यह अतिव्याप्त होगा ।

प्राचीन आचार्यों ने लक्षणा को ‘आरोपित’ किया कहा है । व्याख्याकारों ने इसे ‘सान्तराऽर्थनिष्ठ’ और ‘व्यवहितलक्ष्यार्थविषय’ बताया है । वस्तुतः लक्षणा अर्थनिष्ठ ही होती है, शब्दनिष्ठ नहीं, शब्द में उसका आरोप करना पड़ता है ।

‘गङ्गायां घोषः ’ इत्यादिक उदाहरणों में अन्वय की अनुपपत्ति अर्थ में ही होती है, शब्द में नहीं । ‘गङ्गा’ शब्द के मुख्य अर्थ (प्रवाह) में ही ‘घोष’ की अधिकरणता अनुपपन्न होती है । सामीप्य आदि सम्बन्ध भी अर्थ में ही देखे जाते हैं । तट के साथ सामीप्य सम्बन्ध प्रवाह का ही होता है, ‘गङ्गा’ शब्द का नहीं । प्रवाहरूप मुख्य अर्थ ही सामीप्य सम्बन्ध के द्वारा तटरूप अर्थ को उपस्थित करता है । इसी से इसे ‘सान्तराऽर्थनिष्ठ’ अथवा ‘व्यवहित-लक्ष्यार्थ विषय’ कहा जाता है । लक्ष्य अर्थ मुख्य अर्थ से व्यवहित रहता है । यद्यपि लक्षणा मुख्य अर्थ का धर्म है, ‘गङ्गा’ आदि शब्द मुख्य अर्थ को उपस्थित करके क्षीण हो जाते हैं, उसके अनन्तर मुख्य अर्थ ही अपने सम्बन्धी व्यवहित अर्थ को उपस्थित करता है, अतः उसी में अशक्यार्थ-प्रतिपादकत्व रहता है, परन्तु स्व-वाचकत्व सम्बन्ध से इस व्यापार (अशक्यार्थप्रतिपादकत्वरूप) का शब्द में आरोप किया जाता है । इसी आरोप के कारण लक्षणा को प्राचीन आचार्यों ने ‘आरोपिता क्रिया’ कहा है । ‘अर्पित’ शब्द का भी यही अर्थ होना चाहिये, ‘स्वाभाविकेतर’ आदि नहीं ।

लक्षणा को यदि शब्द में आरोपित न किया जाय तो लक्ष्य अर्थ का शब्द-बोध में भान नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो अर्थ शब्द के द्वारा उपस्थित नहीं होता उसका शब्द-बोध में भान नहीं हुआ करता । इसी कारण लक्षणा

नाम । पूर्वत्र हेतु रूढि प्रसिद्धिरेव । उत्तरत्र 'गङ्गातटे घोष.' इति प्रतिपादनालभ्यस्य शीतत्वपावनत्वातिशयस्य बोधनरूप प्रयोजनम् । हेतु विनापि यस्य कस्यचित्सर्व-
न्धिनो लक्षणोऽतिप्रसङ्ग स्यात्, इत्युक्तम्—'रूढे प्रयोजनाद्वापि' इति ।

केचित्तु 'कर्मणि कुशल' इति रूढावुदाहरन्ति । तेषामयमभिप्रायः—कुशाला-
तीति व्युत्पत्तिलभ्य कुशग्राहिरूपो मुख्योऽर्थः प्रकृतेऽसम्बन्धविवेचकत्वादिसाधर्म्य-
सम्बन्धसर्वन्धिन दक्षरूपमर्थं बोधयति । तदन्ये न मन्यन्ते । कुशग्राहिरूपार्थस्य व्युत्पत्ति-
लभ्यत्वेऽपि दक्षरूपस्यैव मुख्यार्थत्वात् । अन्यद्वि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यत्र
प्रवृत्तिनिमित्तम् । व्युत्पत्तिलभ्यस्य मुख्यार्थत्वे 'गौ शेते' इत्यत्रापि लक्षणा स्यात् ।

को शब्द-व्यापार मानना आवश्यक है । पूर्वत्रेति—इन उदाहरणों में से पहले में
रूढि (प्रसिद्धि) लक्षणा का हेतु है । कलिङ्गादि शब्द तत्तद्देशवासियों में
प्रसिद्ध हैं । उत्तरत्रेति—दूसरे उदाहरण में लक्षणा का हेतु प्रयोजन है । "गङ्गा
के किनारे कुटी है" इस वाक्य से जो शीतता और पवित्रता का अतिशय
बोधित नहीं होता (क्योंकि किनारा बहुत दूर तक माना जाता है) वह यात
"गङ्गापर कुटी है" इस वाक्य में लक्षणा के अनन्तर व्यञ्जना से प्रतीत होती
है । यही अतिशय-बोधन यहां लक्षणा का प्रयोजन है ।

हेतु विनेति—हेतु के बिना, यदि चाहे जिस सम्बन्धी का 'लक्षणा' अर्थात्
लक्षणाशक्ति से बोधन करने लगे तो अनेक स्थलों में अतिव्याप्ति होगी, अतः
"रूढे प्रयोजनाद्वापि" इस अश से कारिका में हेतु का निर्देश किया है । लक्षणा के
लिये रूढि या प्रयोजनरूप हेतु का होना आवश्यक है ।

काव्यप्रकाशकार ने जो रूढि का उदाहरण दिया है, उसका निराकरण
करते हैं—केचित्तु—कोई लोग "कर्मणि कुशल" इसे रूढि का उदाहरण बताते हैं ।
उनका यह अभिप्राय है कि कुशल पद की व्युत्पत्ति करने से इसका अर्थ
होता है 'कुशों को ग्रहण करनेवाला' । 'कुशान् लतानि कुशल' यह इसकी
व्युत्पत्ति है, किन्तु उक्त उदाहरण में इस व्युत्पत्ति से लभ्य (कुशग्राहकत्वं)
अर्थ का सम्बन्ध होना असम्भव है, अतः यह पद विवेचकत्वादिसाधर्म्य-
सम्बन्ध से अपने सम्बन्धी चतुररूप अर्थ का लक्षणाद्वारा बोधन करना है ।
इस मत का खण्डन करते हैं—तदन्ये इति—इस बात को और लोग नहीं मानते,
क्योंकि कुशलपद की व्युत्पत्ति से यद्यपि कुशग्राहकत्वं अर्थ प्राप्त होता है,
तथापि उसका मुख्यार्थ चतुररूप अर्थ ही है, कुशग्राहक नहीं । शब्दों की
व्युत्पत्ति का निमित्त अन्य होना है और प्रवृत्ति का निमित्त अन्य । यह आव-
श्यक नहीं है कि जो व्युत्पत्ति का निमित्त है वही प्रवृत्ति का भी निमित्त हो ।

व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ में जो प्रकारतया भासित होता है वह 'व्युत्पत्ति-
निमित्त' कहा जाता है—जैसे कुशल शब्द में 'कुशग्राहकत्वं' और शक्तिशाल में
जो प्रकारतया भासित होता है वह प्रवृत्तिनिमित्त' कहा जाता है—जैसे गो शब्द
में 'गोत्व' । यदि व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ को ही मुख्यार्थ माने तो 'गौ कोटी ह'
इस वाक्य में भी लक्षणा माननी पड़ेगी, क्योंकि गहनार्थन सम धातु ने

‘गमेडों.’ (उणादि—२।६७) इति गमूधातोर्डोप्रत्ययेन व्युत्पादितस्य गोशब्दस्य शयनकालेऽप्रयोगात् ॥

तद्भेदानाह—

मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थेऽन्वयसिद्धये ।

स्यादात्मनोऽप्युपादानाक्षेपोपादानलक्षणा ॥ ६ ॥

रूढावुपादानलक्षणा यथा—‘ श्वेतो धावति ’ । प्रयोजने यथा—‘कुन्ता. प्रविशन्ति’ । अनयोर्हि श्वेतादिभिः कुन्तादिभिश्चाचेतनतया केवलैर्धावनप्रवेशन-क्रिययोः कर्तृतयान्वयमलभमानैरेतत्सिद्धये आत्मसन्निधिनोऽश्वादयः पुरुषादयश्चा-

“गमेडों” इस ओणादिक सूत्र के द्वारा डो प्रत्यय करने पर बने हुए गो शब्द का शयनकाल में प्रयोग अनुपपन्न है । शयनकाल में गमन तो होता नहीं, फिर उस समय वह गौ (गमनकर्त्री) कैसे होगी ? अतः व्युत्पत्तिनिमित्त को ही प्रवृत्तिनिमित्त मानना ठीक नहीं । एवञ्च “कर्मणि कुशल” इस उदाहरण में भी कुशग्राहकरूप अर्थ को मुख्यता नहीं है ।

लक्षणा के भेद दिखाते हैं—मुख्यार्थस्येति—वाक्यार्थ में, अङ्गरूप से अपने अन्वय की सिद्धि के लिये, जहां मुख्य अर्थ अन्य अर्थ का आक्षेप कराता है वहां ‘आत्मा’ अर्थात् मुख्यार्थ के भी बने रहने से, उस लक्षणा को उपादान लक्षणा कहते हैं । यहां भी पूर्ववत् ‘अन्य’ का अर्थ ‘मुख्यार्थतः वच्छेदकातिरिक्त यमवच्छिन्न’ है ।

इस कारिकामें, श्रीतर्कवागीशजी ने “अन्वयसिद्धये” का अर्थ “परस्याप्यन्वयसिद्धये” लिखा है । यह ठीक नहीं, क्योंकि अपनी अन्वयसिद्धि के लिये (अन्य की नहीं) अन्य के आक्षेप का नाम ही ‘उपादान’ है । यही श्रीमम्मटाचार्यजी ने लिखा है ‘स्वसिद्धये पराक्षेपः . . . उपादानम्’ । प्रकृत उदाहरण में भी कुन्त की अन्वयसिद्धि के लिये पुरुष का आक्षेप किया गया है, पुरुष का अन्वय सिद्ध करने के लिये कोई यत्न नहीं किया गया है । पुरुष का अन्वय तो स्वयंसिद्ध है, बाधित तो है ही नहीं, फिर उसके लिये यत्न की क्या आवश्यकता है ? जैसे प्रवेशक्रिया में कुन्त का अन्वय बाधित होकर लक्ष्यार्थ का उपस्थापक होता है, इसी प्रकार यदि पुरुष का भी अन्वय बाधित होता, तो उसके अन्वय की सिद्धि की चिन्ता होती । इसके अतिरिक्त लक्ष्यार्थ लक्षक होता भी नहीं । जिस प्रकार कुन्तों के अन्वय के लिये कुन्तधारी पुरुष लक्षित हुए हैं, इसी प्रकार इन पुरुषों के लिये यदि कुछ और आक्षेप या लक्षित होता तो “अन्यस्याप्यन्वयसिद्धये” कहना कुछ ठीक भी होता ।

पहले कह चुके हैं कि रूढ़ि और प्रयोजन लक्षणा के हेतु होते हैं । उसी क्रम से उदाहरण देते हैं—रूढादिनि—रूढ़ि में उपादान लक्षणा जैसे “श्वेतो धावति” घुड़-दोड़ या किसी अन्य अवसर में किसी ने पूछा कि कौनसा घोड़ा दोड़ रहा है ? इसके उत्तर में किसी ने कहा कि “सफेद दोड़ रहा है” । प्रयोजन में उपादान लक्षणा जैसे “कुन्ता प्रविशन्ति” (भाले प्रवेश कर रहे हैं) । अनयोरेति—इन उदाहरणों में श्वेत (वर्ण) और कुन्त (भाले) जड़ हाने के कारण, दोड़ने और प्रवेश करने में (इन क्रियाओं में) कर्ता होकर अन्विन नहीं हो सकते, अतः

क्षिप्यन्ते । पूर्वत्र प्रयोजनाभावाद्भूति । उत्तरत्र तु कुन्तादीनामतिगहनत्व प्रयोजनम् ।
अत्र च मुख्यार्थस्यात्मनोऽप्युपादानम् । लक्षणलक्षणाया तु परस्परव्योपलक्षणमित्यनयो-
र्भेदः । इयमेवाजहत्स्वार्थेत्युच्यते ॥

अर्पणं स्वस्थ वाक्यार्थे परस्यान्वयसिद्धये ।

उपलक्षणहेतुत्वादेषा लक्षणलक्षणा ॥ ७ ॥

रूढिप्रयोजनयोर्लक्षणलक्षणा यथा—‘कलिङ्ग साहसिक’, ‘गङ्गाया घोष’ इति
च । अनयोर्हि पुरुषतटयोर्वाक्यार्थेऽन्वयसिद्धये कलिङ्गगङ्गाशब्दावात्मानमर्पयत ।

वाक्यार्थं मे अपने अन्वय की सिद्धि के लिये ‘श्वेत’ शब्द श्वेत रंगवाले अश्वदि-
का और कुन्त शब्द कुन्त धारण करनेवाले पुरुषों का आक्षेप कराता है ।
पूर्वत्रेति—पहले उदाहरण (श्वेतः) में लक्षणा का कुछ प्रयोजन नहीं, रूढि ही
उसका निमित्त है । दूसरे में कुन्तों की अतिगहनता व्यञ्जित करना प्रयोजन है ।

वेयाकरण लोग गुणवाचक श्वेत आदि शब्दों से मतुप्प्रत्यय करके उसका
लुक् करते हैं । रसादिभ्यश्च ५ । २।६५ इस पाणिनिसूत्र से मतुप्प्रत्यय होता है
और ‘गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्ट’ इस वार्तिक से उसका लुक् होता है । इस
प्रकार ‘श्वेतः’ का वाच्य अर्थ ही श्वेत गुणवान् होता है । जहां मतुप्
प्रत्यय और उसका लुक् नहीं होता वहां यह शब्द केवल श्वेत गुण का वाचक
रहता है । इससे यह स्पष्ट है कि श्वेत गुण और श्वेत-गुणवान् ये दोनों ही
श्वेत शब्द के वाच्य अर्थ होते हैं । इसी अभिप्राय से अमरकोषकार ने इन
शब्दों को गुण और गुणी इन दोनों का वाचक बताया है । ‘उं गुणाय
पुंसि गुणिलिगास्तु तद्वति’ । परन्तु नैयायिक लोग मतुप् और उसके लुक् को
स्वीकार नहीं करते, अतः ‘श्वेतो धावति’ इत्यादिक स्थलों में उन्हें लक्षणा
माननी पड़ती है । इसी मत के अनुसार मूलोक्त उदाहरण जानना ।

अत्र चेति—इस उपादान-लक्षणा में मुख्यार्थ के अपने स्वरूप का ही लक्ष्यार्थ
के साथ उपादान (प्रदण) रहता है, किन्तु लक्षण-लक्षणा में मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ
का उपलक्षणमात्र होता है, स्वयं नहीं भासित होता, यही इन दोनों का भेद है ।
इसी लक्षणा को अजहत्स्वार्थावृत्ति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वाय (मुख्यार्थ)
का परित्याग नहीं होता ।

‘लक्षण लक्षणा’ का लक्षण करते हैं—अर्थान्वयः—वाक्यार्थ में मुख्यार्थ ने भिन्न
अर्थ के अन्वय-बोध के लिये जहां कोई शब्द अपने स्वरूप का समर्पण कर के
अर्थात् मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्य अर्थ का उपलक्षणमात्र बन जाय उस
लक्षणा का लक्षणलक्षणा कहते हैं, क्योंकि यह उपलक्षण वाही हेतु होता है—
इसमें मुख्यार्थ का वाच्य में अन्वय नहीं होता । इसका भेद और प्रयोजन से
क्रम से उदाहरण दते हैं—पुनरिति ३ । ३ । ३ । इन उदाहरणों में क्रम से मुख्यार्थ का लक्ष्य
के अन्वय को सिद्ध करने के लिये कलिङ्ग और गङ्गा शब्द अपने स्वरूप का
समर्पण करते हैं अर्थात् वाक्यार्थ में मुख्य और लक्ष्य का बोध करने के लिये
अपने स्वरूप को उपहानी बनाने हैं । अतः ‘कलिङ्ग साहसिक’ मुख्यार्थ का लक्ष्य
स्वयं । ये दोनों पद अपने मुख्यार्थ का परित्याग करते हैं ।

यथा वा—

‘उपकृत बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम् ।

विदधदीदृशमेव सदा सखे, सुखितमास्व ततः शरदा शतम् ॥’

अत्रापकारादीनां वाक्यार्थेऽन्वयसिद्धये उपकृतादयः शब्दा आत्मानमर्पयन्ति अपकारिणः प्रत्युपकारादिप्रतिपादनान्मुख्यार्थवाधो वैपरीत्यलक्षणाः सम्बन्धः । फलमपकारातिशयः । इयमेव जहत्स्वार्थेत्युच्यते ॥

आरोपाध्यवसानाभ्यां प्रत्येकं ता अपि द्विधा ।

ता. पूर्वोक्ताश्चतुर्भेदलक्षणाः ।

विषयस्यानिगीर्णस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत् ॥ ८ ॥

सारोपा स्यान्निगीर्णस्य मता साध्यवसानिका ।

विषयिणा अनिगीर्णस्य विषयस्य तेनैव सह तादात्म्यप्रतीतिकृत्सारोपा । इयमेव

अन्य उदाहरण देते हैं—उपकृतमिति—अनेक अपकार करके भी अपने को उपकारी बतलानेवाले किसी कुटिल पुरुष के प्रति किसी सहृदय की मार्मिक उक्ति है । अर्थ—आपने बहुत बहुत उपकार किया है । उसके क्या कहने हैं !! आपने अत्यन्त सज्जनता का विस्तार किया है !!! हे मित्र ! आप इसी प्रकार कार्य करते हुए सौ वर्ष तक जीते रहिये । अत्रेति—यहां वाक्यार्थ में अपकारादिकों का अन्वय सिद्ध करने के लिये ‘उपकृत’ ‘सुजनता’ आदि शब्द अपने स्वरूप का समर्पण करते हैं । अपकारी के प्रति उपकारादि के कथन से मुख्यार्थ का बाध है । और मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का वैपरीत्यरूप सम्बन्ध है, एवम् अपकार की अधिकता का बोधन करना इस लक्षणा का प्रयोजन है । इसी ‘लक्षणलक्षणा’ को ‘जहत्स्वार्था’ वृत्ति भी कहते हैं ।

लक्षणा के और भेद दिखाते हैं—आरोपेति—आरोप और अध्यवसान के कारण पूर्वोक्त चारों प्रकार की लक्षणाओं के फिर दो भेद होते हैं ।

आरोप और अध्यवसान के स्वरूप का निर्देश करते हुए सारोपा और साध्यवसाना लक्षणा का स्वरूप दिखाते हैं—विषयस्येति—अनाच्छादित-स्वरूप विषय (उपमेय) का अन्य (उपमान) के साथ अभेदज्ञान करानेवाली लक्षणा को ‘सारोपा’ कहते हैं और निगीर्णस्वरूप (आच्छादित) विषय का विषयी के साथ अभेदज्ञान करानेवाली लक्षणा को ‘साध्यवसाना’ कहते हैं ।

“अनिगीर्णस्वरूपस्य पदार्थस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिरारोपः” । वाक्य में जिस पदार्थ के स्वरूप का स्पष्टतया निर्देश किया गया है—जिसका स्वरूप अप्रधान (अप्रकृत) उपमानभूत चन्द्रादि (विषयी) से निगीर्ण अर्थात् छिपा हुआ नहीं है, उसी प्रकृत (वर्ण्यमान) उपमेय मुखादि (विषय) की अन्य अर्थात् अप्रकृत चन्द्रादि विषयी के साथ तादात्म्य प्रतीति (अभेदज्ञान) को आरोप कहते हैं । जैसे “सिंहो माणवकः” । यहां बालक का स्वशब्द (माणवक) से निर्देश करके उसका सिंह के साथ अभेद दिखलाया गया है, अतः यहां बालक

रूपकालकारस्य बीजम् । रूढावुपादानलक्षणा सारोपा यथा—‘अश्वः श्वेतो-
धावति’ । अत्र हि श्वेतगुणवानश्वोऽनिगीर्णस्वरूपः स्वसमवेतगुणतादात्म्येन
प्रतीयते । प्रयोजने यथा—‘एते कुन्ता प्रविशन्ति’ । अत्र सर्वनाम्ना कुन्तधारिपुरुष-
निर्देशात्सारोपत्वम् । रूढौ लक्षणलक्षणा सारोपा यथा—‘कलिङ्ग पुरुषो युध्यते’ ।
अत्र पुरुषकलिङ्गयोराधाराधेयभावः सम्बन्धः । प्रयोजने यथा—‘आयुर्धृतम्’ ।
अत्रायुष्कारणमपि धृत कार्यकारणभावसम्बन्धसम्बन्धायुस्तादात्म्येन प्रतीयते ।
अन्यत्रैलक्षण्येनाव्यभिचारेणायुष्करत्वं प्रयोजनम् ।

में सिंहत्व का आरोप है । यही सारोपा लक्षणा रूपक अलंकारका बीज है ।

‘विषयनिगरणेन विषयिणोऽभेदप्रतिपत्तिरध्यवसानम्’ । विषय का निगरण करके उसके
साथ विषयी का अभेद प्रतिपादन करना अद्यबमान कहा जाता है । जैसे ‘सिंहः’ ।
यहां बालक का वाक्य में पृथक् निर्देश नहीं है और सिंह के साथ उसका
अभेद प्रतिपादन किया गया है । यह साध्यवसाना लक्षणा ‘अतिशयोक्ति’
अलंकार का बीज है ।

रूढि में सारोपा उपादान लक्षणा का उदाहरण—अश्व इति—यहां अश्व
‘अनिगीर्णस्वरूप’ है, क्योंकि उसका पृथक् निर्देश किया गया है और
अपने में समवेत (समवाय सम्बन्ध से विद्यमान) जो गुण (श्वेत वर्ण)
उसके साथ उसका (अश्व का) अभेद प्रतीत होता है । यदा श्वेत शब्द
की श्वेतगुणविशिष्ट में प्रसिद्धि होने के कारण रूढि है । श्वेत गुण अपने
स्वरूप की भी लक्ष्यार्थ के साथ बोधित करता है, अतः यह उपादान लक्षणा
है—और अनिगीर्णस्वरूप अश्व के साथ श्वेत का तादात्म्य प्रतीत होता है,
अतः आरोप है । इस प्रकार यह रूढि में सारोपा उपादान लक्षणा हुई ।

इसी का प्रयोजन में उदाहरण देते हैं—एते कुन्ता इति—अने—यहां ‘एतन्’
सर्वनाम से कुन्तधारी पुरुषों का निर्देश किया है और कुन्तों के साथ उनकी
अभेद प्रतीति होती है, अतः यहां आरोप है, और लक्ष्यार्थ के साथ कुन्तों
की भी प्रतीति होती है, अतः उपादान है, एवं कुन्तों का अतिगहनम् सूचन
करना प्रयोजन है, अतः यह प्रयोजनवती सारोपा उपादानलक्षणा है ।

रूढि में सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण—कलिङ्ग इति—यहां कलिङ्ग
शब्द कलिङ्गदेशवासी का उपलक्षण है, अतः यह लक्षणलक्षणा है पृथक्
निर्दिष्ट पुरुष के साथ अभेद प्रतीति होने से सारोपा है, और प्रयोजनाभाव
तथा प्रसिद्धि के कारण रूढि है । अने—पुरुष और कलिङ्गदेश का आधारा-
धेय भाव सम्बन्ध यहां लक्षणा का प्रयोजक है ।

प्रयोजन में सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण देते हैं—‘आयुः’ यद्यपि
धृत आयु का कारण है, आयु नहीं, तथापि कार्यकारणभाव सम्बन्ध से आयु
का सम्बन्धी धृत यहां आयु के साथ अनिष्ट प्रतीत होता है, अतः यह
सारोपा है । ‘आयुः’ शब्द आयु के कारण को उपलक्षितभाव करता है, अतः
यह लक्षणलक्षणा है, एतन् अन्य वस्तुओं की परेता, धृत विवरण रूढि से
आयु पैदा करता है और स्वव्यभिचार से आयुष्मत् का कारण है—अतः

यथा वा—राजकीये पुरुषे गच्छति 'राजासौ गच्छति' इति । अत्र स्वस्वामि-
भावलक्षणः सवन्धः । यथा वा—अग्रमात्रेऽवयवभागे 'हस्तोऽयम्' । अत्रावयवा-
वयविभावलक्षणः सवन्धः । 'ब्राह्मणोऽपि तन्नासौ । अत्र तात्कर्म्यलक्षणः ।
'इन्द्रार्थासु स्थूणासु अमी इन्द्राः' । अत्र तादर्थ्यलक्षणः सवन्धः । एवमन्यत्रापि ।
निगीर्णस्य पुनर्विषयस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत्साध्यवसाना । अस्याश्चतुर्षु भेदेषु
पूर्वोदाहरणान्येव ॥

अवश्य ही आयु का हितकर है, यह बात द्योतन करना इस लक्षणा का प्रयोजन है, अतः यह प्रयोजनवती है ।

शक्यार्थ के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्ध लक्षणा के प्रयोजक होते हैं, यह दिखलाने के लिये अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं—यथावेति—राजसम्बन्धी किसी बड़े आदमी के गमन समय में भी "राजाऽमी गच्छति" यह प्रयोग होता है । यह भी सारोपा प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा है । 'असौ' पद से विषय का पृथक् निर्देश किया है और राजा के साथ उसका अभेद प्रतीत होता है, अतः सारोपा है । राजशब्द राज सम्बन्धी का उपलक्षण है और उस पुरुष की सम्पत्ति आदि की अधिकता द्योतन करना इसलक्षणा का प्रयोजन है । अत्र स्वस्वामिनि—यहां स्वस्वामिभावसम्बन्ध लक्षणा का प्रयोजक है ।

अन्य उदाहरण देते हैं—अप्रेति—हाथ के केवल अग्रभाग को 'हस्तोऽयम्' कहा जाता है । यह रूढ़ि में सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण है । यहां अवयवावयविभावसम्बन्ध है । 'अयम्' पद से निर्दिष्ट अग्रभाग का हाथ के साथ अभेदारोप है और 'हस्त' शब्द उपलक्षण है एवम् इस लक्षणा का कारण प्रसिद्धि ही है, प्रयोजन कुछ नहीं । अन्य सम्बन्ध का उदाहरण—ब्राह्मणोपीति—बढ़ई का काम करनेवाले ब्राह्मण को भी 'तन्नासौ' कहा जाता है । यह प्रयोजनवती सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण है । बढ़ई के सब कामों में प्रवीणता सूचित करना इसका प्रयोजन है । यहां 'तात्कर्म्य' सम्बन्ध है, क्योंकि ब्राह्मण बढ़ई का काम करता है । अन्य उदाहरण—इन्द्रेति—यज्ञ में इन्द्र के लिये गाड़ी गई स्थूणाओं (खम्भों) को 'अमी इन्द्राः' कहा जाता है । यह प्रयोजनवती सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण है । यहां इन्द्र के समान पूज्यत्व द्योतन करना प्रयोजन है और तादर्थ्य सम्बन्ध है । इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी जानना ।

उक्त सब सारोपा लक्षणा के उदाहरण दिये हैं, अब साध्यवसाना के विषय में कहते हैं—निगीर्णान्येति—निगीर्ण (पूर्वोक्त) विषय का अन्य (विषयी) के साथ अभेदप्रदान करानेवाली लक्षणा 'साध्यवसाना' कहाती है । इसके इन चार भेदों के उदाहरण पूर्वोक्त ही जानना । यथा—रूढ़ि में साध्यवसाना उपादान लक्षणा का उदाहरण है 'येति धावति' और प्रयोजन में 'कृन्ता प्रविशति' । एवं साध्यवसाना लक्षणलक्षणा का रूढ़ि में 'कलिङ्ग साहसिकः' और प्रयोजन में 'गताया घोष' यह उदाहरण है । इनका वर्णन पहले ही हो चुका है ।

सादृश्येतरसंबन्धाः शुद्धास्ताः सकला अपि ॥ ६ ॥

सादृश्यात्तु मता गौण्यस्तेन षोडश भेदिताः ।

ता पूर्वोक्ता अष्टभेदा लक्षणा । सादृश्येतरसंबन्धा कार्यकारणभावाद्य ।
अत्र शुद्धानां पूर्वोदाहरणान्येव । रुढावुपादानलक्षणा सारोपा गौणी यथा—
'एतानि तैलानि हेमन्ते सुखानि' । अत्र तैलशब्दस्तिलभवस्नेहरूप मुख्यार्थमुपा-

किसी का मत है कि 'अश्वः श्वेतो धावति' इस उदाहरण में उपादान लक्षणा मानना ठीक नहीं, क्योंकि यहां उपादान नहीं है । जैसे 'कुन्ता. प्रवि-
शन्ति' में लक्षणा करने पर कुन्तों का भी प्रवेश-क्रिया में अन्वय होता है वैसे
इस उदाहरण में नहीं होता, क्योंकि 'श्वेत' गुण है और गुणों में क्रिया रहती
नहीं—'गुणादिनिर्गुणक्रिय'—अतः धावन क्रिया में श्वेत का अन्वय नहीं हो
सकता. इसलिये इसे लक्षणलक्षणा मानना चाहिये और उपादान लक्षणा का
उदाहरण 'श्वेत शोभते' हो सकता है । शोभा गुणों में भी रहती है । गमनादि
क्रिया ही गुणों में नहीं रहती ।

और भेद दिखाते हैं—सादृश्येति—ये पूर्वोक्त आठ प्रकार की (चार सारोपा
और चार साध्यवसाना) लक्षणार्थ यदि सादृश्य से इतर (भिन्न) किसी
सम्बन्ध के द्वारा सिद्ध हुई हों तो 'शुद्धा' कहलाती हैं और यदि सादृश्य
सम्बन्ध ही इनका प्रयोजक हो तो इन्हें 'गौणी लक्षणा' कहते हैं । इस प्रकार
सोलह भेद होते हैं । सादृश्य से भिन्न—कार्यकारणभावादि—सम्बन्ध भी
लक्षणा के प्रयोजक होते हैं । इनके उदाहरण अभी दिये जा चुके हैं । इनमें से
शुद्धा लक्षणा के पूर्वोक्त 'अश्वः श्वेतो धावति' इत्यादिक ही उदाहरण हैं ।

रुढि में गौणी सारोपा उपादान लक्षणा का उदाहरण देने हैं । एतानि तैला-
नीति—अनेनि—यहां तैल शब्द तिलों से उत्पन्न स्नेह (तिल का तेल) रूप मुख्य
अर्थ का उपादान करके ही सरसों आदि के स्नेह का बोधन करता है, अतः
यह उपादान लक्षणा है । तात्पर्य—यह है कि 'तैल' शब्द का अन्तरार्थ है 'तिलों
से उत्पन्न स्नेह' । इस कारण तिलतैल ही इस शब्द का मुख्य अर्थ है, किन्तु
सादृश्य होने के कारण सरसों आदि के स्नेह को भी तैल ही कहेंगे हैं । उक्त
उदाहरण में तिलभव स्नेह का परित्याग नहीं हुआ है. अतः यह गौणी उपा-
दान लक्षणा है । लक्षणा का यहां कोई व्यङ्ग्य प्रयोजन नहीं, तैल शब्द की
प्रसिद्धि ही इस प्रयोग का कारण है अतः यह रुढिमूलक लक्षणा है । 'एतन्'
शब्द से विषय का निर्देश है, अतः यह सारोपा है । इस प्रकार यह उदाहरण
रुढिमूलक सारोपा गौणी उपादान लक्षणा का है ।

प्रश्न—यदि तिलभव स्नेह भी यहां सम्मिलित है तो वाच्यार्थ में मुख्य
अर्थ का अन्वय भी बना रहा, उसका बाध नहीं हुआ. अतः यहां लक्षणा नहीं
होनी चाहिये. क्योंकि मुख्यार्थ के बाध में ही लक्षणा होनी है । उत्तर—यहां
एतत् शब्द से तिल, सरसों, जलजी आदि के अनेक तैल विद्वन्ति हैं और
तैल शब्द से केवल तिल का तेल बोधित होता है अतः इन दोनों उदाहरणों

दायैव सार्षपादिषु स्नेहेषु वर्तते । प्रयोजने यथा—राजकुमारेषु तत्सदृशेषु च गच्छत्सु ‘एते राजकुमारा गच्छन्ति’ । रूढावुपादानलक्षणा साध्यवसाना गौणी यथा—‘तैलानि हेमन्ते सुखानि’ । प्रयोजने । यथा—‘राजकुमारा गच्छन्ति’ । रूढौ लक्षणलक्षणा सारोपा गौणी यथा—‘राजा गौडेन्द्र कण्टक शोधयति’ । प्रयोजने यथा—‘गौर्वाहीकः’ । रूढौ लक्षणलक्षणा साध्यवसाना

का सामानाधिकरण्य से अन्वय नहीं होसकता—यही यहां मुख्यार्थ का बाध है । यद्यपि एतत् पद के अर्थ का एक देश तिलतैल भी है, परन्तु केवल उसी के साथ तैल पद के अर्थ का अन्वय होना असंभव है । इस प्रकार का एकदेशान्वय व्युत्पत्तिसिद्ध नहीं है । श्री. रा. च. त. वा ।

प्रयोजन का उदाहरण देते हैं राजकुमारेति—राजकुमार और उनके सदृश अन्य कुमारों के साथ साथ जाने पर “एते राजकुमारा गच्छन्ति” यह प्रयोग होता है । यहां एतत् शब्द से विषय का निर्देश होने के कारण आरोप है । राजकुमारों का भी इसमें उपादान है और अन्य कुमारों का राजकुमारों के तुल्य आदरणीय होना इस लक्षणा का प्रयोजन है । सादृश्य सम्बन्ध इसका प्रयोजक है । इस प्रकार यह प्रयोजनवती सारोपा गौणी उपादान लक्षणा है । इन्हीं दोनों उदाहरणों में से विषयवाचक एतत्पद के निकाल देने से ये साध्यवसाना के उदाहरण हो जायेंगे—यही, दिखाते हैं—रूढावित्यादि-प्रयोजने इति ।

रूढि में सारोपा गौणी लक्षणलक्षणा का उदाहरण देते हैं—राजा गौडेन्द्रमिति—‘कण्टक’ शब्द का अर्थ है कांटा—इसका गौडेन्द्र शब्द के अर्थ—(राज-विशेष) के साथ सामानाधिकरण्य से सम्बन्ध अनुपपन्न है, अतः कण्टक शब्द सादृश्य सम्बन्ध से, कांटे की तरह दुःख देनेवाले क्षुद्र शत्रु का उपलक्षण है—यहां मुख्य अर्थ का उपादान नहीं है । गौडेन्द्र शब्द से विषय का पृथक् निर्देश होने के कारण आरोप है । कण्टक शब्द की क्षुद्र शत्रु में प्रसिद्धि होने से रूढि है ।

प्रयोजन में इसी लक्षणा का उदाहरण देते हैं—गौर्वाहीक —पञ्जाव का नाम वाहीकदेश है—“पञ्चानां सिन्धुपठानामन्तरालेषु ये स्थिता । बाहीका नाम ते देशा न तत्र दिवम वसेत्” । यहां वाहीकदेशनिवासी किसी पुरुष की मूर्खता भरी क्रियाओं को देखकर किसी ने कहा कि ‘गौर्वाहीक’—वाहीक वैल है । यहां गो शब्द सादृश्यसम्बन्ध से वाहीक को लक्षित करता है, अतः यह गौणीलक्षणा है । वाहीक की अत्यन्त मूर्खता का द्योतन करना प्रयोजन है । शेषवर्णन पूर्ववत् जानना ।

उक्त दोनों उदाहरणों में से विषयवाचक पदों—गौडेन्द्र और वाहीक—के निकाल देने से ये साध्यवसाना के उदाहरण होते हैं, यह दिखाते हैं—रूढा-वित्यादि । क्रिया के बिना केवल ‘गौ.’ कहने से लक्षणा का भान नहीं होता और

गौणी यथा—‘राजा कण्टक शोधयति’ । प्रयोजने यथा—‘गौर्जल्पति’ ।

अत्र केचिदाहु —गोसहचारिणो गुणा जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यन्ते । ते च गोशब्दस्य बाहीकार्थभिधाने निमित्तीभवन्ति । तदयुक्तम् । गोशब्दस्यागृहीतसंकेत बाहीकार्थमभिधातुमशक्यत्वात् । गोशब्दार्थमात्रबोधनाच्चाभिधाया विरतत्वाद् । विरतायाश्च पुनरुत्थापनाभावात् ।

अन्ये च पुनर्गोशब्देन बाहीकार्थो नाभिधीयते । किंतु स्वार्थसहचारिगुण-साजात्येन बाहीकार्थगता गुणा एव लक्ष्यन्ते । तदप्यन्ये न मन्यन्ते । तथाहि—अत्र गोशब्दाद्बाहीकार्थं प्रतीयते, न वा । आद्ये गोशब्दादेव वा । लज्जिताद्वा

न वाक्य ही चनता है, अतः क्रियासहित उदाहरण देते हैं ‘गौर्जल्पति’ जल्प धातु का अर्थ है व्यक्तवाणी बोलना उसमें कर्तृत्वरूप से गौ का सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतः लक्षणा होती है ।

‘गौर्बाहीकः’ इत्यादि वाक्यों से अर्थज्ञान के विषय में मतभेद दिखाते हैं—अत्र केचिदिति—किसी का मत है कि ‘बाहीक गौ है’ इस वाक्य के सुनने पर गौ शब्द से बैल का ज्ञान और बाहीक शब्द से बाहीकदेशवासी का ज्ञान अभिधा शक्ति के द्वारा होता है, किन्तु इन दोनों का सामानाधिकरण्य से अन्वय अनुपपन्न होने के कारण गौ शब्द अपने सदचारी जडत्वं, मन्दत्वादि गुणों को लक्षणा से बोधन करता है और फिर वे ही गुण गौ शब्द से अभिधा के द्वारा बाहीकरूप अर्थ का बोधन करने में निमित्त (प्रवृत्ति निमित्त) होते हैं । इसका खण्डन करते हैं—तदयुक्तमिति—यह ठीक नहीं, क्योंकि एक नौ गौ शब्द का संकेत (शक्ति) बाहीक में गृहीत नहीं है, अतः अगृहीतसंकेत अर्थ (बाहीक) का गौ शब्द से अभिधान करना अशक्य है, बिना शक्तिज्ञान के कोई शब्द किसी अर्थ का अभिधान नहीं करता—दूसरे यहाँ गौ शब्द अपने पशुत्वं अर्थ को अभिधाशक्ति के द्वारा पहले बोधन कर चुका है, अतः उसकी यह शक्ति विरत हो चुकी और विरतशक्ति का फिर उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि “शब्दबुद्धिर्ब्रह्मण विरम्य पनर्व्यापाराभावः” यह नियम है । अतः जब यहाँ गौशब्द पहले अभिधा के द्वारा पशुविशेष का बोधन कर चुका है तो फिर लक्षणा से जाड्यादि गुणों का बोधन करने के अनन्तर दूसरी बार उसकी यह शक्ति जागृत नहीं हो सकती ।

एसी विषय में दूसरा मत दिखाते हैं—अन्ये चेन्ति—दूसरे लोगों का यह मत है कि गोशब्द से अभिधाशक्ति के द्वारा बाहीकरूप अर्थ का बोधन नहीं होता किन्तु गोशब्द अपने अर्थ—पशुविशेष—के साथ रहनेवाले जाड्यादि गुणों के सदृश होने के कारण, बाहीक गत जाड्यादि गुणों का ही लक्षणा से बोधन करता है । इसका भी खण्डन करते हैं—अन्ये चेन्ति—यह बात भी शक्य नहीं मानते—तथापि—उक्त मत का विरुद्धों द्वारा खण्डन करते हैं—एतन्मतेन—इतना तो पारो कि तुम्हारे मत में गोशब्द से बाहीकरूप अर्थ की प्रतीति होती है या नहीं ? यदि होती है तो गोशब्द से ही होती है या गोशब्द के लक्षणा

गुणादविनाभावद्वारा । तत्र न प्रथम । बाहीकार्यस्यासकेतितत्वात् । न द्वितीय । अविनाभावलभ्यस्यार्थस्य शाब्देऽन्वये प्रवेशासम्भवात् । शाब्दी ह्याकाक्षा शब्देनैव पूर्यते । न द्वितीय । यदि हि गोशब्दाद्वाहीकार्यो न प्रतीयेत, तदास्य बाहीक-शब्दस्य च सामानाधिकरण्यमसंगत स्यात् ।

तस्मादत्र गोशब्दो मुख्यया वृत्त्या बाहीकशब्देन सहान्वयमलभमानोऽज्ञत्वादिसा-धर्म्यसम्बन्धाद्वाहीकार्यं लक्षयति । बाहीकस्याज्ञत्वाद्यनिश्चयबोधनं प्रयोजनम् । इयं च

गुणों से अविनाभाव के कारण ? गोशब्द से बाहीक के जाड्यादि गुण लक्षित होते हैं और गुण गुणी के बिना रह नहीं सकते । यही गुणों का गुणी अर्थात् द्रव्य के साथ अविनाभाव कहा जाता है । तत्रेति—इनमें पहला मत ('गोशब्द से ही बाहीक की प्रतीति होती है' यह) तो इस लिये ठीक नहीं कि गोशब्द का बाहीक में संकेतग्रह ही नहीं है । और दूसरा मत (अविनाभाव द्वारा बोधन) भी ठीक नहीं, क्योंकि जो अर्थ अविनाभाव के द्वारा लब्ध होता है उसका शाब्द-बोध में प्रवेश नहीं होता । इसमें हेतु देते हैं—शाब्दीहीति—'शब्द सम्बन्धिनी आकाङ्क्षा शब्द से ही पूर्ण होती है, यह नियम है । यह बात शब्दाध्याहारवादी के मतानुसार कही है—अर्थाध्याहारवादियों के मत में तो अविनाभाव द्वारा लब्ध पदार्थों का भी सम्बन्ध शाब्दबोध में होता ही है, अतएव उपाधि-शक्ति-वाद में अविनाभाव द्वारा लब्ध व्यक्ति का शाब्दबोध में अन्वय होता है । प्रथम-बार किये हुए विकल्पों में से द्वितीय विकल्प (गो शब्द से बाहीक की प्रतीति नहीं होती) का खण्डन करते हैं—न द्वितीय इति—यदि गोशब्द से बाहीक की प्रतीति न हो तो गोपदार्थ के साथ बाहीक का सामानाधिकरण्य ही असंगत होजाय ।

इस प्रकार अन्य मतों का निराकरण करके अपना सम्मत पक्ष दिखाते हैं—तस्मादिति—इस लिये न तो गोशब्द से पहले जाड्यादि गुणों को लक्षणाद्वारा उपस्थित करके फिर उन्हें प्रवृत्तिनिमित्त बना के अभिधाद्वारा बाहीक का उपस्थापन करना ठीक है, और न बाहीक के गुणों का लक्षणा के द्वारा बोधन करना ही युक्तियुक्त है, किन्तु उक्त उदाहरण (गौर्वाहीकः) में गोशब्द मुख्य वृत्ति (अभिधा) के द्वारा बाहीक के साथ सामानाधिकरण्य से अन्वित न हो सकने के कारण मूर्खत्वादि सादृश्य (सम्बन्ध) से बाहीकरूप अर्थ को लक्षणाद्वारा उपस्थित करता है । व्यञ्जना के द्वारा बाहीक की मूर्खता आदि का आधिक्य द्योतित करना इस लक्षणा का प्रयोजन है ।

इयं चेति—यह लक्षणा 'गुण' अर्थात् जडत्वादि साधारण धर्मों का 'योग' अर्थात् सम्बन्ध होने के कारण 'गौणी' कहाती है । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की लक्षणाएँ, जिनमें साधारण धर्मों के सम्बन्ध अर्थात् सादृश्य के द्वारा लक्ष्यार्थ का भान होता है व गौणी कहाती हैं और पहली ('गङ्गायां घोषः' इत्यादि) उपचार न होने के कारण 'शुद्धा' कहाती हैं । उपचार ही गौणी लक्षणा का मूल है ।

गुणयोगादौणीत्युच्यते । पूर्वा तूपचारामिश्रणाच्छुद्धा । उपचारो हि नामात्यन्त विश-
कलितयो. शब्दयो (१-पदार्थयो) सादृश्यातिशयमहिम्ना भेदप्रतीतिस्यगनमात्रम् ।
यथा—‘अग्निमाणवकयो । शुक्लपटयोस्तु नात्यन्तभेदप्रतीति । तस्मादेवमादिषु
शुद्धैव लक्षणा ।

व्यङ्ग्यस्य गूढागूढत्वाद् द्विधा स्युः फललक्षणाः ॥ १० ॥

प्रयोजने या अष्टभेदा लक्षणा दर्शितास्ता प्रयोजनरूपव्यङ्ग्यस्य गूढागूढतया
प्रत्येक द्विधा भूत्वा षोडश भेदा । तत्र गूढ, वाक्यार्थभावनापरिपक्वद्विविधवमात्रवेद्य ।
यथा—‘उपकृत बहु तत्र—’ इति । अगूढ, अतिस्फुटतया सर्वजनसवेद्य । यथा—
‘उपदिशति कामिनीना यौवनमद एव ललितानि ।’

उपचार का लक्षण करते हैं—उपचारो हीति—अत्यन्त भिन्न अर्थात् पृथक् रूप
से भिन्न भिन्न प्रतीति के विषय—एक दूसरे के साथ अत्यन्त निराकाङ्क्ष—
दो पदार्थों के भेदज्ञान का, सादृश्यातिशय (अत्यन्त समानता) के कारण
छिप जाना ही उपचार कहा जाता है—जैसे “अग्निमाणवक” “निहो माणवक” इत्यादि ।
किसी ने कहा कि ‘यह बालक सिंह है’—यहां बालक और सिंह इन दोनों
पदों से भिन्न भिन्न अर्थ प्रतीत होते हैं । इनका आपस में सामानाधिकरण्य
नहीं हो सकता । जंगल का क्रूर मृगराज और मनुष्य का छोटा सा बालक ये
दोनों भिन्न २ प्रतीतियों के विषय होते हैं । इनमें से कोई एक दूसरे के लिये
राकाङ्क्ष नहीं, परन्तु अत्यन्त भिन्न होने पर भी क्रूरता, मृगता आदि समान
गुणों के द्वारा अतिशय सादृश्य होने के कारण इन दोनों की भिन्नता की
प्रतीति यहां दब गई है । इसी ‘भेदप्रतीतिस्थगन’ को उपचार कहते हैं—और
इससे जो लक्षणा होती है उसे भौणी लक्षणा कहते हैं । उपचार के लक्षण में
आये हुए ‘अत्यन्त’ शब्द की व्यावृत्ति दिखाते हैं—‘गूढ पट’
इत्यादि प्रयोगों में यद्यपि शुक्ल गुण और पटरूप द्रव्य भिन्न भिन्न हैं—परन्तु
वे सिंह और माणवक की भांति अत्यन्त भिन्न नहीं, अतः यहां उपचार नहीं
है । तस्मादिति—इसलिये इस प्रकार के प्रयोगों में शुद्ध लक्षणा ही जानना ।

इस प्रकार इन पूर्वोक्त सोलह प्रकार की लक्षणाओं में आठ नटिमूलक
और आठ प्रयोजनमूलक, उनमें से प्रयोजनमूलक लक्षणाओं के और भेद
दिखाते हैं—व्यङ्ग्यस्येति । प्रयोजने इति—प्रयोजन (फल) में जो आठ प्रकार की
लक्षणाएं दिखाई हैं वे प्रयोजनरूप व्यङ्ग्य के गूढ और अगूढ होने के कारण
दो प्रकार की होती हैं, अतः इनके इस प्रकार सोलह भेद होते हैं । उनमें—
‘गूढ’ उस व्यङ्ग्य को कहते हैं जो वाक्यार्थ के विचारने में परिपक्व बुद्धि
के विभव अर्थात् सूक्ष्मार्थदर्शनसामर्थ्य से ही जाना जा सकता है, साधारण
बुद्धि से ग्राह्य नहीं होता । यद्यपि—जैसे ‘अगूढ पट’ इत्यादि पूर्वोक्त पद ।
‘अगूढ’ उस व्यङ्ग्य को कहते हैं जो अत्यन्त स्फुट होने के कारण सबकी समझ
में आ सके । जैसे—‘उपदिशति’—‘ललितानि’ ही यौवन का भेद ही ‘ललित’

अत्र 'उपदिशति' इत्यनेन 'आविष्करोति' इति लक्ष्यते । आविष्कारानिग-
धामिधेयवत्स्फुट प्रतीयते ।

धर्मिधर्मगतत्वेन फलस्यैता अपि द्विधा ।

एता अनन्तगोक्ताः पौडशभेदा लक्षणा फलस्य धर्मिगतत्वेन धर्मगतत्वेन च
प्रत्येक द्विधाभूत्वा द्वात्रिंशद्भेदाः ।

दिङ्मात्र यथा—

‘स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियनो वेल्लद्वलाका घना

वाना शीकरिण पयोदमुह्यदामानन्दकेका कला ।

कामं सन्तु, दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि, सर्व सहे

वैदेही तु कथं भविष्यति, हहा हा देवि धीरा भव ॥

अर्थात् हाव, भाव आदि का उपदेश कर देता है । उपदेश देना चेतन का ही
काम है और मद जड़ है, अतः यहां लक्षणा से 'उपदिशति' का अर्थ 'आविष्करोति'
(प्रकट करता है) होना है । और आविष्कार का अनिशय, जो यहां व्यङ्ग्य
प्रयोजन है वह अभिधेय अर्थ की भांति स्फुट रूप से प्रकाशित होता है ।

इन्हीं सोलह भेदों में और भेद दिखाते हैं । धर्मिधर्मगत्यादि—एता इति—ये अभी
कहीं हुई सोलह प्रकार की लक्षणार्थ फल (व्यञ्जनागम्य प्रयोजन) के धर्मिगत
और धर्मगत होने के कारण फिर दो प्रकार की (प्रत्येक) होती हैं, अतः इनके
वत्तीस भेद होते हैं । कुछ थोड़ा (दिङ्मात्र) उदाहरण दिखाते हैं । स्निग्धेति—
वर्षा के विलासों को उमड़ता देख, सीता के विरह से कातर भगवान् रामचन्द्र
की उक्ति है—स्निग्ध, श्याम कान्ति से आकाश को व्याप्त करनेवाले, और
वलाका जिनके पास विहार कर रही हैं ऐसे मेघ भले ही उमड़ें तथा शीकरी
(छोटे २ जलकणों से युक्त) मन्द मन्द समीर स्वच्छन्दतापूर्वक चले और
मेघों के मित्र मयूरों की आनन्द भरी मनोहर कुहक भी यथेच्छ सुनाई दें ।
मैं अत्यन्त कठोर हृदय 'राम' हूं । सब कुछ सहन करूंगा । परन्तु
अति सुकुमारी कोमलहृदया वैदेही की क्या दशा होगी ? हा देवि !
धैर्य रखना ।

आकाश निराकार है, उसपर लेपन नहीं हो सकता, अतः इस पद्य में 'लिप्त'
पद का लक्षणा से 'व्याप्त' अर्थ होता है । और सौहार्द (मित्रता) चेतन का
धर्म है । वह जड़ मेघों में नहीं हो सकता, अतः यहां 'सुहृत्' का अर्थ, आनन्द-
दायक है । इन दोनों में वाच्यार्थ अत्यन्त निरस्कृत है ।

इसके वक्ता स्वयं राम ही हैं, अतः केवल 'अस्मि' कहने पर भी 'अहम्' पद
की प्रतीति के द्वारा राम का बोध हो ही जाता, इस लिये प्रकृत में राम पद का
मुख्य अर्थ अनुपयुक्त होने से, लक्षणा के द्वारा 'दुःख सहनशील' रूप अर्थ का
बोधक होता है । 'मैं राम हूं' अर्थान् पिता के अन्यन्त वियोग, राज्यत्याग,
वनवास, जटाचौर धारण, स्त्री-हरण आदि अनेक दुःखों का सहन करनेवाला
(अन्यन्त कठोर हृदय) 'राम' हूं । मैं सब कुछ सहन कर सकूंगा ! यहां 'दृढ'

अत्रात्यन्तदुःखसहिष्णुरूपे रामे धर्मिणि लक्ष्ये तस्यैवातिशयः फलम् । 'गङ्गाया घोषः' इत्यत्र तटे शीतत्वपावनत्वरूपधर्मस्यातिशयः फलम् ।

तदेवं लक्षणाभेदाश्चत्वारिंशन्मता बुधैः ॥ ११ ॥

रूढावष्टौ फले द्वात्रिंशदिति चत्वारिंशल्लक्षणाभेदाः ।

किं च—

पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं ता अपि द्विधा ।

कठोरहृदय यह पद उक्त लक्ष्यार्थ की उपस्थिति में सहायता देते हैं । 'राम' पद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य है, क्योंकि यह दुःखसहिष्णुत्वरूप विशेष अर्थ का बोधन करता है । यहाँ 'राम' पद दुःखसहिष्णुत्वेन रूपेण श्रीरामचन्द्रजी को ही बोधित करता है और व्यञ्जना से उन्हीं का अतिशय प्रतीत होता है, अतः इस लक्षणा का फल धर्मगत (धर्मी अर्थात् द्रव्य में स्थित) है । पहले कही हुई दोनों लक्षणाओं ('पयोद सुहृत्'—'लितवियत्') में लक्ष्य धर्मी का ही अतिशय बोधन होता है । यह सब लक्षणामूलक व्यङ्ग्य, इस पद्य से प्रतीयमान विप्रलम्भः उद्गार के अङ्ग हैं । अत्रेति—यहाँ अत्यन्त दुःखसहिष्णुत्वविशिष्ट राम (धर्मी) लक्ष्य है और उन्हीं का अतिशय व्यञ्जनाद्वारा बोधित फल (प्रयोजन) है ।

धर्मगत फल का उदाहरण देते हैं—गङ्गाया घोष इत्यादि—इस उदाहरण में शीतत्व पावनत्वरूप धर्म का अतिशय व्यञ्जना के द्वारा बोधित होता है । यह व्यङ्ग्य अतिशय, शीतत्व-पावनत्वरूप धर्म में रहता है । अतः धर्मगत फल का उदाहरण जानना ।

वस्तुतः विश्वनाथजी का यह कथन असंगत है । प्राचीन आचार्यों ने भी विरुद्ध है और इनके अपने कथन से भी विरुद्ध है, अतः इसे उन्हीं के अपने शब्दों में 'स्ववचनविरोधादेवाऽपास्तम्' समझना चाहिये । 'गङ्गायां घोषः' इस उदाहरण में धर्म लक्ष्य है ही नहीं, प्रत्युत तट रूप धर्मी लक्ष्य है । काव्य-प्रकाश में लिखा है—'गङ्गायां घोष इत्यादि ये पावनत्वगुणो धर्मस्तद्वदो धर्मोऽन्ते आनन्दं स्वयं विश्वनाथजी भी 'गङ्गाविपदो जलमयादिनपारिवाहकः प्रवृत्तेऽनन्दः' तद्वदि बोधयति लिख चुके हैं । इससे स्पष्ट है कि इनके मत में भी तट ही लक्ष्य है, जो कि धर्मिरूप है, धर्म नहीं । इसी धर्मी (तट) में शीतत्व पावनत्वातिशयरूप धर्म व्यञ्जना के द्वारा बोधित होता है । यह बात भी विश्वनाथजी स्वयं लिख चुके हैं । 'गङ्गातटे घोष इति प्रविशन्नाऽनन्दः सर्वं भवति तत्र तत्र गन्धर्व बोधनरूप प्रयोजनम्' इस प्रकार 'गङ्गाया घोषः' इस उदाहरण में तट ही शीतत्वादिक धर्म लक्ष्य है और न उनका अतिशय मात्र व्यङ्ग्य फल ही है, प्रत्युत शीतत्वातिशय फल है और वही व्यङ्ग्य है, अतः धर्मगत फल का उदाहरण में इसे रखना असंगत है । इसके उदाहरण में 'अनन्दः सर्वं भवति तत्र तत्र गन्धर्व बोधनरूप प्रयोजनम्' इत्यादिक पद्य रखने चाहिये ।

विषयिणि-तरपिनि—इस प्रकार सटि में साट भेद और प्रयोजन में दर्शन भेद होने से सब मिलकर लक्षणा के खालीस भेद होते हैं ।

और भेद दिखाते हैं । एते—य इति—ये सब दर्शन कही हुई लक्षणाओं

ता अनन्तरोक्ताश्चन्वारिंशद्भेदाः । तत्र पदंगतत्वे यथा—‘गङ्गाया घोष’ ।
वाक्यगतत्वे यथा—‘उपकृतं बहु तत्र’ इति । एवमशीतिप्रकारा लक्षणा ॥

अथ व्यञ्जना ।

विरतास्वभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः ॥ १२ ॥

सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च ।

‘शब्दबुद्धिकर्मणा विरम्य व्यापाराभावः’ इतिनयेनाभिवालक्षणातात्पर्याख्यासु तिसृषु
वृत्तिषु स्व स्वमर्थं बोधयित्वोपक्षीणासु ययान्योऽर्थो बोध्यते सा शब्दस्यार्थस्य
प्रकृतिप्रत्ययादेश्च शक्तिर्व्यञ्जनध्वननगमनप्रत्यायनादिव्यपदेशविषया व्यञ्जना नाम ।

प्रकार की लक्षणाये पद में भी रहती हैं और वाक्य में भी रहती हैं, अतः फिर
प्रत्येक दो प्रकार की होती हैं । तत्रेति—उनमें पदगत के उदाहरण ‘गङ्गायां
घोष’ इत्यादिक हैं और वाक्य के ‘उपकृतं बहु तत्र’ इत्यादिक हैं । एवमिति—
इस प्रकार सब मिलकर लक्षणाओं के अस्सी भेद होते हैं ।

इति लक्षणानिरूपणम् ।

अथ व्यञ्जना

विरतास्त्विति—अपना अपना अर्थ बोधन करके अभिधा आदिक वृत्तियों के
शान्त होने पर जिससे अन्य अर्थ का बोधन होता है, वह शब्द में तथा अर्था-
दिक में रहनेवाली वृत्ति (शक्ति) ‘व्यञ्जना’ कहाती है । शब्देति—शब्द, बुद्धि
और कर्म इनमें विराम के अनन्तर फिर व्यापार नहीं होता । जैसे देवदत्त ने
किसी के थप्पड़ मारा—अब थप्पड़ लगने के बाद लाख यत्न करने पर भी वह
थप्पड़ वे लगा नहीं किया जा सकता । उस विरत-क्रिया को फिर कोई वापिस
नहीं कर सकता । एवं रस्सी को देखकर किसी को सर्पबुद्धि होगई और वह
डर गया तो फिर चाहे कुछ यत्न किया जाय पहला ज्ञान निकल नहीं सकता ।
यह दूसरी बात है कि रस्सी का ज्ञान होने पर पहले ज्ञान की असत्यता
प्रतीत हो जाय और अपने डर जाने पर हँसी भी आये, परन्तु उस पहले ज्ञान
में अब कोई व्यापार नहीं हासकता—वह नहीं निकाला जा सकता । इसी प्रकार
शब्द भी एक बार ही व्यापार करता है । अतएव अपना अपना अर्थ उपस्थित
करके ‘अभिधा’ ‘लक्षणा’ और ‘तात्पर्य’ नामक शब्दकी तीन वृत्तियाँ (व्यापारों)
के उपक्षीण हो जाने पर जिसके द्वारा और अर्थ बोधित होता है वह शब्दनिष्ठ,
अर्थनिष्ठ, प्रकृतिनिष्ठ, प्रत्ययनिष्ठ तथा उपसर्गादिनिष्ठ शक्ति व्यञ्जना कहाती है
और वही व्यञ्जना, ध्वनन, गमन, प्रत्यायन आदि नामों से भी व्यवहृत होती है ।

तात्पर्य यह है कि जैसे पदार्थोपस्थिति के अनन्तर अभिधा के विरत होने
पर ‘गङ्गायां घोष’ इत्यादि स्थलों पर तट आदि अर्थ का बोधन करने के लिये
दूसरी शक्ति (लक्षणा) माननी पड़ती है । उसी विरत अभिधा को फिर से
नहीं उठाया जा सकता । इसी प्रकार जब यह पूर्वोक्त तीनों शक्तियाँ अभिधेय,
लक्ष्य और तात्पर्यार्थ का बोधन करके विरत हो चुकीं तो उसके अनन्तर प्रतीत

तत्र—

अभिधालक्षणामूला शब्दस्य व्यञ्जना द्विधा ॥ १३ ॥

प्रभिक्षामुलामाह--

अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाच्चैर्नियन्त्रिते ।

एकत्रार्थेऽन्यधीहेतुर्व्यञ्जना साभिधाश्रया ॥ १४ ॥

आदिशब्दादिप्रयोगादयः ।

उक्त हि—

‘सयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता ।

अर्थ प्रकरण लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधि ॥

सामर्थ्यमौचिती देश. कालो व्यक्ति स्वराढ्य ।

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥' इति ।

‘सशङ्खचक्रो हरिः’ इति शङ्खचक्रयोगेन हरिशब्दो विष्णुमेवाभिधत्ते । ‘त्रयगुणचक्रो

होनेवाला अर्थ इन तीनों में से किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि “शब्दबुद्धिस्मरणा विस्मय व्यापारमात्र” यह नियम है, इन उन अर्थ को बोधन करने के लिये कोई चोथी वृत्ति अवश्य माननी पड़ेगी। उसी को व्यञ्जना कहते हैं।

व्यञ्जना अनेक प्रकार की होती हैं, यह कह चुके हैं—उनमें शाब्दी व्यञ्जना के भेद कहते हैं । तबेति—अभिधेति—शब्द की व्यञ्जना दो प्रकार की होती है । एक अभिधामूलक और दूसरी लक्षणामूलक । उनमें अभिधामूलक का न्यून्य दिवाने है—अनेकार्थस्येति—संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्द का प्रयुक्तपयोगों पर अर्थ के निर्णीत होजाने पर भी जिसके द्वारा अन्य अर्थ का ज्ञान होता है, वह व्यञ्जना अभिधाश्रया (अभिधाशक्ति के आश्रित) समझनी चाहिये । भाषा—इस कारिका में ‘आदि’ (अथवा ‘याव’) पद से विप्रयोग आदि का प्रयोग है ।

संयोगादि का निरूपण करते हैं जहाँ होति—संयोग, विप्रयोग, आह्वय, विरोधिता, श्रय, प्रकरण, लिङ्ग, अन्य शब्द का सन्निधान, नामधेय, आश्रित (आश्रित), देश, काल, व्यक्ति और स्वरादिक के साथ शब्द के अर्थ का अन्वयार्थ (तात्पर्य का अनिर्णय अथवा तात्पर्य में सन्देह) होने पर विशेष ज्ञान के कारण होते हैं । अर्थात् जब कहीं किसी अनेकार्थक शब्द का तात्पर्य सन्निर्णय होता है तो प्रकरणादि के द्वारा विशेष ज्ञान हुआ करता है ।

[illegible]

हरिः' इति तद्वियोगेन तमेव । 'भीमार्जुनौ' इति अर्जुन. पार्य । 'कर्णार्जुनौ' इति कर्ण
सूतपुत्र । 'स्थाणु वन्दे' इति स्थाणुः शिव । 'सर्वं जानाति देवः' इति देवो भवान् ।
'कुपितो मकरध्वज', इति मकरध्वज. काम । 'देव पुरारि' इति पुरारिः शिव ।
'मधुना मत्त पिक' इति मधुर्वसन्त । 'पातु वो दयितामुखम्' इति मुख सामुल्यम् ।

वियोग का अर्थ विश्लेष है और विश्लेष वही होता है जहां संयोग हो, अतः
'अशखचक्रो हरि' कहने पर भी हरिपद वियोग के कारण विष्णु को ही कहता है ।

साथ रहने का नाम साहचर्य है । यद्यपि भीमपद का अर्थ भयानक है और
अर्जुन का अर्थ एक 'जङ्गली वृत्त' है, परन्तु 'भीमार्जुनौ' कहने से दोनों सह-
चारी पाण्डवों का ही बोध होता है ।

प्रसिद्ध वैर का नाम विरोधिता है । 'कर्णार्जुनौ' कहने पर प्रसिद्ध विरोध के
कारण 'कर्ण' शब्द से सूतपुत्र महावीर कर्ण का ग्रहण होता है, कान का नहीं ।

प्रयोजन को 'अर्थ' कहते हैं और चतुर्थी विभक्ति आदि से उसका ज्ञान
होता है । यद्यपि 'स्थाणु'-पद का अर्थ खम्भा और शिव दोनों हैं, परन्तु
'स्थाणु वन्दे भवन्निदे' इत्यादिक उदाहरणों में संसारोच्छेद रूप अर्थ शिवजी से
ही सिद्ध होता है, खम्भे से नहीं, अतः स्थाणुपद का अर्थ यहां शिवही है ।

वक्ता और श्रोता की बुद्धिस्थिता को प्रकरण कहते हैं । 'सर्वं जानाति देव' यहां
'देव' पद का अर्थ प्रकरणगत राजा आदि है, अप्रकृत नहीं ।

अनेक अर्थों में से किसी एक ही के साथ रहनेवाले और साक्षात् शब्द से बोध्य
धर्म का नाम 'लिङ्ग' है (स्त्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग आदि को 'व्यक्ति' शब्द से कहेंगे) ।
यद्यपि मकरध्वज का अर्थ समुद्र भी है परन्तु 'कुपितो मकरध्वज' इस वाक्य में इस
पद से कामदेव का ही ग्रहण है, क्योंकि कोपरूप लिङ्ग समुद्र में नहीं रहता ।

अनेकार्थक शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ रहनेवाले पदार्थ के वाचक
शब्द का सामीप्य 'अन्यशब्दसन्निधि' से अभीष्ट है । यद्यपि पुर का अर्थ देह
भी है, 'पुर देहेषि दृश्यते'—परन्तु 'देव' पद के संनिधान से 'पुरारि' का अर्थ शङ्कर
ही है, देहादि नहीं ।

'मधु'पद दैत्य, वसन्त, मद्य आदि अनेक अर्थों का वाचक है, परन्तु कोकिल
को मत्त करने का सामर्थ्य वसन्त ऋतु में ही है, अतः 'मधुना मत्त पिक' इस
वाक्य में मधुपद का अर्थ वसन्त ही है ।

प्रियतमा के कुपित हो जाने के कारण विघ्न पुरुष के प्रति किसी मित्र या
सखी की उक्ति है "पातु वो दयितामुखम्" यहां औचित्य के कारण मुखपद का अर्थ
सामुल्य (अनुकूलता) है । प्रतिकूलता से विघ्न पुरुष का खेद अनुकूलताही
दूर कर सकती है, अतः उसी का ग्रहण उचित है । कामार्तपुरुष के परित्राण
की योग्यता दयिता के सामुल्य (आनुकूल्य) में ही है, केवल मुख में नहीं ।
मुख, यदि कुपित हो, तब तो उलटा भयावह है ।

औचित्य का अर्थ योग्यता है । यद्यपि 'चन्द्र' का अर्थ कपूर आदिक भी है,

‘विभाति गगने चन्द्र’ इति चन्द्र शशी । ‘निशि चित्रमानु’ इति चित्रमानुर्वहिः । ‘भाति रथाङ्गम्’ इति नपुसकव्यक्त्या रथाङ्ग चक्रम् । स्वरन्तु वेद एव विशेष-प्रतीतिकृन्न काव्य इति तस्य विषयो नोदाहृत ।

इदं च केऽप्यसहमाना आहुः—‘स्वरोऽपि काकादिरूप काव्ये विशेष-प्रतीतिकृदेव । उदात्तादिरूपोऽपि मुने, पाठोक्तदिशा शृङ्गारादिरसविशेषप्रतीति-कृदेव इत्येतद्विषये उदाहरणमुचितमेव’ इति, तन्न । तथाहि—स्वरा काकादय उदात्तादयो वा व्यङ्ग्यरूपमेव विशेष प्रत्याययन्ति, न खलु प्रकृतोक्तमनेकार्थशब्द-स्यैकार्थनियन्त्रणरूप विशेषम् । किं च यदि यत्र कचिदनेकार्थशब्दानां प्रकरणादि-नियमाभावादनियन्त्रितयोरप्यर्थयोरनुरूपस्वरवशेनैकत्र नियमन वाच्य तदा तथा-विधस्थले श्लेषानङ्गीकारप्रसङ्गः । न च तथा । अत एवाहुः श्लेषनिरूपणप्रस्तावे—‘काव्यमार्गे स्वरो न गण्यते इति च नयः’ । इत्यलमुपजीव्यानां मान्यानां

परन्तु ‘विभाति गगने चन्द्र’ यहाँ चन्द्रमा का ही बोध होता है क्योंकि आकाश (देश) में वही रहता है । ‘निशि चित्रमानु,’ यहाँ चित्रमानु, का अर्थ अग्नि है, सूर्य नहीं । रात्रि (काल) में वही होती है ।

व्यक्ति का अर्थ स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग आदि व्यक्ति है । ‘भाति रथाङ्गम्’ में नपुंसकत्व के कारण पहिले का ही ग्रहण होता है, चक्रवाक का नहीं ।

‘स्वर’ उदात्तादिक वेद में ही विशेष अर्थ के निर्णायक होते हैं । जैसे ‘उ-शनु’ यहाँ पूर्वपदप्रकृतिस्वर बहुव्रीहि का और ‘अन्तोदात्त, नन्पुंस्य नमास’ का निर्णायक होता है, परन्तु काव्य में इससे अर्थ का निर्णय नहीं होता, अतः इसका उदाहरण नहीं दिया ।

इदमेति—कोई लोग इसको सहन न करके कहने हैं कि काव्य—वाक्य आदि कण्ठस्वर काव्य में विशेष अर्थ की प्रतीति कराना ही है । और उदात्त आदि स्वर भी भरत मुनि के कथनानुसार शृङ्गारादि रस का प्रत्यायक होना ही है । नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने—‘शृङ्गार और हास्य में अन्तोदात्त तथा कण्ठादि रस में अनुदात्त स्वरित करना चाहिये’—इत्यादि स्वरनियम लिखा है । इस लिये इसका भी उदाहरण देना ही चाहिये । इसका उदाहरण करते हैं । तमेति—यह बात ठीक नहीं । क्योंकि वाक्य आदि अन्तोदात्त उदात्तादि स्वर केवल व्यङ्ग्य अर्थ की ही विशेषता दाने हैं । इस प्रकरण में कहे हुए अनेकार्थक शब्द के किसी एक अर्थ को निर्णय करना इसका काम नहीं है । ये स्वर अनेकार्थक शब्द को किसी एक अर्थ में नियन्त्रित नहीं करते । विवेचि—इसके अतिरिक्त पृथक् प्रकरणादि का नियम न रहने का कारण जहाँ अनेकार्थक शब्दों के दो अर्थवाच्य अथवा अर्थान्वित (अन्विता) रूप में प्रकट होते हैं वहाँ अनुदात्त स्वर के कारण यदि एक ही अर्थ की उपस्थिति मानी जायगी तो ऐसे शब्दों में श्लेष का प्रतिपादन करना पड़ेगा । तमेति—परन्तु ऐसा है नहीं । स्वरभेद होने पर भी श्लेष माना जाता है । अतएव श्लेषालङ्कार निरूपण के सन्दर्भ में यह कहा है कि काव्य मार्ग में

व्याख्यानेषु कटाक्षनिक्षेपेण । आदिशब्दात् 'एतावन्मात्रस्तनी—' इत्यादौ हस्तादि-
चेष्टादिभिः स्तनादीनां कमलकोरकाद्याकारत्वम् ।

एवमेकस्मिन्नर्थेऽभिधया नियन्त्रिते या शब्दार्थस्यान्यार्थबुद्धिहेतुः शक्तिः
साभिधामूला व्यञ्जना ।

यथा मम तातपादानां महापात्रचतुर्दशभाषाविलासिनीभुजगमहाकवीश्वर-
श्रीचन्द्रशेखरसाधिविग्रहिकाणाम्—

'दुर्गालङ्घितविग्रहो मनसिज समीलयस्तेजसा

प्रोद्यद्राजकलो गृहीतगरिमा विष्वग्वृत्तो भोगिभिः ।

नक्षत्रेशकृतेक्षणो गिरिगुरौ गाढा रुचिं धारयन्

गामाक्रम्य विभूतिभूपिततनू राजत्युमावल्लभ ॥'

स्वर की परवाह नहीं की जानी' । स्वरभेद होने पर भी श्लिष्ट अर्थ की प्रतीति मानी जाती है । इस लिये उपजीव्य (आश्रयभूत) और मान्य लोगों की की हुई पूर्वोक्त व्याख्या पर कटाक्ष करना ठीक नहीं ।

“कालो व्यक्ति स्वरादयः” यहां पर आदि पद से हाथ आदि की चेष्टाये ली जाती हैं, यह बताते हैं—एतावन्मात्रेत्यादि—एवमिति—इस प्रकार अभिधा के द्वारा एक अर्थ के नियन्त्रित होने पर भी शब्द के अन्य अर्थ के ज्ञान का कारण जो शक्ति है उसे अभिधामूला व्यञ्जना कहते हैं । इसके उदाहरण में अपने पिता का बनाया उदाहरण देते हैं । यथा ममेत्यादि—‘सान्धिविग्रहिक’ उस मन्त्री को कहते हैं जो अन्य राजाओं के साथ व्यवहार्य नीति का निर्णय करे और उनके साथ सन्धि या विग्रह कराये । दुर्गेत्यादि—यह पद्य उमा नामक रानी के पति राजा भानु देव की प्रशंसा में लिखा गया है, अतः प्रकरण के नियमन से उन्हीं का बोध होता है, परन्तु शब्दरचना इस प्रकार की है जिससे महादेवपरक अर्थ भी व्यञ्जना से प्रतीत होता है और फिर अन्य में इन दोनों (राजा और शिव) का उपमानोपमेयभाव फलित होता है । दुर्गेति—दुर्ग (किला) से नहीं रोका गया है विग्रह (युद्ध) जिसका अर्थात् जो राजा किलों को तोड़कर शत्रु को परास्त करता है अथवा जो किलों में से नहीं—मैदान में आकर युद्ध करता है—तेज अर्थात् अपनी देहच्छवि से कामदेव को भी तिरस्कृत करता हुआ, अभ्युदय से युक्त ‘राजक’ अर्थात् राज-समूह को ‘ल’ ग्रहण करनेवाला अर्थात् अनुचररूप से राजसमूह को रखने-वाला, गौरवयुक्त, सुखभोग करनेवाले पुरुषों से सब ओर उपासित, क्षेत्रों (षट् २ राजाओं) पर भी नज़र नहीं डालनेवाला, गिरि (हिमालय) ईश्वर (श्वशुर) जिनका उन महादेवजी में अथवा ‘गुप्तं महत्यां गिरि वाण्याम्’ गौरवयुक्त वाणी यद्वा सरस्वती में प्रगाढ़ प्रेम रखनेवाला, विभूति (ऐश्वर्य) से अलंकृत है शरीर जिसका वह उमा नामक रानी का प्रियतम राजा भानुदेव पृथ्वी को जीतकर शोभित होता है । इस पद्य में ‘दुर्ग’ विग्रह, संमालयन्, राजकल, भोगि, नक्षत्रेश, गिरिगुरु, गाम्, विभूति, उमा

अत्र प्रकरणोनाभिधेये उमावल्लभशब्दस्योमानाममहादेवीवल्लभभानुदेवनृपति-
रूपेऽर्थे नियन्त्रिते व्यञ्जनयैव गौरीवल्लभरूपोऽथा बोध्यते । एवमन्यत् ।

लक्षणामूलामाह—

लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत् प्रयोजनम् ।

यथा प्रत्याव्यते सा स्याद्व्यञ्जना लक्षणाश्रया ॥ १५ ॥

‘गङ्गाया घोष’ इत्यादौ जलमयाद्यर्थबोधनादभिधाया तटावर्थबोधनाच्च लक्ष-
णाया विरताया यथा शीतत्वपावनत्वाद्यतिशयादिबोध्यते सा लक्षणामूला व्यञ्जना ।

एव शाब्दी व्यञ्जनामुक्तत्वाथीमाह—

वक्तृबोद्धव्यवाक्यानामन्यसंनिधिवाच्ययोः ।

प्रस्तावदेशकालानां काकोश्चेष्टादिकस्य च ॥ १६ ॥

वैशिष्ट्यादन्यस्य या बोध्येतसार्थसंभवा ।

व्यञ्जनेति सवध्यते ।

इत्यादिक पदों से शंकरपरक अर्थ भी भासित होता है । इनमें ‘उमा’ पद सबसे प्रधान है । यथा—जिनका आधा ‘विग्रह’ (देव) ‘दुगा’ (पार्वती) में ‘लङ्घित’ (आक्रान्त) है और तृतीयनेत्र के तेज से कामदेव को भस्म करनेवाले, ‘राजा’ अर्थात् चन्द्रमा की कला जिनके मस्तरु पर उदय हो रही है, चारों ओर ‘भोगि’ (सखी) से आवृत, चन्द्रमा के द्वारा देखनेवाले, हिमालयन्य अपने गुरु (मान्य) में प्रगाढ़ प्रीति रखते हुए, भस्म (विभूति) में भूषित हैं देह जिनका वे ‘उमा’ (पार्वती) के प्रियतम भगवान् शंकर ‘गा’ (गङ्गा = नन्दीश्वर) पर चढ़कर शोभित होते हैं । अर्थात्—यहां प्रकरण के द्वारा ‘उमावल्लभः’ शब्द का “उमा नामक महादेवी के वल्लभ भानुदेवनृपति यह अभिधेय अर्थ निश्चित होने पर भी व्यञ्जना ही के द्वारा गौरीवल्लभ (शंकर) रूप अर्थ बोधित होता है । इसी प्रकार और उदाहरण भी जानना ।

अभिधामूलक व्यञ्जना ही चुकी । अब लक्षणामूलक व्यञ्जना का निरूपण करते हैं । लक्षणोपास्यते इति—जिसके लिये लक्षणा का आश्रय किया जाता है वह प्रयोजन, जिस शक्ति के द्वारा प्रतीत होता है वह व्यञ्जना लक्षणाश्रया (लक्षणामूलक) कहानी है । इसी को स्पष्ट करने हेतु—
इत्यादिक स्थलों में अभिधा के द्वारा ‘गा’ पद से जलमय (प्रवाह) रूप शब्द अर्थ को बोधित करके अभिधा के प्रान्त होने पर और तटादिशब्दों के पार्वती का बोधन करके लक्षणा के विरत होने पर प्रान्तलता और पवित्रता का बोधित्व जिस शब्दशक्ति के द्वारा प्रतीत होता है उसे लक्षणामूलक व्यञ्जना कहते हैं ।

अर्थात्—इस प्रकार शब्द का व्यञ्जना का निरूपण करने का अर्थ व्यञ्जना कहते हैं—
वि—वत्ता, (कहनेवाला) बोध्य (जिससे बात बोधी जाय) वाक्य, मान्य का सन्निधान, मान्य । अर्थ । प्रस्ताव । प्रकरण । देव । काल पाण्डु (गते का विनेय जनि) न श चेष्टा पादि की विवेचन, के लिये जो शब्दशक्ति अन्य अर्थ का बोधन करती है वह लक्षणामूलक व्यञ्जना है ।

तत्र वक्तृवाक्यप्रस्तावदेशकालवैशिष्ट्ये यथा मम—

‘कालो मधुः कुपित एष च पुष्पधन्वा

धीरा वहन्ति रतिखेदहराः समीराः ।

केलीवनीयमपि वञ्जुलकुञ्जमञ्जु-

दूरे पतिः कथय किं करणीयमथ ॥’

अत्रैत देश प्रति शीघ्र प्रच्छन्नकामुकस्त्वया प्रेष्यतामिति सखी प्रति कयाचि-
द्व्यज्यते । वोद्धव्यवैशिष्ट्ये यथा—

‘निःशेषच्युतचन्दन स्तनतट निमृष्टरागोऽवरो

नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः ।

मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे

वापी स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् ॥’

अत्र तदन्तिकमेव गतासीति विपरीतलक्षणाया लक्ष्यम् । तस्य च रन्तुमिति
व्यङ्ग्य प्रतिपाद्यदूतिवैशिष्ट्याद्बोध्यते ।

वक्ता, वाक्य, प्रकरण, देश और काल की विशेषता के कारण उत्पन्न हुई
व्यञ्जना के उदाहरण में अपना ही बनाया पद्य लिखते हैं—यथा ममेति—रत्न
इत्यादि—नायिका अपनी सखी से कहती है । वसन्तुः का उन्मादक समय
है और फिर यह कामदेव कुपित है, रतिभ्रम को हरनेवाला धीर समीर मन्द
मन्द चल रहा है । अशोक के कुर्जों से रमणीय, कीड़ा के योग्य यह छोटासा
वन है और पति दूर है । हे सखी, बता तो सही, अब क्या करना चाहिये ?
अत्रेति—इस पद्य में “यहां शीघ्र प्रच्छन्नकामुक को तू भेज” यह बात व्यञ्जना
के द्वारा सूचित की है ।

वोद्धव्य-की विशेषता का उदाहरण देते हैं । निःशेषेत्यादि—नायक को बुलाने
के लिये प्रेषित, किन्तु नायकोपभुक्त और अपने को वापीस्नान करके आई
बताती हुई दूती के प्रति कुपित नायिका की उक्ति है—‘निःशेषेति’ तेरे स्तन-
तटों से चन्दन सब छूट गया है, अधरोष्ठ का रंग बिल्कुल साफ हो गया है,
नेत्रों के प्रान्त अञ्जन से शून्य हैं, और तेरी दुर्बल देह, पुलकित हो रही है,
बान्धवजन की (मरी) व्यथा को न समझनेवाली हे मिथ्यावादिनी दूती, तू
यहां से वापी में स्नान करने गई थी और उस अधम (नायक) के पास नहीं
गई थी । अत्रेति—इस पद्य में ‘न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्’ इस अंश से विपरीत
लक्षणा के द्वारा ‘तदन्तिकमेव गतामि’ (उसी के पास गई थी) यह अर्थ लक्षित
होता है और उसका ‘रन्तुम्’ (रमण करने को) यह अर्थ व्यङ्ग्य है जोकि
प्रतिपाद्य दूती की विशेष दशा के कारण बोधित होता है । प्राचीन तथा
नवीन आचार्यों ने इस पद्य में विपरीत लक्षणा नहीं मानी है, यह विश्वनाथजी
का ही मत है, परन्तु इससे इस पद्य का चमत्कार और महत्त्व एकदम नष्ट
हो गया । ‘चित्रमीमांसा’ और ‘रसगङ्गाधर’ में इसकी विशिष्ट व्याख्या है ।

अन्यसन्निधिवैशिष्ट्ये यथा—

‘उत्र शिञ्चल शिष्पन्दा भिसिणीपत्तम्भि रेहड वलाआ ।

शिम्मलमरगअभाअणपरिद्धिआ सङ्गसुत्ति व्व ॥’

अत्र वलाकाया नि स्पन्दत्वेन विश्वस्तत्वम्, तेनास्य देशस्य विजनत्वम्, अतः सकेतस्थानमेतदिति कयापि सनिहित प्रच्छन्नकामुक प्रव्युच्यते । अत्रैव स्थान-निर्जनत्वरूप व्यङ्ग्यार्थवैशिष्ट्य प्रयोजनम् ।

‘भिन्नकण्ठध्वनिधारे काकुरित्वभिधीयते’ इत्युक्तप्रकाश्या काकोर्मेदा आका-रेभ्यो ज्ञातव्या । एतद्वैशिष्ट्ये यथा—

‘गुरुपरतन्त्रतया व्रत दूरतर देशमुद्यतो गन्तुम् ।

अलिङ्गलकोकिलललिते नैप्यति सखि, सुरभिसमयेऽग्नौ ॥

अन्य सन्निधि की विशेषता का उदाहरण देते हैं—उत्र शिञ्चल इति—“पत्र निश्चल, निष्पन्दा विमिनीपत्रे राजते वलाका । निर्मलसरजनमाजनपरिस्थिता मगधुतिनि — निर्जन वनकुञ्ज में सरोवर के किनारे अपने पास में स्थित निश्चल प्रियतम से नायिका की उल्लास है—हे निश्चल, देख, कमलिनी के पत्ते पर पैदा हुआ बगला, निर्मल मरकत (पत्रे) की धाली में स्वयं हुए शंख के समान सुन्दर दीखता है । अत्रेति—यहां बगले को शंख की तरह (एक जड़ पदार्थ की भाँति) ‘निष्पन्द’ कहने से उसकी विश्वस्तता घोषित होती है । बगला निश्चल पैदा है, इससे मालूम होता है कि यह स्थान निर्जन है और निर्जनता के कारण यह सकेतस्थान है, यह बात कोई अपने सन्निहित प्रच्छन्नकामुक ने व्यङ्ग्य के द्वारा कहती है । ‘वच’ धातु की शक्ति अभिधान में है और प्रकृत पद्य में सकेत-स्थानत्व का बोध अभिधा के द्वारा नहीं होता, व्यङ्ग्य के द्वारा होता है, अतः मूलग्रन्थ में ‘उच्यते’ के स्थान पर ‘बोध्यते’ कहना अधिक उपयुक्त था । अत्रेति—इसी पद्य में व्यङ्ग्यार्थ (सकेतस्थान) का निर्जनत्वरूप वैशिष्ट्य यदा प्रयोजन है । और यह प्रयोजन ‘अन्यसन्निधिवैशिष्ट्य’ के द्वारा व्यक्त होता है । पक्षा और बोध्य इन दोनों से ‘अन्य’ है वलाका । उसका सन्निधि में वैशिष्ट्य है निःस्पन्दत्व । उसी के द्वारा यहां इस स्थान का निर्जनत्व दर्शित होता है ।

‘भिन्नकण्ठे’ त्यादि पद्य में कही हुई बाहु के नेद, आकर अन्तर (नादर शास्त्र आदि) से जानने चाहिये । बढती हुई करणध्वनि को बाहु कहते हैं । एतदिति—इसकी (बाहु की) विशेषता का उदाहरण देते हैं । एतदिति—सन्निधि से नायिका की उल्लास है—गुरु (पिता आदि) के अधीन होने के कारण अत्यन्त दूरदेश में जाने के लिये उद्यत, वह मेरा प्रियतम है सखि, मरकत और कोकिलों से मनोहर वसन्त ऋतु में नहीं आयेगा । हे सुन्दर के अधीन है वह अपने मन में उल्लास उल्लास होने पर भी उल्लास अपने नन्द सहेगा और देश अत्यन्त दूर है, जब सकेत जाने की अनुमति भी न दे सकेगा—ययम् दिना अनुमति के आभीन सहेगा । यह बात नायिका की

अत्र नैप्यति, अपि तर्हि एष्यत्येवेति काका व्यज्यते ।

चेष्टावैशिष्ट्ये यथा—

‘सकेतकालमनस विट ज्ञात्वा विदग्धया ।

हसन्नेत्रार्पिताकूत लीलापद्म निमीलितम् ॥’

अत्र सध्यासकेतकाल इति पद्मनिमीलनादिचेष्टया कयाचिद्व्योत्यते ।

एव वक्त्रादीना व्यस्तसमस्ताना वैशिष्ट्ये बोद्धव्यम् ।

त्रैविध्यादियमर्थानां प्रत्येकं त्रिविधा भूता ॥ १७ ॥

अर्थानां वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यत्वेन त्रिरूपतया सर्वा अप्यनन्तरोक्ता व्यञ्जना-
स्त्रिविधा । तत्र वाच्यार्थस्य व्यञ्जना यथा—‘कालो मधुः’—इत्यादि । लक्ष्यार्थस्य
यथा—‘नि शेषच्युतचन्दन’— इत्यादि । व्यङ्ग्यार्थस्य यथा—‘उग्र शिञ्जल’—
इत्यादि । प्रकृतिप्रत्ययादिव्यञ्जकत्व तु प्रपञ्चयिष्यते ।

शब्दबोध्यो व्यनक्त्यर्थः शब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः ।

एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ १८ ॥

यतः शब्दो व्यञ्जकत्वेऽर्थान्तरमपेक्षते, अर्थोऽपि शब्दम्, तदेकस्य व्यञ्जकत्वे-
ऽन्यस्य सहकारितावश्यमङ्गीकर्तव्या ।

उक्ति से अभिव्यक्त होती है । सखी ने इसी पद्य को अपने गले की दूसरी
ध्वनि से पढ़ दिया तब यह अर्थ व्यञ्जित होने लगा कि गुरुपरवश होने के
कारण जा रहा है (अन्यथा जाता भी नहीं) फिर वसन्त समय में, ‘नैप्यति’
क्या नहीं आयेगा ? अर्थात् अवश्य आयेगा । यह बात काकु से व्यक्त होती है ।

चेष्टावैशिष्ट्य का उदाहरण देते हैं । संकेतेति—चतुर सखी ने विट को संकेत
काल का ‘जिज्ञासु’ जानकर विकसित नेत्रों से भाव बताते हुए लीलाकमल
वन्द कर दिया—अत्रेति—यहां कमल के मूँद देने से किसी ने यह सूचित किया
कि संध्या (जब कमल मुकुलित होते हैं) संकेत का समय है । एवमिति—इसी
प्रकार वक्त्रा आदि की विशेषताओं के पृथक् तथा मिले हुए उदाहरण जानना ।

त्रैविध्यादिति—अर्थानामिति—अर्थ—वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य इन तीन भेदों में
विभक्त होता है, अतः अभी कही हुई अर्थमूलक व्यञ्जनाये भी तीन प्रकार की
होती हैं । उनमें वाच्य अर्थ की व्यञ्जना ‘कालो मधुः’ इत्यादि पद्य में दिखाई
है । लक्ष्य अर्थ की व्यञ्जना (विपरीत अर्थ के द्वारा) ‘नि शेषच्युते’ त्यादि श्लोक
में कही गई है और व्यङ्ग्य अर्थ की व्यञ्जना ‘उग्र शिञ्जल’ इत्यादि प्राकृत के पद्य
में बताई है । प्रकृति, प्रत्यय आदि की व्यञ्जना का विस्तार आगे करेंगे ।

शब्दबोध्य इति—अर्थ, शब्द से बोधित होने पर अभिव्यञ्जन करता है और
शब्द भी अर्थ का आश्रय लेकर ही व्यञ्जन करता है, अतः एक (शब्द अथवा
अर्थ) जहा व्यञ्जक होता है वहां दूसरा सहकारी (साथी) कारण रहता है ।
या इत्यादि—शब्द अर्थ की ओर अर्थ शब्द की अपेक्षा (व्यञ्जन में) करता है ।
अतः एक की व्यञ्जकता में दूसरे की सहकारिता अवश्य माननी पड़ेगी ।

अभिधादित्रयोपाधिवैशिष्ट्यात्त्रिविधो मतः ।

शब्दोऽपि वाचकस्तद्वल्लङ्को व्यञ्जकस्तथा ॥ १९ ॥

अभिधोपाधिको वाचक । लङ्गणोपाधिको लङ्गक । व्यञ्जनोपाधिको व्यञ्जक ।

किञ्च—

तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहुः पदार्थान्वयबोधने ।

तात्पर्यार्थं तदर्थं च वाक्यं तद्वबोधकं परे ॥ २० ॥

अभिधाया एकैकपदार्थबोधनविरमाद्वाक्यार्थरूपस्य पदार्थान्वयस्य बोधिका तात्पर्ये
नाम वृत्तिः तदर्थश्च तात्पर्यार्थः । तद्वबोधकं च वाक्यमित्यभिहितान्वयवादिना मतम् ॥

इति साहित्यदर्पणे वाक्यस्वरूपनिरूपणे नाम द्वितीय परिच्छेदः ।

अभिधेति—अभिधा आदि तीन उपाधियों (व्यापारों) के सम्बन्ध से शब्द भी वाचक, लङ्गक और व्यञ्जक इन तीन भेदों में विभक्त माना जाता है । अभिधाशक्ति जिसका व्यापार है वह वाचक, लङ्गणोपाधिक लङ्गक और व्यञ्जनोपाधिक शब्द—व्यञ्जक कहलाता है ।

किञ्चेति—कोई लोग (श्रीकुमारिलभट्ट प्रभृति मीमांसाचार्य) पदों से पृथक् पृथक् उपस्थित पदार्थों के, कर्तृत्व कर्मन्व आदि रूप से परस्पर अन्वय (सम्बन्ध) के बोधन के लिये, वाक्य में तात्पर्य नाम की शक्ति मानते हैं और तात्पर्यार्थ को उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ मानते हैं—परन्तु वाक्य को तात्पर्य-बोधक मानते हैं । अभिधाया इति—अभिधाशक्ति के एक एक पदार्थ को अलग-अलग बोधन करके विरत हो जाने पर उन विरते हुए पदार्थों को परस्पर अन्वय करके वाक्यार्थ का स्वरूप देनेवाली तात्पर्यनामक वृत्ति (शक्ति) है । उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ ही तात्पर्यार्थ कहलाता है और उसका बोधक वाक्य होता है । यह अभिहितान्वयवादियों का मत है । प्रार्चीन नैयायिक तथा कुमारिलभट्ट प्रभृति जो लोग 'गो' आदि पदों से पृथक् पृथक् अवस्थित अन्वयित अर्थ की उपस्थिति मानते हैं और उपस्थित होने के पीछे उन पदार्थों का वाक्यार्थरूप से परस्पर अन्वय मानते हैं वे लोग 'अभिहितान्वयवादी' अर्थात् अभिहित (अभिधासे उपस्थित) अर्थों का अन्वय (सम्बन्ध) माननेवाले कहलाते हैं । और जो प्रभाकरगुरु आदि, पदों से त्रिपदान्वयी अर्थ की उपस्थिति मानते हैं—जिनके मत में पदार्थ एक दूसरे से संबद्ध ही उपस्थित होते हैं, असंस्पर्शनही—वे 'अन्विताभिधानवादी' अर्थात् तब पदों से अन्विता अर्थ का ही अभिधान माननेवाले कहलाते हैं । वे इस वृत्ति को नहीं मानते, अलङ्कार शास्त्र में तात्पर्य वृत्ति मानी जाती है । अधिकांश आचार्य इनके पक्षपाती हैं । विश्वनाथ कदिराज भी इसके पक्षपाती हैं, इनके पद के अन्त में 'अन्विताभिधाने ध्व' लिखा है । अन्विता अर्थ की उपस्थिति अन्विता-अन्वयवादी ही मानते हैं । मूल में इसी मत का निर्देश किया है दूसरे का नहीं ।

इति निरूपणं साहित्यदर्पणे परिच्छेदः ।

तृतीय परिच्छेद ।

अथ कोऽयं रस इत्युच्यते—

विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा ।

रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम् ॥ १ ॥

विभावादयो वक्ष्यन्ते । सात्त्विकारचानुभावरूपत्वान्न पृथगुक्ताः । 'व्यक्तो दध्यादि-
न्यायेन रूपान्तरपरिणतो व्यक्तीकृत एव रसः' । न तु दीपेन घट इव पूर्वसिद्धो व्यज्यते ।

तृतीय. परिच्छेदः ।

भाव भाव भावना वल्लवीना नन्द नन्द नोदयन्त कटाक्षैः ।

वृन्दारण्ये वेणुपाणिं, रसानां देव, वन्दे कश्चिदानन्दकन्दम् ॥ १ ॥

‘रसात्मक वाक्य, काव्य होता है’, यह प्रथम परिच्छेद में कहा है उसमें वाक्य का निरूपण कर चुके । अब रस के निरूपण के लिये जिज्ञासा पैदा करते हैं—‘अथ कोऽयं रस इति’—यह रस क्या वस्तु है ? रस की अभिव्यक्ति का प्रकार बतलाते हैं—विभावेनेत्यादि—सहृदय पुरुषों के हृदय में स्थित, वासनारूप, रति आदि स्थायिभाव ही विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभावों के द्वारा अभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त होते हैं । काव्यादि के सुनने से अथवा नाटकादि के देखने से आलम्बन, उद्दीपन विभावों, भ्रूविक्षेप, कटाक्ष आदि अनुभावों और निर्वेद, ग्लानि आदि संचारी भावों के द्वारा अभिव्यक्त होकर सहृदय पुरुषों के हृदय में स्थित, वासनास्वरूप रति, हास, शोक आदि स्थायीभाव, शृङ्गार, हास्य और करुण आदि रसों के स्वरूप में परिणत होते हैं ।

विभावेति—विभाव अनुभाव आदि का लक्षण आगे कहेंगे । सात्त्विकेति—यद्यपि “विभावा अनुभावाश्च सात्त्विका व्यभिचारिणः” इत्यादि प्राचीन कारिकाओं में विभावादि के साथ सात्त्विकों को भी रस का व्यञ्जक माना है, परन्तु वे अनुभावों के ही अन्तर्गत हैं, अतः उन्हें यहां पृथक् नहीं कहा है । प्राचीनों ने स्तम्भ, स्वेद आदि वक्ष्यमाण सात्त्विकों का प्रधानतया निर्देश ‘गोवलीवर्द’ न्याय से कर दिया है ।

व्यक्त इति—प्रकृत कारिका में दूध से दही आदि की तरह दूसरे रूप में परिणत होना ‘व्यक्त’ पद का अर्थ है । रति आदि स्थायीभाव, ज्ञान के विषय होने पर ही रस कहलाते हैं—अन्य समय में नहीं । न तु इति—यह नहीं है कि जैसे दीपक से घट प्रकाशित होता है इसी प्रकार पहले से स्थित रस, व्यक्त होता हो ।

तात्पर्य यह है कि ‘व्यक्त’ पद का अर्थ है प्रकाशित, और प्रकाशित वही वस्तु होती है जो वहा पहले से विद्यमान हो, जैसे किसी स्थान पर रक्खा हुआ घड़ा दीपक के आने पर प्रकाशित हो जाता है । परन्तु रस के विषय में यह बात ठीक नहीं बैठती, क्योंकि विभावादि की भावना से पहले रस होता ही नहीं, फिर असत् वस्तु का प्रकाश कैसे होगा ? यदि घड़ा पहले से न रक्खा हो तो दीपक लाने पर भी कैसे व्यक्त होगा ? इस आक्षेप का दूसरे दृष्टान्त के द्वारा परिहार करते हैं—दध्यादीति—जिस प्रकार दीपक से घट व्यक्त होता है—उसी प्रकार विभावादीकों से रस व्यक्त होता हो, यह बात नहीं है—किन्तु जैसे

तदुक्त लोचनकारै -- 'रसा' प्रतीयन्त इति त्वोदन पञ्चतीतिवद्वयवहार ' इति ।

मट्टा डालने से दूध दूसरे रूप में परिणत होकर दही के स्वरूप में व्यक्त होता है इस प्रकार यहां रस व्यक्त होता है। दूध में डालने से पहले मट्टे का स्वाद पृथक् प्रतीत होता है और दूधका पृथक्। एवं स्वरूप में भी भेद रहता है। और इन दोनों के मेल होने पर भी कुछ देर तक यह बात रहती है परन्तु कुछ देर के बाद न मट्टा ही दीखता है, और न दूध ही, किन्तु उन सबका मितमिलाकर एक पदार्थ दही ही दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार दुष्यन्त शकुन्तला आदि आलम्बन विभाव और चन्द्र, चन्द्रिका आदि उद्दीपन विभाव, तथा भूविज्ञेपादि अनुभाव एवं निर्वेदादि संचारी—जिनको मट्टे की तरह रसका साधन कहा जा सकता है—वे सब तथा दूध के सदृश रति आदि स्थायीभाव तभी तक पृथक् २ प्रतीत होते हैं और इनका आस्वाद भी तभी तक पृथक् प्रतीत होता है जयतक भावना की प्रबल धारा से ये सब रसरूप नहीं हो जाते। पीछे तो न विभाव पृथक् रहते हैं न अनुभाव और न अन्य कुछ। ये सबके सब अमृण्ड, अद्वितीय, आनन्द-घन, ब्रह्मास्वादसहोदर, चिन्मय रस के रूप में पूर्वाक्त दही की तरह परिणत हो जाते हैं। विभावादिकों की साधनता और रस की व्यक्तता का यही प्रकार है। व्यक्त पद का यहां यही अर्थ है। दीपघट की भांति व्यक्त होना नहीं है।

इसमें प्रमाण देते हैं—तदुक्तमिति—यही बात लोचनकार (राज्यालोचन के टीकाकार श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्य) ने कही है। रस इति—“रस प्रपञ्चो हि यह व्यवहार तो इस प्रकार का है जैसे कहते हैं कि “भात पका है”। अभिप्राय यह है कि जैसे पकने के बाद ‘भात’ या ओदन संगत होती है, पकने से पूर्व नहीं होती। पहले तरबुल ही होते हैं। परन्तु व्यवहार ‘भात पकाने है’ यह भी होता ही है। इसी प्रकार यद्यपि प्रतीति से ही रस निष्पन्न होते हैं। प्रतीति यमानही रस होते हैं प्रतीति के पूर्व नहीं होते तथापि यह व्यवहार भी पृथक् व्यवहार ही की भांति होता है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतीति के पूर्व रस की स्थिति नहीं होती, अतएव दीपघट का दृष्टान्त यहाँ संगत नहीं है। किन्तु पूर्वोक्त दधि का सादृश्य ही संगत होता है।

यहां प्रश्न करनेवाले का यह अभिप्राय है कि हिन्दु-धर्म-ग्रन्थों में, घट जानाति इत्यादिक स्थलों में पहले से दिखमान बननु ही दर्श देनी नई है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे सम्बन्ध करना चाहता है उसे पूर्व से ही दिखमान होना चाहिये—जैसे हरि, राम-छोर घट पहले से दिखमान हैं—नहीं उनका भजन मान आदि होता है। यदि घट हो ही नहीं तो उसका मान भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार "तत्त्व" "जीवन्त" इत्यादि व्यवहार से भी सम्बन्ध पहले से सत्ता प्रतीत होती है। यदि रत्न पूर्व से ही प्रकाश की भाँति जगत् स्थित न हो तो उसकी प्रतीति (मान) भी नहीं हो सकती।

[illegible]

अत्र च रत्यादिपदोपादानादेव स्थायित्वे प्राप्ते पुनः स्थायिपदोपादान रत्यादीनामपि रसान्तरेष्वस्थायित्वप्रतिपादनार्थम् । ततश्च हासक्रोधादयः शृङ्गारवीरादौ व्यभिचारिण एव । तदुक्तम्—

‘रसावस्थः पर भावः स्थायिता प्रतिपद्यते’ इति ।

अस्य स्वरूपकथनगर्भ आस्वादनप्रकारः कथ्यते—

सत्त्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः ।

प्रतीयन्ते’ में भी जानना चाहिये । कर्म सात प्रकार का होता है, अतः कोई दोष नहीं ।

कर्म के सात भेद पदमञ्जरी में लिखते हैं—

निर्वर्त्यञ्च विकार्यञ्च प्राप्यञ्चेति त्रिधा मतम् ।

तच्चेप्सिततमं कर्म चतुर्धान्यत्तु कल्पितम् ॥ १ ॥

औदासीन्येन यत्प्राप्तं यच्च कर्तुरनीप्सितम् ।

संज्ञान्तरैरनाख्यातं यद्, यच्चाप्यन्यपूर्वकम् ॥ २ ॥

यदसज्जायते यद्वा जन्मना यत्प्रकाशयते ।

तन्निर्वर्त्यं विकार्यन्तु कर्म द्वेधा व्यवस्थितम् ॥ ३ ॥

प्रकृत्युच्छेदसंभूतं किञ्चित्काष्ठादि भस्मवत् ।

किञ्चिद्गुणान्तरोत्पत्त्या सुवर्णादि विकारवत् ॥ ४ ॥

क्रियाकृतविशेषाणां सिद्धिर्यत्र न गम्यते ।

दर्शनादनुमानाद्वा तत्प्राप्यमिति कथ्यते ॥ ५ ॥

श्रीशङ्कराचार्य ने शारीरक भाष्य में चार प्रकार के कर्म बताये हैं । १ कार्य (घटादि) २ विकार्य (दूध का दही) ३ आप्य (ग्रामं गच्छति इत्यादि) और ४ संस्कार्य (दर्पणं प्रमाष्टि इत्यादि) । रस में दध्यादि की अपेक्षा भी इतनी और विशेषता है कि वह प्रतीति-काल में ही रहता है । दध्यादि की भांति प्रतीति के अनन्तर अवस्थित नहीं रहता ।

अत्र चेति—रति आदिक स्थायीभाव ही है, कुछ और तो है ही नहीं, अतः उनका नाममात्र कह देने से भी स्थायित्व प्रतीत हो सकता था, तथापि उक्त कारिका में जो ‘स्थायी’ पद का उपादान किया है उससे यह सूचित होता है कि जो रति आदि, एकरस के स्थायी हैं वे ही दूसरे रस में जाकर अस्थायी हो जाते हैं, अतः शृङ्गार वीर आदि रसों में—हास, क्रोध आदि—जो हास्य और रोद्रादि रसों के स्थायी हैं—सञ्चारी (अस्थायी) हो जाते हैं । तदुक्तम्—यही कहा भी है । रसावस्थ इति—यहां ‘परम्’ अव्यय ‘एव’ शब्द के अर्थ में आया है । जो भाव रस की अवस्था को प्राप्त हो वही स्थायी होता है, अन्य नहीं ।

अस्येत्यादि—रस के स्वरूप का निरूपण और उसके आस्वादन का प्रकार बताते हैं । सत्त्वोद्रेकादिति—यहां ‘सत्त्वोद्रेकात्’ इस पद से हेतु का निर्देश किया गया है और ‘खण्ड-स्वप्रकाशानन्दचिन्मय’ ‘वेदान्तस्पर्शरूप’ ‘ब्रह्मास्वादमहोदर’ ‘लोकोत्तरचमत्कारप्राण’ इन पदों से रस का स्वरूप बतलाया गया है । एवं ‘स्वाकार-

वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ॥ २ ॥

लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित्प्रमातृभिः ।

स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः ॥ ३ ॥

“रजस्तमोभ्यामस्पृष्टमन सत्त्वमिहोच्यते” इत्युक्तप्रकारो बाह्यमेयविमुखतापा-
ठकः कश्चनान्तरो धर्मः सत्त्वम् । तस्योद्रेको रजस्तमसी अभिभूय आविर्भावः ।
तत्र हेतुस्तथाविधालौकिककाव्यार्थपरिशीलनम् । अखण्ड इत्येक एवाय विभा-

वदभिन्नत्वेन ’ इससे उसके आस्वाद का प्रकार और ‘कैश्चित्प्रमातृभिः’ से रसास्वाद
के अधिकारियों का निर्देश किया गया है । सत्त्वेति—अन्तःकरण में रजोगुण
और तमोगुण को दबाकर सत्त्वगुण के सुन्दर स्वच्छ प्रकाश होने से रस का
साक्षात्कार होता है । अखण्डेति—अखण्ड, अद्वितीय, स्वयं प्रकाशस्वरूप
आनन्दमय और चिन्मय (चमत्कारमय) यह रस का स्वरूप (तत्त्वम्) है
वेद्येति—रस के साक्षात्कार के समय दूसरे वेद्य (विषय) का स्पर्श तक नहीं
होता । रसास्वाद के समय विषयान्तर का ज्ञान पास तक नहीं फटकने पाना,
अतएव यह ब्रह्मास्वाद (समाधि) के समान होता है । यहाँ ‘प्राप्तास्वाद्य’ पद
से सवितर्क समाधि—जिसमें आनन्द अरिमता आदि प्राप्ताभ्युपगम रहते हैं—
अभीष्ट है । निरालम्बन निर्वितर्क समाधि की समता इसमें नहीं है । क्योंकि
रसास्वाद में विभावादि आलम्बन रहते हैं ।

लोकोत्तरंति—अलौकिक चमत्कार है प्राण (सार) जिसका उस रस का,
कोई ज्ञाता जिसमें पूर्व जन्म के पुण्य से वासनारूप संस्कार हैं, वहाँ अपने
आकार की भाँति अभिन्नरूप से आस्वादन करता है । जैसे आत्मा में भिन्न
होने पर भी शरीरादिकों में ‘गौरोऽहम्’ ‘काणोऽहम्’ इत्यादि का अभेद
प्रतीत होता है, इसी प्रकार आत्मा से भिन्न होने पर भी आनन्द चमत्कारमय
रस आत्मा से अभिन्न प्रतीत होता है । तात्पर्य यह है कि जैसे घटादिकों के
ज्ञान के अनन्तर ‘घटमहं जानामि’ इत्यादि प्रतीति में ज्ञाता और ज्ञान का
भेद प्रतीत होता है उस प्रकार रसास्वाद के पीछे भेद नहीं भागिन होता ।
अथवा जिस प्रकार क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध के मत में घट आदि विज्ञान के
रूप ही माने जाते हैं, उसी प्रकार विज्ञानरूप आत्मा से अभिन्न रस की प्रतीति
होती है ।

इन कारिकाओं का व्याख्या ग्रन्थकार स्वयं करते हैं । रजस्तमोभ्यामस्पृष्टम्—
‘सत्त्वोद्रेकादि’ पदों का अर्थ करते हैं । रजोगुण और तमोगुण से अन्तःकरण
अन्तःकरण को सत्त्व कहते हैं । इस प्राचीन आचार्यों की उक्ति का अनुसरण
पाठरी विषयों से चित्तवृत्तियों को हटानेवाला कोई ज्ञान इत्यादि का । इस ज्ञान
का तात्पर्य है उसका रजस् और तमस् को दबा दे—उन्हे कार्यरत बना दे—प्रका-
शित होना ‘उद्रेक’ पद का अर्थ है । किसी भागिक महाद्वि से उपनिषद्
सतोषिक वाक्य के अर्थ (विभाव अनुमान आदि) की भाँति परिचित है ।
इस सत्त्वोद्रेक का कारण होता है । अखण्ड पद का अर्थ

वादिरत्यादिप्रकाशसुखचमत्कारात्मकः । अत्र हेतु वक्ष्यामः—स्वप्रकाशत्वाद्यपि वक्ष्यमाणरीत्या । चिन्मय इति स्वरूपार्थे मयट् । चमत्कारश्चित्तविस्ताररूपो विस्मयापरपर्यायः । तत्प्राणत्व चास्मद्ब्रह्मप्रपितामहसहृदयगोष्ठीगरिष्ठकविपरिणत-मुख्यश्रीमन्नारायणपादैरुक्तम् । तदाह धर्मदत्तः स्वग्रन्थे—

‘रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते ।

तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः ।

तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसम् ॥’ इति ।

कैश्चिदितिप्राक्तनपुण्यशालिभिः ।

यदुक्तम्—

‘पुण्यवन्तः प्रमिष्वन्ति योगिवद्रससततिम् ।’ इति ।

‘यद्यपि ‘स्वादः काव्यार्थसंभेदादात्मानन्दसमुद्भवः,’ इत्युक्तदिशा रसस्यास्वादानति-रिक्तत्वम्, तथापि ‘रसः स्वाद्यते’ इति काव्यनिक भेदमुररीकृत्य, कर्मकर्तरि वा प्रयोग ।

अभिप्राय है कि विभाव आदि तथा रति आदि का प्रकाश, एवं सुख और चमत्कार इन सबसे अभिन्न-एतदात्मा-रस एक ही है ।

प्रश्न—जब विभाव आदि अनेक पदार्थ रसके अन्तर्गत हैं तो यह ‘एक’ अथवा अखण्ड कैसे हो सकता है ? इसका समाधान करते हैं । अवेति—इस विषय में हेतु (समूहावलम्बनात्मकज्ञानस्वरूपत्व) आगे कहेंगे । स्वप्रकाशत्व आदिक भी वक्ष्यमाण रीति से जानना । ‘चिन्मय’ इस शब्द में स्वरूप अर्थ में मयट् प्रत्यय हुआ है । विस्मय नामक चित्त का विस्तार (विकास) चमत्कार कहलाता है । रस में यही चमत्कार प्राणरूप होता है । इस बात में अपने वृद्ध प्रपितामह का प्रमाण देते हैं । अस्मदित्यादि—यही बात धर्मदत्त ने अपने ग्रन्थ में कही है—स्मेत्यादि—सब रसों में चमत्कार, साररूप से प्रतीत होता है । और चमत्कार (विस्मय) के साररूप (स्थायी) होने से सब जगह अद्भुत रस ही प्रतीत होता है, अतः परिणत नारायण केवल एक अद्भुत रस ही मानते हैं ।

रस के लक्षण में ‘कैश्चित्प्रमावृभिः’ आया है उसके ‘कैश्चित्’ पद की व्याख्या करते हैं कैश्चिदित्यादि । पुण्यवन्त इति—जैसे कोई २ विशिष्टयोगी ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं इसी प्रकार कोई २ पुण्यवान् अर्थात् वासनाख्य संस्कार से युक्त सहृदय पुरुष रसका आस्वाद लेते हैं । सबको रस का साक्षात्कार नहीं होता ।

रस की प्रमेयता पर आक्षेप करके समाधान करते हैं । यद्यपि—यद्यपि “काव्यार्थ की भावना के द्वारा आत्मानन्द का आस्वाद होता है” इस कथन के अनुसार रस आस्वादरूपही है । आस्वाद से अतिरिक्त कोई आस्वाद्य वस्तु रस नहीं है । तथापि ‘रसः स्वाद्यते’—(रस आस्वादित होता है) इत्यादिक प्रयोग कल्पित भेद मानकर किये हुए समझने चाहिये । अथवा इन्हें कर्मकर्ता का प्रयोग समझना चाहिये । “रसः स्वयमेवास्वाद्यते=स्वाभिवान्वा विषय इत्यर्थः ।”

तदुक्तम्—‘रस्यमानतामात्रसारत्वात्प्रकाशशरीरादनन्य एव हि रस *’ इति । एवमन्य-
त्राप्येवविधस्यलेपूपचारेण प्रयोगो ज्ञेयः ।

। नन्वेतावता रसस्याज्ञेयत्वमुक्तं भवति । व्यञ्जनायाश्च ज्ञानविशेषत्वाद् द्वयोरैक्यमा-
पतितम् । ततश्च—

रस के आस्वादरूप होने में प्रमाण देते हैं—तदुक्तमिति—रस्यमानतेति—रस में रस्य-
मानता ही साररूप होती है, अतः रस, प्रकाश शरीर (ज्ञानरूप) से अन्य नहीं
है । एवमिति—इसी तरह इस प्रकार के अन्य स्थानों में भी उपचार से किया
हुआ गौण प्रयोग जानना ।

नन्विति—प्रश्न—“प्रकाशशरीरादनन्य एव रस” —इस कथन के अनुसार यदि रस
को ज्ञानस्वरूप ही मानते हो तब तो वह अज्ञेय हुआ । ‘ज्ञेय’ अर्थात् ज्ञान का
विषय नहीं रहा । क्योंकि ज्ञान अपने विषयभूत घटादिकों से सदा भिन्न होता
है, अतः आस्वादरूप अथवा प्रकाश (ज्ञान) स्वरूप रस भी आस्वाद और
प्रकाश का विषय नहीं हो सकता । एवञ्च व्यञ्जना अर्थात् व्यञ्जनाजन्य प्रतीति
और रस ये दोनों एकही होगये, क्योंकि व्यञ्जनाशक्तिके द्वारा उत्पन्न हुई प्रतीति
भी ज्ञानविशेष ही होती है और पूर्वोक्त रीति से रस भी ज्ञानविशेष ही सिद्ध हो
चुका है । इस प्रकार रस, व्यञ्जनास्वरूप ही सिद्ध हुआ । वह व्यञ्जना ने उत्पन्न
ज्ञान का विषय न सिद्ध हो सका । ततश्चेति—तो फिर रस को जो व्यञ्जय (व्यञ्जना-
जन्यबोध विषय) सिद्धान्तित किया है, सो कैसे पनेगा ? क्योंकि पूर्व कथना-
नुसार वह व्यञ्जक शब्द की व्यापारभूत व्यञ्जना से उत्पन्न प्रतीति ने अभिन्न
सिद्ध हुआ है । यहां ‘ततश्च’ इस हेतुवाचक पद का “ततश्च” “ततश्च” इस
अगले ग्रन्थ के साथ सम्बन्ध है ।

श्रीतर्कवागीशजी ने इस पंक्ति की व्याख्या में लिखा है कि

‘स्वज्ञानेनान्यधीहेतु सिद्धेऽर्थे व्यञ्जको मतः ।

यथा दीपोऽन्यथाभावे को विशेषोऽस्य कारकात् ॥’

इत्युक्तदिशा घटप्रदीपवत् व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः पार्थक्यमेवेति कथं रसस्य व्यङ्ग्यतेति चेत्, सत्यमुक्तम् । अत एवाहुः—‘विलक्षण एवाय कृतिजसिद्धेभ्यः स्वादनाय ।

अलंकारशास्त्र के सिद्धान्तानुसार यह नितान्त असंगत प्रलाप है । हम ग्रन्थ-विस्तर के भय से इसकी विस्तृत आलोचना नहीं करते । बुद्धिमान् पाठक इन दोनों व्याख्याओं के तारतम्य की परीक्षा कर लें ।

व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव, पार्थक्य में ही हो सकता है, अभिन्नता में नहीं, इस बात को पुष्ट करने के लिये प्राचीन कारिका लिखते हैं ‘स्वज्ञानेनेति’ ।

हेतु दो प्रकार के होते हैं, एक कारक, दूसरे ज्ञापक अथवा व्यञ्जक । जे पहले से असिद्ध वस्तु को निष्पादित करते हैं वे कारक अर्थात् उत्पादक हेतु कहलाते हैं—जैसे चक्र, चीवर, दण्ड, कुलाल, कपाल इत्यादि । ये सब पहले से अविद्यमान घट को उत्पन्न करते हैं ।

ज्ञापक हेतु का लक्षण करते हैं—स्वज्ञानेनेति—अर्थ—“जो अपने ज्ञान के द्वारा सिद्ध वस्तुओं का ज्ञान कराता है वह व्यञ्जक (ज्ञापक) हेतु कहलाता है जैसे दीपक । यदि घटादि वस्तु पहले से विद्यमान हो तो दीपक अपने ज्ञान के द्वारा उनका प्रकाश करता है । कुलाल की तरह अविद्यमान वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिये यह ज्ञापक हेतु है । अन्यथाभावे—यदि यह न मानें कि सिद्ध वस्तु का प्रकाशक ही व्यञ्जक हेतु होता है तो इस व्यञ्जक हेतु का पूर्वोक्त कारक हेतु से भेद ही क्या रहेगा ?” इत्युक्तेति—इस कथन के अनुसार घट और दीपक की तरह व्यङ्ग्य और व्यञ्जक का भेद सिद्ध होता है । व्यङ्ग्य (घटादि व्यञ्जक (दीपकादि) से अभिन्न कभी नहीं हो सकते । परन्तु पूर्वकथनानुसार यदि रस को व्यञ्जनास्वरूप मानोगे तो रस व्यङ्ग्य कैसे कहलायेगा व्यञ्जना व्यञ्जक का व्यापार है और व्यङ्ग्य उस व्यापार का विषय होता है—व्यापारस्वरूप नहीं हो सकता ।

समाधान करते हैं—सत्यमिति—वात तो ठीक है । ‘सत्यम्’ यह अव्यय आत्मीयस्वीकार में आता है । अतएवेति—इसी आशङ्का के कारण श्रीमद्भिनवगुप्तपादचार्य ने लिखा है कि विलक्षण इति—कारक और ज्ञापक हेतुओं के व्यापाररूप कृति और ज्ञप्ति से विलक्षण एक अनिर्वचनीय स्वादनाय्य व्यापार है

श्रीभट्टनायकः, मीमांसामासलप्रज्ञोभट्टलोल्लटस्तदनुगामिनश्च, न्यायनयनिष्णात श्रीशङ्कराचार्ये च उत्पन्ना अपि बहवो नैकविधाभिः शेषमुपीभिरुन्नेपितं विविधमिदं विवृण्वते—

१—तत्र विभावानुभावव्यभिचारिणां “सयोगात्” समुदायात् ‘रसनिष्पत्ति’ रसस्य व्यवहार इति सूत्राशय मन्वाना, कतिपये विभावोदयस्य समुदिता रस इति रसस्वरूपं निरूपयन्ति । एतानेव निराकृतुं काव्यप्रकाशे चतुर्थोल्लासे, “न कालु विभावानुभावव्यभिचारिण एव रसः—अपि तु रसस्तैरित्यस्ति क्रम—स तु लाघवाच्च लक्ष्यते” इत्युक्तं श्रीमत्तमस्रदाचार्येण ।

कश्चिद्व्यापार इति । अत एव हि रसनास्वादनचमत्करणादयो विलक्षण एव व्यपदेशा इति । अभिधादिविलक्षणव्यापारमात्रप्रसाधनग्रहिलैरस्माभी रसादीना व्यङ्ग्यत्वमुक्तं भवतीति ।

ननु तर्हि करुणादीना रसाना दुःखमयत्वादसत्त्वं न स्यादित्युच्यते—

करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम् ॥ ४ ॥

सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम् ।

आदिशब्दादीभिरसभयानकादयः । तथाप्यसहृदयानां मुखमुद्रणाय पक्षान्तरमुच्यते—

किंच तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात्तदुन्मुखः ॥ ५ ॥

जो रस का साक्षात्कार कराता है, अतएव इस विषय में रसन, आस्वादन, चमत्करण आदिक शब्दों का व्यवहार भी विलक्षण ही होता है । कृति अथवा कृति शब्द से व्यवहार नहीं होता ।

तो क्या अलङ्कारशास्त्र में अनेक स्थानों पर जो रस को व्यङ्ग्य कहा है वह ठीक नहीं ? इस आक्षेप का समाधान करते हैं । अभिधादि—जो तोंग (नैयायिक आदि) अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त किन्हीं शब्दशक्ति को स्वीकार नहीं करते उनके प्रति, अभिधा लक्षणा और तात्पर्यान्वय वृत्तियों में विभाग भी कोई शब्द-व्यापार (वृत्ति) है इस बात के साधन में नयन (प्रतिन) हम लोग रस को व्यङ्ग्य कहते हैं । वहां रस को व्यङ्ग्य कहने में यह तात्पर्य है कि अभिधा आदि पराभिमत वृत्तियों से रसोंको प्रत्यक्ष नहीं है, यतः हमने लिये कोई अतिरिक्त वृत्ति अवश्य माननी पड़ेगी । प्रदीप घट की तरह उसको आस्वाद अथवा व्यञ्जना से भिन्न सिद्ध करने का वहां तात्पर्य नहीं है, अतः रस या आस्वाद को व्यञ्जना का स्वरूपविशेष मानने में अथवा हमने विलक्षण मानने में भी कोई कृति नहीं है ।

नन्विति—यदि आनन्दमय को ही रस मानते हो तो कारण दीभत्य आदि रस नहीं कहलायेंगे, क्योंकि ये तो दुःखमय होते हैं । इसका समाधान करते हैं । करुणादिवृत्ति—करण आदि रसों में भी जो परम आनन्द होता है उसमें केवल सहृदयों का अनुभव ही प्रमाण है । आदि इस शक्ति में आदि रस से दीभत्य, भयानक आदि रसों का नहीं होता है ।

नयापदि—जो सहृदय नहीं है उनका मुँह बन्द करने को दूसरा रस उठाने हैं । निति—यदि करुणादि रसों में दुःख होता हो तो करुणादिरसप्रदान

नहि कश्चित्सचेतन आत्मनो दुःखाय प्रवर्तते । करुणादिषु च सकलस्यापि
साभिनिवेशप्रवृत्तिदर्शनात्सुखमयत्वमेव ।

उपपत्त्यन्तरमाह—

तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता ।

करुणारसस्य दुःखहेतुत्वे करुणारसप्रधानरामायणादिप्रबन्धानामपि दुःखहेतुता-
प्रसङ्गः स्यात् ।

ननु कथं दुःखकारणेभ्यः सुखोत्पत्तिरित्याह—

हेतुत्वं शोकहर्षादेर्गतेभ्यो लोकसंश्रयात् ॥ ६ ॥

शोकहर्षादयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः ।

अलौकिकविभावत्वं प्राप्तेभ्यः काव्यसंश्रयात् ॥ ७ ॥

सुखं संजायते तेभ्यः सर्वेभ्योऽपीति का क्षतिः ।

ये खलु वनवासादयो लोके 'दुःखकारणानि' इत्युच्यन्ते त एव हि काव्यनाट्यसम-

काव्य, नाटकादि के श्रवण, दर्शन आदि में कोई भी प्रवृत्त न हुआ करे। नहीति—
क्योंकि कोई भी समझदार अपने दुःख के लिये प्रवृत्त नहीं होता, परन्तु करुण
रस के काव्यों में सभी लोग आग्रहपूर्वक प्रवृत्त होते हैं, अतः वे रस भी सुखमय
ही हैं। दूसरी युक्ति देते हैं—तथेति—यदि करुण रस को दुःख का हेतु मानोगे तो
करुणारसप्रधान रामायण आदिक ग्रन्थ भी दुःख के ही हेतु मानने पड़ेंगे।

नन्विति—प्रश्न—पिता, पुत्र आदि का वियोग, राज्यत्याग, वनवास आदि
जो सब दुःख के कारण करुण रस में उपन्यस्त होते हैं उनसे सुख की
उत्पत्ति कैसे होगी ? दुःख के कारण से तो दुःखरूप कार्य की ही उत्पत्ति होनी
चाहिये। इसका उत्तर देते हैं। हेतुत्वमिति—लोक (जगत्) के संश्रय (स्वभाव)
से शोक हर्षादि के कारणरूप से प्रसिद्ध, वनवासादि से लोक में लौकिक
शोक आदि भले ही पैदा हुआ करे, परन्तु काव्य से सम्बन्ध (संश्रय) होने
पर वे कारण अलौकिक विभाव कहलाते हैं। अतः उन सबसे सुख ही होता
है, यह मानने में क्या क्षति है ?

इसी बात को स्पष्ट करते हैं ये खल्विति—लोक में जो वनवास आदिक दुःख
के कारण कहे जाते हैं, वे यदि काव्य और नाटक में निबद्ध किये जायँ तो फिर

मत्तत्रयमपीदमुन्मूलमिति प्रामाणिका प्राहुः । तथाहि—यथा व्याघ्रादयो भयानकस्य
विभावा एव वीराऽद्भुतरौद्राणामपि । यथा च अश्रुपातादयः शृङ्गारस्य अनुभावा एव
करुणादीनामपि । चिन्तादीनां च समान सञ्चारित्वं शृङ्गारवीरादिषु । एवञ्च अन्यतमस्य
रसान्तरमाधारयेन नियतरमव्यञ्जनानुपपत्तेः सूत्रे (भरतस्य) मिलितानामुपादानम्
इति स्फुट एव अन्यतमेन रसनिष्पत्तिं स्वीकुर्वतां सूत्रविरोधः ।

६— 'विभावानुभावव्यभिचारिभिः' 'सयोगात्' व्यञ्जनात् 'रसस्य' चिदानन्दविशिष्टस्य
स्थायिनो, रत्याद्युपहितस्य चिदानन्दात्मनो वा 'निष्पत्तिः' स्वरूपेण प्रकाशनम् इति भरत-

र्पिता अलौकिकविभावनव्यापारवत्तया कारणशब्दवाच्यता विहायालौकिकविभाव-
शब्दवाच्यत्व भजन्ते । तेभ्यश्च सुरते दन्तघातादिभ्य इव सुखमेव जायते । अतश्च
'लौकिकशोकहर्षादिकारणेभ्यो लौकिकशोकहर्षादयो जायन्ते' इति लोक एव
प्रतिनियम । काव्ये पुन 'सर्वेभ्योऽपि विभावादिभ्यः सुखमेव जायते' इति
नियमान् कश्चिदोष ।

कथं तर्हि हरिश्चन्द्रादिचरितस्य काव्यनाट्ययोरपि दर्शनश्रवणान्यामश्रुपाता-
दयो जायन्त इत्युच्यते—

अश्रुपातादयस्तद्वद् द्रुतत्वाच्चेतसो मताः ॥ ८ ॥

तर्हि कथं काव्यतः सर्वेषामीदृशी रसाभिव्यक्तिर्न जायत इत्यत आह—

न जायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनाम् ।

उनका कारण शब्द से व्यवहार नहीं होता, किन्तु 'अलौकिक विभाव' शब्द
से व्यवहार होता है । इसका कारण यह है कि काव्यादि में उपन्यस्त होने
पर उन्हीं कारणों में "विभावन" नामक एक अलौकिक व्यापार उत्पन्न हो
जाता है । 'विभावन' का वर्णन अभी आगे चलकर करेंगे ।

जिस प्रकार लड़ाई भगड़ों में दन्तघात, नखजन आदि दुःख के ही
कारण प्रसिद्ध हैं, परन्तु सुरत में उनसे सुख ही होता है । इसी प्रकार
वनवासादिक भी काव्य नाट्य में सुख के ही जनक होते हैं । इसविषय शोक के
कारणों से शोक के उत्पन्न होने और दर्प के कारणों से दर्प का उत्पन्न होने
का नियम लोक में ही किसी एक तक ही सकता है । काव्यमनर्पित अलौ-
किक विभावों में नहीं । वहाँ (काव्य में) तो चाहे तात्त्विक दुःख के कारण
हों और चाहे सुख के, परन्तु इन सबसे सुख ही होता है, यह नियम मानने
में कोई दोष नहीं है ।

प्रश्न—कथमिति—यदि सबसे सुख ही होता है तो हरिश्चन्द्र आदि के
कारणरसमय चरित को काव्य आदिक में देखने सुनने से आत्म निरन्ता आदि
दुःख के कार्य क्यों दीख पड़ते हैं ? इसका उत्तर देते हैं । प्रश्न—उस
समय चित्त के द्रुत हो जाने के कारण अश्रुपातादिक होते हैं । चित्त के द्रुत
होने का कारण केवल दुःखोद्वेग ही नहीं है—क्योंकि आनन्द से भी अश्रुपात
देखा जाता है । तर्हि—अच्छा तो फिर काव्य से सबको इस प्रकार रस की
अभिव्यक्ति (प्रकाश) क्यों नहीं होती ? इसका समाधान करते हैं—रस रस
रत्यादि—रति आदि की वासना (संस्कारविशेष) के बिना रस का आनन्द
नहीं होता । और वह वासना इस जन्म की तथा पूर्व जन्म की दोनों
मिलकर रासस्वाद कराती है ।

वासना चेदानीतनी प्राक्तनी च रसास्वादहेतुः । तत्र यद्याद्या न स्यात्तदा श्रोत्रियजरन्मीमांसकादीनामपि सा स्यात् । यदि द्वितीया न स्यात्तदा यद्वागिणामपि केपाचिद्रसोद्बोधो न दृश्यते तन्न स्यात् ।

उक्तं च धर्मदत्तेन—

‘सवासनाना सभ्याना रसस्यास्वादनं भवेत् ।

निर्वासनास्तु रङ्गान्तः काष्ठकुड्याश्मसनिभा ॥’ इति ।

। ननु कथं रामादिरत्याद्युद्बोधकारणैः सामाजिकरत्याद्युद्बोध इत्युच्यते—

व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणी कृतिः ॥ ६ ॥

दोनों वासनाओं के मानने की आवश्यकता बतलाते हैं । तत्रेति—उनमें यदि पहली (इस जन्म की) वासना न मानें तो रुक्महृदय वेदपाठियों और खुर्रांट मीमांसकों को भी रसास्वाद होना चाहिये । और यदि द्वितीय की कारणता न हो तो आज कल जो कई रागियों को भी रसास्वाद नहीं देखा जाता वह नहीं होना चाहिये । उक्तं चेति—धर्मदत्त ने कहा भी है ।

सवासनेति—वासना से युक्त सभ्यों को ही रसास्वाद होता है । वासनारहित पुरुष तो नाट्यशाला में लकड़, दीवार और पत्थरों के समान (जडवत्) ही पड़े रहते हैं ।

नन्वेति—प्रश्न—काव्यादि में सीता आदिक का चरित-वर्णन तथा अभिनय किया जाता है और सीता आदि पात्र रामचन्द्रादि की रति (अनुराग) का कारण हो सकते हैं । उनसे सामाजिकों (द्रष्टा तथा श्रोता) की रति का उद्बोध कैसे होता है ? उत्तर—व्यापार इति—जो सीता आदि आलम्बन विभाव और वनवास आदि उद्दीपन विभाव काव्यादि में निबद्ध होते हैं वे काव्यानुशीलन तथा नाटकदर्शन के समय श्रोता और द्रष्टाओं के साथ अपने को सम्बद्धरूप से ही प्रकाशित करते हैं । यही साधारणीकरण (साधारणीकृति) अर्थात् रामचन्द्रादि नायक तथा सामाजिकों के साथ समानरूप से सम्बन्ध रखना—इनको अपना साधारण आश्रय बनाना—ही विभावादिकों का ‘विभावन’ नामक व्यापार है । इसी के प्रभाव से उस समय प्रमाता (द्रष्टा श्रोता) अपने को समुद्र को कूद जानेवाले हनूमान् आदिकों से अभिन्न समझने लगता है । यद्यपि समुद्र लांघना मनुष्य से साध्य नहीं, तथाऽपि हनुमदादि के साथ अभेद—प्रतिपत्ति के बल से सामाजिकों के हृदय में भी वैसा उत्साह होने लगता है ।

‘व्यक्लः’ व्यक्तिविषयीकृतः—व्यक्तिश्च भग्नावरणा चित्तिशक्तिः । यथा हि शरावादिना पिहितो दीपस्तन्निवृत्तौ सत्यां सन्निहितान् पदार्थान् प्रकाशयति, स्वयं च प्रकाशते—एवमात्मचैतन्य विभावादि सवलितान् रस्यादीन् प्रकाशयत् स्वयमपि प्रकाशते ।

घन्तःकरणधर्माणामपि साक्षिभास्यत्वाभ्युपगमेन, यथा स्वप्ने तुरगादीनां यथा वा जाग्रति रङ्गरजतादीनां साक्षिभास्यत्वं स्वीक्रियते, एवं विभावादीनामपि साक्षिभास्यत्वं अविरुद्धमेव । उत्पन्नो रसो विनष्टो रस इति व्यपदेशस्तु व्यञ्जकविभावादिष्ववस्थायाः भावरणभङ्गस्य वा उत्पत्तिदिनाशयो रसे उपचारात् निर्वात्यः ।

तत्प्रभावेण, यस्यासन्पाथोधिप्लवनादयः ।

प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥ १० ॥

ननु कथं मनुष्यमात्रस्य समुद्रलङ्घनादावुत्साहोद्बोध इत्युच्यते—

उत्साहादिसमुद्बोधः साधारण्याभिमानतः ।

नृणामपि समुद्रादिलङ्घनादौ न दुष्यति ॥ ११ ॥

रत्यादयोऽपि साधारण्येनैव प्रतीयन्त इत्याह—

साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत्प्रतीयते ।

रत्यादेरपि स्वात्मगतत्वेन प्रतीतौ सम्याना ब्रीडानङ्गादिर्भवेत् । परगन्धेन त्वरस्यतापात ।

इस कारिका में 'तत्प्रभावेण' का सम्बन्ध प्रमाता के साथ है । इसका अन्वय इस प्रकार है । "यस्य हनुमत पाथोधिप्लवनादय आसन् तदभेदेन प्रमाता स्वामान प्रतिपद्यते" । केन हेतुना ? "साधारणीकृतिगतिनाम्ना प्रपिद्धो विभावारेर्वापान्ति, = समवेत ।"

श्रीतर्कवागीशजी ने यहां 'यस्य' का अर्थ 'रामस्य' किया है । वह ठीक नहीं है, क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी कूदकर समुद्र के पार नहीं गये थे । उन्होंने 'पाथोधिप्लवन' नहीं किया था । सेतु के द्वारा 'गमन' किया था । 'गमन' का अर्थ कूदना है । इसके आगे ही 'कथं मनुष्यमात्रस्य समुद्रलङ्घनादौ' इत्यादि इस मूल ग्रन्थ में मनुष्य के द्वारा समुद्रलङ्घन की जो असम्भावना दिखाई गई वह भी 'कूदने' में ही संगत होती है । सेतु के ऊपर टोंकर समुद्र पार करना तो मनुष्यों के लिये भी सुकर है ।

नन्विति—अल्पशक्ति मनुष्यमात्र को समुद्रलङ्घन जैसे दुष्कर कार्य में क्यों उत्साह होता है, यह कहते हैं—उत्सारेति—एनुमदादि के साथ साधारण्याभिमान अर्थात् अभेदज्ञान के हो जाने पर मनुष्य का भी समुद्रलङ्घनादि में उत्साहित होना दूषित नहीं है ।

शृङ्गारादि रसों के स्थायी भाव रति आदिक भी वास्तव नाट्यादि में सामान्य-रूप से प्रतीत होते हैं । "रामचन्द्र का सीता में अनुराग है" अथवा 'मेरा इस नायिका में अनुराग है' इत्यादि विशेषण से प्रतीत नहीं होते । यह कहते हैं—साधारण्येनेति—रयादेति—यदि रङ्गस्थल में दृष्टे सभ्यों को कूदने में विशेष रूप से रत्यादि का ज्ञान हो तो लज्जा भय आदि उत्पन्न हो जाय अथवा यदि रामादि अन्यपुरुषगत रति आदि का विशेषण से ज्ञान होता हो तो जैसे लोक में दूसरों का रहस्यदर्शन सरसनीय होता है इसी प्रकार कूदनाट्य के रस भी सरस्य हो जाय । इतलिये रत्यादिक साधारण्याभिमान से ही प्रतीत होते हैं ।

विभावादयोऽपि प्रथमतः साधारण्येन प्रतीयन्त इत्याह—

परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ॥ १२ ॥

तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते ।

ननु तथापि कथमलौकिकत्वमेतेषां विभावादीनामित्युच्यते—

विभावनादिव्यापारमलौकिकमुपेयुषाम् ॥ १३ ॥

अलौकिकत्वमेतेषां भूषणं न तु दूषणम् ।

आदिशब्दादनुभावनसंचारणे । तत्र विभावन रत्यादेर्विशेषेणास्वादाङ्कुरण-
योग्यतानयनम् । अनुभावनमेवभूतस्य रत्यादेः समनन्तरमेव रसादिरूपतया भावनम् ।
संचारणं तथाभूतस्यैव तस्य सम्यक्चारणम् ।

विभावादय इति—विभावादिक् भी पहले साधारणतया प्रतीत होते हैं । परस्याते-
रसास्वाद के समय विभावादिकों का ये (विभावादि) मेरे हैं अथवा मेरे नहीं
हैं—अन्य के हैं अथवा अन्य के नहीं हैं, इस विशेषरूप से परिच्छेद अर्थात्
सम्बन्धविशेष का स्वीकार अथवा परिहार नहीं होता ।

नन्विति—तथापि राम, सीता, चन्द्रोदय आदि लोकसिद्ध विभावादिकों की
अलौकिकता कैसे होती है, यह कहते हैं—विभावनेति—‘विभावन’ आदि अलौ-
किक व्यापार को प्राप्त हो जाने पर विभावादिकों का अलौकिकत्व, भूषण ही है,
दूषण नहीं । तात्पर्य यह है कि यद्यपि राम सीता तथा चन्द्रोदयादि आलम्बनो-
द्दीपन विभाव और कटाक्ष, भ्रूविक्षेपादि अनुभाव एवं ब्रीडा आदि सञ्चारी लोक-
सिद्ध ही होते हैं, परन्तु काव्यादि में निबद्ध होने से उनमें ‘विभावन’ आदि
अलौकिक व्यापार आ जाता है । इसी का नाम ‘साधारणीकृति’ भी है । इसी
अलौकिक व्यापार से युक्त होने के कारण विभावादि अलौकिक कहाते हैं ।

प्रश्न—यदि विभावादि अलौकिक हैं तो उनसे लौकिक रस की सिद्धि कैसे
होगी ? क्योंकि अलौकिक कारणों से कहीं भी लौकिक कार्य की उत्पत्ति नहीं
होती । उत्तर—यह ठीक है कि अलौकिक कारण से लौकिक कार्य की उत्पत्ति
नहीं होती, परन्तु अलौकिक कारण से अलौकिक कार्य की उत्पत्ति तो होती
ही है । अतः इन अलौकिक विभावादिकों से अलौकिक रस की उत्पत्ति
होती है, अतएव इनका अलौकिकत्व भूषण ही है दूषण नहीं । रस की अलौ-
किकता आगे सिद्ध करेंगे ।

आदीति—इस कारिका में आदि पद से अनुभावन और सञ्चारण का प्रहण
है । उक्त व्यापारों का लक्षण करते हैं । तत्रेति—रत्यादिकों को आस्वादोत्पत्ति
(रसोद्बोध) के योग्य बनाना ‘विभावन’ कहलाता है । और विभावन के
द्वारा आस्वादोत्पत्ति के योग्य हुए उस रत्यादि को तुरन्त ही रसरूप में परि-
णत कर देनेवाले व्यापार का नाम ‘अनुभावन’ है । एवम्, इस प्रकार सुसम्पन्न
रत्यादि को भले प्रकार सञ्चारित कर देने का नाम ‘सञ्चारण’ है । ये ही क्रम
से तीनों विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभावों के व्यापार हैं ।

व्युपहितस्वस्वरूपाऽऽनन्दाकारा चित्तवृत्तिः सम्पद्यते—तन्मयीभवनश्च रस इति । अत
एवाऽयं प्रह्लास्वादमहोदर इत्युच्यते

विभावादीनां यथासंख्य कारणकार्यसहकारित्वे कथं त्रयाणामेव रसोद्बोधे कारणत्वमित्युच्यते—

कार्यकारणसंचारिरूपा अपि हि लोकतः ॥ १४ ॥

रसोद्बोधे विभावाद्याः कारणान्येव ते मताः ।

ननु तर्हि कथं रसास्वादे तेषामेक प्रतिभास इत्युच्यते—

प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येकं हेतुरुच्यते ॥ १५ ॥

ततः संमिलितः सर्वो विभावादिः सचेतसाम् ।

प्रपानकरसन्यायाच्चर्व्यमाणो रसो भवेत् ॥ १६ ॥

यथा खण्डमरिचादीनां मेलनादपूर्वं इव कश्चिदाम्बाद प्रपानकरमे सजायते.

विभावादिसमेलनादिहापि तत्रैतत्पर्यं ।

विभावादीनामिति—लोक में सीता आदि विभाव रामादि की रति के कारण होते हैं और भूविज्ञेपादि उस रति के कार्य होते हैं एवं हान्य, लज्जा आदि रति के सहकारी मात्र होते हैं, परन्तु रसोद्बोध में इन तीनों को करण जैसे मान लिया गया, यह कहते हैं । कथेति—लोक में कार्य, कारण तथा सहायि रूप होने पर भी रसोद्बोध में विभावादिक कारण ही माने जाते हैं, क्योंकि पृथक् अलौकिक विभावनादिक व्यापार के द्वारा सभी रस का उद्बोधन करते हैं । इस कारिका के 'कारणानि' पद में बहुवचन विपक्षित नहीं है । कारणनामात्र बोधन करने में तात्पर्य है । विभावादिकों में पृथक् पृथक् कारणता नहीं है । सब मिलकर ही कारण होते हैं ।

नन्विति—अच्छा तो फिर रसास्वाद में उन सब विभावादिकों का एक प्रतिभास अर्थात् एक रस के रूप में परिणाम कैसे होता है ? भिन्न भिन्न कारणों से तो भिन्न भिन्न कार्य ही होने चाहिये—इसका समाधान करने के प्रतीयमान रति—पहले विभावादि पृथक् पृथक् प्रतीत होते हैं । उसी समय उन्हें हेतु कहा जाता है । इसके अनन्तर भावना के दल से होकर व्यञ्जना की महिमा से चर्व्यमाण (आस्वाद्यमान) सब संमिलित विभावादिक महद्यों के हृदय में, प्रपानकर रस ही भाति । अखण्ड एक रस के रूप में दर्शित हो जाते हैं । यथेति—जैसे जीरे के पानी में छधवा और हिली प्रदानक में खाट, मिर्च, जीरा, हींग, काता नमक, पोदीना, नीहू, इमली आदि के सम्मेलन से एक अपूर्व उन सबके पृथक् पृथक् स्वाद से विलक्षण स्वास्वाद पैदा होता है उसी प्रकार विभावादि के सम्मेलन से एक अपूर्व रसास्वाद पैदा होता है जो विभावादिकों के पृथक् पृथक् स्वाद से विलक्षण होता है ।

ननु यदि विभावानुभावव्यभिचारिभिर्मिलितैरेव रसस्तत्कथं तेषामेकस्य द्वयोर्वा सद्भावेऽपि स स्यादित्युच्यते—

सद्भावचेद्विभावादेर्द्वयोरेकस्य वा भवेत् ।

भट्टित्यन्यसमाक्षेपे तथा दोषो न विद्यते ॥ १७ ॥

अन्यसमाक्षेपश्च प्रकरणादिवशात् ।

यथा—

‘दीर्घाक्ष शरदिन्दुकान्ति वदन बाहू नतावसयोः

संक्षिप्त निविडोन्नतस्तनमुरः पार्श्वे प्रमृष्टे इव ।

मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघन पादाबुदग्राङ्गुली

छन्दो नर्तयितुर्यथैव मनसः सृष्ट तथास्या वपुः ॥’

नन्विति—यदि विभाव, अनुभाव और सञ्चारी इन तीनों के मिलने पर ही रसास्वाद होता है तो जहाँ कहीं एक अथवा दो ही का वर्णन है वहाँ वह कैसे होगा ? उत्तर—सद्भाव इत्यादि—विभावादिकों में से दो अथवा एक के उप निवृद्ध होने पर जहाँ प्रकरणादि के कारण शेष का भ्रष्ट से आक्षेप हो जाय वहाँ कुछ दोष नहीं । इसका उदाहरण देते हैं । यथेति—रंगस्थल में गणदास के द्वारा नचाने को लाई गई मालविका को देखकर राजा अग्निमित्र की उक्ति है । दीर्घाक्षमिति—शरच्चन्द्र के समान कान्तिवाला इसका मुख बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित है । दोनों बाहु कन्धों से कुछ झुके हुए हैं । संक्षिप्त वल-स्थल, निविड (आपस में सटे हुए) उन्नत स्तनों से रमणीय है । दोनों पार्श्व चिकने तथा एक से हैं । नीची ऊँची पसलिये नहीं दीखती । अतएव विपम नहीं हैं । सुन्दर समान हैं । कमर, मुट्ठीभर की (पाणिमित) है । जघनस्थल विशाल नितम्ब से युक्त है और पैर उन्नताग्र अंगुलियों से सुभूषित हैं । इसको नचानेवाले (गणदास) के मन का जैसा अभिलाष है उसी प्रकार इसका शरीर रचा गया है । मानो ब्रह्माजी ने इसके नचानेवाले गणदास की इच्छा के अनुसार ही इसके शरीर को रचना की है । गम्योत्प्रेक्षा है ।

श्रीरामचरणतर्कवागीश ने “मनसो नर्तयितुश्चपत्नीकर्तुं कामस्य” यह अर्थ लिखा है । मालूम होता है उन्होंने “मालविकाग्निमित्र” नाटक देखा नहीं था, अतएव

वच्छिन्ना भगनावरणा चिदेव रसः—इति आशिक भट्टनायकमतानुसारि पण्डितेन्द्रस्य मतम् ।

उभयत्रापि चात्र विशिष्टात्मनोऽस्य विशेषणं विशेष्य वा चिदशमादाय नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं च सिद्धम् । रत्याद्यशमादाय तु अनित्यत्वमितरभास्यत्वञ्चेति ।

चर्वणा चास्य चिद्व्यतावरणभङ्ग एव । प्रागुक्ता तदाकारा अन्तःकरणवृत्तिर्वा । इयञ्च परब्रह्मास्वादात्ममावेन्द्रिच्छणा, विभावादिविषयसवलितचिदानन्दात्मनस्वात्, भावाच्च काव्यन्यापारमात्रान् । ननु च अस्याः सुवाशे किं मानमिति चेत्, समाधावपि सुवाशे किं मानमिति समानः पर्यनुयोगः । यदि तु तत्रास्ति शब्दः प्रमाणमित्युच्यते, तदात्रापि पूर्वाङ्गभूतीनां

किं च ।

काव्यार्थभावेन नायमपि सभ्यपदास्पदम् ।

यदि पुनर्नटोऽपि काव्यार्थभावनया रामादिस्वरूपतामात्मनो दर्शयेत्तदा सोऽपि सभ्यमध्य एव गण्यते ।

नायं ज्ञाप्यः स्वसत्तायां प्रतीत्यव्याभिचारतः ॥ २० ॥

यो हि ज्ञाप्यो घटादिः स सन्नपि कदाचिदज्ञातो भवति न ह्ययं तथा, प्रतीतिमन्तरेणाभावात् ।

यस्मादेष विभावादिसमूहालम्बनात्मकः ॥

तस्मान्न कार्यः

यदि रसः कार्यः स्यात्तदा विभावादिज्ञानकारणक एव स्यात् । ततश्च रसप्रतीतिकाले विभावादयो न प्रतीयेरन् । कारणज्ञानतत्कार्यज्ञानादीनां युगपददर्शनात् । नहि

सकता । काव्यार्थेति—यदि काव्यार्थ की भावना के द्वारा (केवल शिक्षाभ्यास से नहीं) नट भी अपने में रामादि की स्वरूपता दिखलाये तो वह भी रसास्वादक होने के कारण सभ्यों के मध्य में गिना जा सकता है ।

रस की अलौकिकता और स्वप्रकाशता सिद्ध करने के लिये अन्य ज्ञेयो से उसकी विलक्षणता सिद्ध करते हैं । नायमिति—रस ज्ञाप्य नहीं, क्योंकि अपनी सत्ता में कभी प्रतीति से व्यभिचरित नहीं होता । जब होता है तब अवश्य ही प्रतीत होता है । यो हीति—जो घटादि ज्ञाप्य होते हैं अर्थात् पूर्वोक्त ज्ञापक हेतु-दीपादि से प्रकाश्य होते हैं वे कभी २ विद्यमान होने पर भी प्रतीत नहीं होते । जैसे ढका हुआ घड़ा अथवा गड़ी हुई कील । परन्तु रस ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रतीति के बिना रस की सत्ता ही नहीं होती ।

यस्मादिति—विभावादि समूहालम्बनात्मक होने के कारण, रस कार्य भी नहीं । यदीति—यदि रस कार्य होता तो उसका कारण विभावादिज्ञान ही होता, क्योंकि विभावादिज्ञान के अनन्तर ही रसनिष्पत्ति होती है । एवञ्च रस की प्रतीति के समय विभावादिक प्रतीत न हुआ करते, क्योंकि कारण का ज्ञान और उसके कार्य का ज्ञान एक समय में कहीं नहीं देखा जाता ।

रूपेण तटस्थतया रसमान स्यात्, तदा न स्वाद्यत्वमस्य सम्भवेत्, प्रत्युत लोके अन्यदीप रहस्यदर्शनमिव नितरा परिहरणीयत्व स्यात् । अहं सीताविषयकानुरागवान्—इत्याकारेण तु प्रत्ययो दुर्घटः । यतो न खलु सीतायाः सामाजिकान् प्रति आलम्बनविभावा भवन्ति । विना च विभाव निरालम्बनस्य रसस्याप्रतिपत्तिः । नच सामाजिकान् प्रत्यपि साधारण काव्याय विभावतावच्छेदक तत्रास्तीति वाच्यम्, अप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गितस्य अगम्याख्यप्रकारक ज्ञानविरहस्य विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य विभावतावच्छेदककोटौ अत्राय निवेश्यत्वात् । अन्यथा स्वस्वादेरपि साधारणविभावतावच्छेदककान्तात्वावच्छिन्नतया विभावतापत्तेः । एतादृशज्ञानानुत्पादस्तु प्रतिबन्धकान्तरनिर्वचनमन्तरेण दुरुपपाद एव । स्वस्मिन्

चन्दनस्पर्शज्ञान तज्जन्यमुखज्ञान चकटा सम्भवति । रसस्य च विभावादिसमूहा-
लम्बनात्मकतयैव प्रतीतेर्न विभावादिज्ञानकारणकत्वमित्यभिप्रायः ।

नो नित्यः पूर्वसंवेदनोऽङ्गितः ।

असंवेदनकाले हि न भावोऽप्यस्य विद्यते ॥ २१ ॥

न खलु नित्यवस्तुनोऽसंवेदनकालेऽसम्भवः ।

नापि भविष्यन्साक्षादानन्दमयप्रकाशरूपत्वात् ।

कार्यज्ञाप्यविलक्षणभावान्नो वर्तमानोऽपि ॥ २२ ॥

विभावादिपरामर्शविषयत्वात्सचेतसाम् ।

परानन्दमयत्वेन संवेद्यत्वादपि स्फुटम् ॥ २३ ॥

चन्दन के स्पर्श का ज्ञान और चन्दन स्पर्श से उत्पन्न मुख का ज्ञान एक काल में नहीं हो सकता, परन्तु रस के प्रतीतिकाल में विभावादि की प्रतीति होती है । विभावादि के समूहालम्बनात्मकज्ञानरूप से ही रस प्रतीत होता है । अतः विभावादिज्ञान रस का कारण नहीं, और इसके निम्न अन्य जितनी भी कारणता सम्भव नहीं, अतः रस किसी का कार्य नहीं हो सकता ।

नो नित्य इति—रस को नित्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि विभावादिज्ञान के पूर्व उसका संवेदन (ज्ञान) होता ही नहीं । यदि कहें कि विभावादि का ज्ञान ही रस का प्रादुर्भाव है, अतः उसका पूर्व स्थित होने पर भा रस प्रतीत नहीं होता, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि असंवेदन के समय रस का सत्ता ही नहीं होती ।

न सत्त्विति—यह नहीं है । कित्ति वस्तु (आत्मा आशय आदि) अद्वय ज्ञान के ही समय रहते हैं और अन्य समय में नष्ट हो जाते हैं परन्तु रस ऐसा नहीं । यह ज्ञानकाल में ही रहता है अन्य काल में नहीं अतः नित्य मानना न सकता ।

नार्थाति—रस भविष्यत् अर्थात् भविष्यत्काल में होनेवाला भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह आनन्दघन और प्रकाशरूप साक्षात्कार (अनुभव) का विषय होता है । यदि भविष्यत् होता तो अनुभव में कैसे जाना जान होता-पाली परन्तु आज नहीं दीया करती ।

वार्थत्वापत्ति—सत्कार की सभी वस्तुएँ या तो कार्य होती हैं, या कारण । परन्तु उक्त रीति के अनुसार रस न कार्य है, न कारण, अतः उसे वर्तमान भी नहीं कह सकते ।

निर्विकल्पज्ञान—रस को निर्विकल्पज्ञान का विषय भी नहीं कह सकते निर्विकल्पज्ञान में समग्र ज्ञान ही ज्ञान नहीं होता और रस में विभावादि का

न निर्विकल्पकं ज्ञानं तस्य ग्राहकमिष्यते ।

तथाभिलापसंसर्गयोग्यत्वविरहान्न च ॥ २४ ॥

सविकल्पकसंवेद्यः

नविकल्पकज्ञानसंवेद्यानां हि वचनप्रयोगयोग्यता । न तु रसस्य तथा ।

साक्षात्कारतया न च ।

परोक्षमन्तप्रकाशो नापरोक्षः शब्दसंभवात् ॥ २५ ॥

तत्त्वयय क्रीदगस्य तत्त्वमश्रुतादृष्टपूर्वनिरूपणप्रकारम्येत्याह—

परामर्श अर्थात् विशिष्टवैशिष्ट्य सम्बन्ध प्रतिभासित होता है । दूसरे निर्विकल्पकज्ञान निष्प्रकारक होता है । उसमें किसी धर्म का प्रकारतारूप से भान नहीं होता, परन्तु रस परमानन्दमय है, अतः उसमें आनन्दमयत्व, प्रकारता से भासित होता है, इसलिये निर्विकल्पकज्ञान रस का ग्राहक नहीं ।

तथैव—इसी प्रकार रस को सविकल्पकज्ञान से संवेद्य भी नहीं मान सकते, क्योंकि सविकल्पकज्ञान के विषयभूत सभी घट पटादि, शब्द के द्वारा प्रकाशित किये जा सकते हैं, परन्तु रस में 'अभिलाप-संसर्ग' (वचन-प्रयोग) की योग्यता नहीं अर्थात् रस को शब्द से नहीं कह सकते । वह अनिर्वचनीय है ।

साक्षात्कारेति—रस का प्रकाश अर्थात् ज्ञान परोक्ष नहीं, क्योंकि उसका साक्षात्कार होता है, और अपरोक्ष भी नहीं, क्योंकि काव्यादि के शब्दों से वह उत्पन्न होता है । यद्यपि बहुत से वेदान्ती लोग शब्द से भी अपरोक्षज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं, परन्तु यह सिद्धांत सर्वसम्मत नहीं है । यदि शब्द से ही अपरोक्षज्ञान हो जाय तो श्रुतिद्वारा आत्मस्वरूपबोधन के अनन्तर निदि व्यासन आदि की कोई आवश्यकता ही न रहे । यही बात सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्रीवाचस्पतिमिश्र ने लिखी है ।

तद्वदिति—अच्छा तो फिर तुम्हीं बतलाओ कि नित्य, अनित्य, प्राप्य आदि संसार की देखी सुनी सब वस्तुओं से विलक्षण इस रस का तत्त्व (स्वरूप) क्या है ? जिसका निरूपणप्रकार अदृष्ट और अश्रुत है उसका तत्त्व तो कहो ।

ननुभवान् । तन्मादिदं प्रतिपत्तव्यम् यद्—अभिप्राय निवेदिता पदार्था भावकत्वनामकेन व्यापारेण अगम्यात्वादिरमविरोधिज्ञानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरमानुक्लवर्मपुरस्कारेण अवस्थाप्यन्ते । एव साधारणीकृतेपुरामसीतादेगकालवयोऽवस्थादिषु पक्षा पूर्वव्यापारमहिमनि नृनायस्य भोगकृत्वव्यापारस्य महिम्ना निर्माणंयो. रजस्तमसो उद्विक्कमत्त्वजनितेन निरुचिन्वभावनिर्दृतिविश्रान्तिनन्नेन साक्षात्कारेण विपर्याकृतो भावनोपनीतो साधारणात्तात्त्वादि न्यार्था रस । सोऽयं भोगो विभावादिविषयमवलनाद् ब्रह्मास्वादमविवर्त्तनी दुत्पन्ते ।

एव च तद्व्यापारः काव्यस्य 'अभिप्राय भावना चैव तद्भोगीकृतिरेव च' इति । मनेऽस्मिन् न वक्ष्ये व्यापार एवातिगृह्ये स्वीक्रियते । भोगस्तु व्यक्तिरेव । भोगकृत्त्व च व्यवधानात् विविष्टम् । अन्त्यमर्त्तं तु मन्मथादिवदेव इति ।

६ - तद्व्यापारः 'विभाव नुभावयनिवारिणा' मयोगाद् भावनाविगेपरूपादोपाद् रसस्य अनिवचनादुत्पन्नरसाद्यात्मनो निरूपिते' रूपनिरिति सूत्राग्रे पश्यन्ति । एते हि अनिर्वचनीयतां स्वीकुर्वन्ते । एतस्मत्तम्याय मार—यथा अज्ञानावच्छिद्ये शुद्धिका-

तस्मादलौकिकः सत्यं वेद्यः सहृदयैरयम् ।

तत्किं पुनः प्रमाणं तस्य सद्भाव इत्याह—

प्रमाणं चर्वणैवात्र स्वाभिन्ने विदुषां मतम् ॥ २६ ॥

चर्वणा आस्वादनम् । तत्र 'स्वाद' काव्यार्थममेदादात्मानन्दसमुद्भव
इत्युक्तप्रकारम् ।

ननु यदि रसो न कार्यरतत्कथं महर्षिणा 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रस-
निष्पत्तिः' इति लक्षणा कृतमित्युच्यते—

निष्पत्त्या चर्वणस्यास्य निष्पत्तिरुपचारतः ।

यद्यपि रसाभिन्नतया चर्वणस्यापि न कार्यत्वं तथापि तस्य कादाचित्कतया
उपचरितेन कार्यत्वेन, कार्यत्वमुपचर्यते ।

अथाच्यत्वादिकं तस्य वक्ष्ये व्यञ्जनरूपेण ॥ २७ ॥

तस्मादिति—सच्च पृच्छो ना, रस का स्वरूप अलौकिक, अनिर्गुणत्व ही है ।
केवल सहृदय पुरुष द्वारा अनुभव कर सकते हैं ।

तत्किमिति—यदि रस इस प्रकार अलौकिक है और उसका ज्ञान भी मनुष्यों
नहीं होता तो उसकी सत्ता में ही क्या प्रमाण है ? प्रमाण—'रस' का कार्य
चर्वणा से अभिन्न (आस्वादनरूप) उस रस की सत्ता में सहृदय विदुषों
की चर्वणा ही प्रमाण है । चर्वणति—चर्वणा का अर्थ आस्वादानुभव है । और
उसका स्वरूप 'स्वाद' काव्यार्थेत्यादि पूर्वोक्त लक्षणानुसार जानना ।

ननु यदीति—यदि रस कार्य नहीं है तो भरतमुनि ने यह कैसे लिखा है कि
विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है ।
उत्पत्ति तो कार्य की ही होती है ? निष्पत्ति—चर्वणा नामक व्यापार की
उत्पत्ति होती है, उसी का उपचार से रस में भी प्रयोग कर देते हैं, अतः
रस के विषय में 'उत्पत्ति' शब्द गौण है । वस्तुतः रस की उत्पत्ति नहीं
होती । यद्यपि रसेति—वस्तुतः देखा जाय तो रस से अभिन्न होने के कारण
चर्वणा भी कार्य नहीं है, परन्तु वह कभी न होती है, रुढ़ा नहीं रुढ़ी और
कार्य भी अनित्य होने के कारण सदा नहीं रहते । वस्तु इसी एक साधारण-
धर्म के समबन्ध से चर्वणा में भी उपचार से 'कार्य' शब्द का तात्त्विक प्रयोग
होता है और इसी उपचरित कार्यत्व के द्वारा रस में भी कार्यत्व उपचरित हो जाता ।
चर्वणसे अभिन्न होने के कारण, चर्वणसे उपचरित कार्यत्व का रस में भी उपचार
से प्रयोग होता है । कादाचित्कत्ववैकल्यधर्मसमबन्धान् रसोपचरितेन ।

रसोपचरितेति—रस का आस्वादन उपचार से प्रयोग में लिये जायेगा ।

तस्य रसस्य । आदिशब्दादलक्ष्यत्वादि ।

ननु यदि मिलिता रत्यादयो रसस्तत्कथमस्य स्वप्रकाशत्व कथं वाऽखण्डत्वमित्याह—

रत्यादिज्ञानतादात्म्यादेव यस्माद्रसो भवेत् ।

ततोऽस्य स्वप्रकाशत्वमखण्डत्वं च सिध्यति ॥

यदि रत्यादिक प्रकाशशरीरादतिरिक्त स्यात्तदेवास्य स्वप्रकाशत्व न सिध्येत् । न च तथा । तादात्म्याङ्गीकारात् । यदुक्तम्—‘यद्यपि रसानन्यतया चर्वणापि न कार्या, तथापि कादाचित्कतया कार्यत्वमुपकल्प्य तदेकात्मन्यनादिवासनापरिणति-

‘आदि’ पद से अलक्ष्यत्व का ग्रहण है । रस न तो अभिधाशक्ति के द्वारा वाच्य होता है और न लक्षणा से लक्ष्य होता है । केवल व्यञ्जना से व्यङ्ग्य होता है ।

नन्विति—यदि रत्यादिक मिलकर रस होते हैं तो रस का स्वप्रकाशत्व और अखण्डत्व कैसे सिद्ध होगा ? क्योंकि स्वप्रकाशता तो ज्ञान में ही होती है । रत्यादिकों में वह असम्भव है । एवं रति तथा अन्यो के संमिश्रित रहने से रस में सखण्डता भी स्पष्ट है । इसका समाधान करते हैं—रत्यादीति—रस की निष्पत्ति, रत्यादि के ज्ञान के स्वरूप से ही सम्पन्न होती है । रस रत्यादि-ज्ञानस्वरूप ही है और ज्ञान की स्वप्रकाशता तथा अखण्डता सिद्ध ही है । अतएव रस भी स्वप्रकाश और अखण्ड सिद्ध होता है । यदीति—यदि रत्यादिक प्रकाश शरीर अर्थात् ज्ञान के स्वरूप से अतिरिक्त माने जायँ तभी रस की स्वप्रकाशता और अखण्डता सिद्ध न हो सके । परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि रस के सम्पादक रत्यादिकों का ज्ञान के साथ तादात्म्य (अभेद) माना है । इसमें प्रमाण देते हैं । यदुक्तमिति—“यद्यपि रस से अभिन्न होने के कारण चर्वणा भी कार्य नहीं है, तथापि वह कादाचित्क है, (कभी २ होती है) अतः लक्षणा से उसमें कार्यपद का प्रयोग होता है और उस चर्वणा से अभिन्न (एकात्मा) तथा अनादि वामना के परिणामस्वरूप रत्यादि भाव में भी कार्यपद का लक्षणा से व्यवहार होता है । चर्वणा अर्थात् आस्वाद से रत्यादि की अभिन्नता उक्त प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध है । इसी से यह भी सिद्ध है कि चर्वणा में कार्य व का उपचार होता है और चर्वणा से अभिन्न होने के कारण रस में भी कार्य व उपचरित होता है ।

गृहीताया तदनु महदयतोऽज्ञामितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना कल्पितदुःखान्त-स्वावच्छादिते स्वात्मनि समुत्पद्यमानोऽनिर्वचनीय साक्षिभास्यशकुन्तलादिविषयकरत्यादि रेव रस । अथ च कार्यो दोषविशेषस्य । नाशयश्च तन्नाशस्य । स्वोत्तरभाविना लोकोत्तराह्लादेन भेदाग्रहात् सुवपदस्यपदेशयो भवति । स्वपूर्वोपस्थितेन च रत्यादिना भेदाग्रहात् तद्वन्तिवेन एकावस्थवमानाद्वा व्यस्यो वर्णनीयश्चोच्यते । अवच्छादक दुःखान्तत्वमप्यनिर्वचनीयमेव । अवच्छादकव च रत्यादिविगिष्टयोर्वे विशेष्यतावच्छेदकत्वम् ।

एतेन तादस्थेन रसप्रतीती अनास्वाद्य वम् । अनामसम्यग्भिभि, शकुन्तलादिभि-राभगन्तवेन तु प्रथयो दुर्घट । स्वग्निन् दुःखान्नाद्यभेदबुद्धिस्तु वा गबुद्धिपराहनेत्यादिक पूर्वोः दूषणस्यपास्त भवति ।

रूपे रत्यादिभावेऽपि व्यवहार इति भावः' इति । सुखादिनादान्याङ्गीकारे चान्मात्री सिद्धान्तशय्यामधिशय्य दिव्य वर्षसहस्र प्रमोदनिद्रामुपेया इति च । 'अभिज्ञोऽपि

इस प्रकार रत्यादिभाव चर्वणा से अभिन्न और चर्वणा रस से अभिन्न सिद्ध हुई । अर रस की सुखस्वरूपता और चमत्कारप्राणता में प्रमाण देते हैं—सुखादीति—सुख और आदिपद से चमत्कार के साथ अमेद मानने में हमारी (आलङ्कारिकों की) सिद्धान्तरूप शय्या का आश्रय लेके देवताओं के हजार वर्षपर्यन्त सुख-नोद से सोइये ।

तात्पर्य यह है कि आलङ्कारिकों के सिद्धान्तानुसार रस अनादिक है यह यान अभी सिद्ध की जा चुकी है । अनप्य इसमें ज्ञानस्वरूपता, आनन्दमयता और चमत्कारप्राणता आदि सब धर्मों का समावेश हो सकता है । इस मत में हजारों वर्ष तक भा कोई दोष नहीं दे सकता, अन' निश्चिन्त रहिये ।

अभिज्ञोऽपि—यद्यपि रस आत्मा के स्वरूप से अभिन्न है, चिन्मय है, तथाऽपि

यद्यपि विभावादीना सामाजिकान् प्रति साधारणीकृत्य प्राचीनग्रन्थान् तदपि कारयेत् गङ्गुन्तजादिप्रकारकषोधजनकं गङ्गुन्तजादिगर्वं प्रतिपाद्यमानेन नास्ति निन्देन पदार्थेषु दोषविशेषकल्पनं विना ह्युपपादम्—एवञ्च सदस्यवत्तरीति नैव विवेकेन रसात्मनि ह्ययन्ताद्यभेदमुद्धिरपि मूपपादव इति ।

रसादेतत्, रतेति सुखजनकतया ह्ययन्तादायि रसादेऽपि साधनीयं नाना रसात्मनः । कण्ठरसादिषु तु रसायिनः शोकादेर्दुःखजनकतया प्रसिद्धाय रसात्मनः रसात्मनः प्रसूत नायक एव सहस्येऽपि ह्ययजननरर्थेन साधि यान् । न च साधनीयं नाना रसात्मनः काय प्रतिनियतम्, न पुनः कतिपयतयापीति नायकार्थनामेव ह्ययन म न रसात्मनः । रावय वक्ष्यम्, रज्जुसर्पादीनामपि भयवशात्तुत्पादकत्वप्रसङ्गः । साधनीयं नाना रसात्मनः तत्त्वेन सुखजनकतानुपपत्तेरचेति चेत् अवधीयतान्—ह्ययनप्रधानत्वमेव । न च रसात्मनः केवलताहाद एव यत्रापि सहस्यस्यप्रमाणकस्तदा कार्यनिरोधेन कर्तव्यं कर्तव्यं नाना लोकोत्तरकाव्यव्यापारस्येव साहादजनकत्वमिव ह्ययनप्रतिपादकत्वमिति कार्यनिरोधः । यदि साहाद एव ह्ययमपि प्रमाणमिति तदा प्रतिपक्षकार न कर्तव्यं रसात्मनः रसात्मनः पक्षोभयमपि भविष्यति । अथ तादृशे काव्ये ह्यदीना वदन्तु साधनीयं नाना रसात्मनः प्रकृतिः । अस्मिन्साधनत्वेन निवृत्तेरचित्वात् इति चेत्, इत्यन्तः सिद्धं न च निवृत्तं नाना रसात्मनः प्रकृतिः । देवताहाददिनान् प्रवृत्तिप्रकृतिः । अथ नाना रसात्मनः रसात्मनः भवतयाभ्यस्यन् । न तु ह्ययान् । कर्तव्यं भवतयाभ्यस्यन् । कर्तव्यं भवतयाभ्यस्यन् । कर्तव्यं भवतयाभ्यस्यन् । कर्तव्यं भवतयाभ्यस्यन् । न हि तस्मात् ज्ञानचित् ह्ययनप्रकृतिः ।

न प्रमात्रा वामनोपनीतरत्यादितादात्म्येन गोचरीकृत 'इति च । ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्व-
मनङ्गीकुर्वतामुपरि वेदान्तिभिरेव पातनीयो दण्डः । तादात्म्यादेवास्याखण्डत्वम् ।

अनादि वासना के द्वारा उपनीत अर्थात् ज्ञान में प्रतिभासित जो रत्यादिक उनके साथ अभिन्नरूप (तादात्म्य) से गृहीत होता है । इस प्रकार रस की ज्ञानस्वरूपता और उसके साथ रत्यादि का अभेद सिद्ध हुआ । ज्ञान स्वयं प्रकाश है, अनः रस भी स्वयं प्रकाश है । परन्तु नैयायिक लोग ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं मानते । वे अनुव्यवसाय से ज्ञान का ज्ञान मानते हैं । उनके ऊपर आक्षेप करने हैं—ज्ञानस्यति—जो लोग ज्ञान की स्वप्रकाशता स्वीकार नहीं करते उनके ऊपर तो वेदान्ती लोग ही डडा फटकार देंगे । यदि ज्ञान का ज्ञान अनुव्यवसाय से मानोगे तो अनुव्यवसाय के ज्ञान के लिए एक तीसरा ज्ञान चाहिये । एवं तीसरे के ज्ञान को चौथा और चौथे के ज्ञान को पांचवां ज्ञान चाहिये । इस प्रकार अनन्त परम्परा के कारण अनुव्यवसाय मानने में अनवस्था दाप आगया अन. प्रथम ज्ञान को ही स्वयं प्रकाश मानना चाहिये, रत्यादिक विस्तृत विचार इस विषय पर वेदान्त ग्रन्थों में उपन्यस्त है ।

तादात्म्यादेवान् ज्ञान न साथ तादात्म्य होन के कारण ही रस आवण्ड है ।

१०—भट्टलोत्तप्रभृतयस्तु विभावदीना सम्बन्धाद् रसस्य निरपेक्षराराप इति पूर्वोक्त-
मृत्याधमाहुः । इदोपात्ताकूनम्-यद् व्यञ्जनाख्यापारस्य अनिर्वचनीयत्वात्तत्त्वज्ञानभ्युपग-
मपि प्रागुद्भापमद्विज्ञा स्वा मनि दुष्यन्तादितादात्म्यावगाही शकुन्तलादिविषयकरत्यादि-
मदभेदराधो मानम् । काव्याधभावनाजन्मा विलक्षणविषयताशाली रस । स्वामादिस्तु
याधा न काव्यार्थभावनाजन्मा इति न रसः । तत्र तत्र न तादृशाह्लादापत्तिः ।

नचेवमपि स्वस्मिन् अविद्यमानस्य रत्यादेरनुभव कथं नाम स्याद् इति वाच्यम् ।
नायं लौकिकमात्माकारः रत्यादेः, येनावस्य विषयसङ्गावोऽपेक्षणीयः स्यात् । अपि तु
अस्य । आस्य रसस्य रसविषयकत्वव्यवहारस्तु रत्यादिविषयकत्वात्तत्त्वज्ञानभ्युपग-
मपि प्रागुद्भापमद्विज्ञा स्वा मनि दुष्यन्तादितादात्म्यावगाही शकुन्तलादिविषयकरत्यादि-
मदभेदराधो मानम् । काव्याधभावनाजन्मा विलक्षणविषयताशाली रस । स्वामादिस्तु
याधा न काव्यार्थभावनाजन्मा इति न रसः । तत्र तत्र न तादृशाह्लादापत्तिः ।

११—दुष्यन्तादिगत एव रसो रत्यादिः । कमनीयविभावाद्यभिनयप्रदर्शनकोविदे नटे
ममारोप्य सात्त्विक्रियते—इति केचित् ।

१२—श्रीशकुन्तप्रभृतयस्तु-मनेऽस्मिन् सात्त्विकारो 'दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलादिविषयकरति-
मानियादि प्रावद् धर्म्यो लौकिकः । आरोप्यागे त्वलौकिकः । दुष्यन्तादिगतो रत्या-
दिर्नटे पक्षे दुष्यन्तत्वेन गृहीते कृत्रिमैरप्यकृत्रिमनया गृहीतैर्विभावादिभिर्भिन्नेऽपि विषये
यत्नमितिमानप्रया यत्नवत्त्वात्तनुमीयमानो रस इत्याहुः ।

एतेषां मने विभावादिभिः 'कृत्रिमैरप्यकृत्रिमनया गृहीतैः 'मयोमाद्'अनुमानाद्'रसस्य'
रत्यादेः 'निरपत्तिः'रसमानम्'इति मृत्तार्थो भवति । अत्र च 'नटे' पक्षे इति वाक्यशेषो भवति ।

एतन्मनेषु प्रत्यक्षमेव ज्ञान चमत्कारकं भवति, नानुमानम् । किं च मय्यनुमाने 'रस

रत्यादयो हि प्रथममैकैकश प्रतीयमाना सर्वेऽप्येकीभूता स्फुरन्त एव रसना-
मापद्यन्ते । तदुक्तम्—

रत्यादय इति—पहले एक २ करके रत्यादिक प्रतीत होते हैं और फिर सब भावना
के बल से सहृदयों के हृदय में देखते २ एकाकार होकर रसरूप में परिणत हो
मात्सात्करोमीत्यनुव्यवसायानुपपत्तिरिति । नटे बाधनानेपि उक्तानुमितिविरहेपि च घास्वा-
दोदयो दृश्यते इत्यादिकमरचिबीज क्वचित् । क्वचित्तु, नखलु रतिरेव रमः, नापि रामादौ रमः,
रामादां रतिः, मामाजिह्वेण रम इति स्थिते । तस्मात् मुख्यया वृत्त्या रामादौ रमस्वीकृतिरेवा-
रचिबीजम् । क्वचिच्च व्यापारान्तरकल्पनमेव गौरवम् । क्वचिच्चान्यदप्येवजान्तायकमरुचि-
निमित्तम् । तस्मान् काव्यप्रकाशकारिकया प्रकाशितम् अलंकारगान्धर्वहृदयजस्य अभिनवगुण-
पादाचार्यस्य मतमेव सकलालंकारिकर्मालिमालालालितम् ।

एवमत्र रमविषये द्वादश विकल्पा प्रदर्शिता । विकल्पान्तराणि तु प्रायः एतेषामेव
रूपान्तराणि, विशदबहुलानि, न च हृदयङ्गमानि दृश्यन्तिस्मृतिभ्रमादुपेक्षन्ते ।

यद्यप्यत्र प्रपञ्चे नानाजातीयाभि जेमुषीभिरनेकधाऽप्यदभिनो रमः, न यदपि तस्य परमा-
त्तादजनकनाथा न करयापि त्रिमयाद । अयान्तरप्रकारं च नास्ति यत्रथा नत्रादोपि । इदमेत
पुष्कल प्रमाण रमरस एव, आनन्दरवरूपत्वे, अनिर्वचनीयत्वे च । एतेऽपि न च आन-
दरूपता साधु साधिता भवति । आत्मनश्च सात्मनसातिगात्मात्मनः सन्निविष्टात्मा
आनन्दघनत्वञ्च “न तत्र मनो गच्छति न पाप्म न सृष्टिः” “एव एव एवमेव, एवमेव”
इत्यादि वेदान्तवाक्यरङ्घोपितमेव ।

‘विभावा अनुभावाश्च सात्त्विका व्यभिचारिण ।

प्रतीयमानाः प्रथम खण्डशो, यान्त्यखण्डताम् ॥’ इति ।

‘परमार्थतत्त्वखण्ड एवाय वेदान्तप्रसिद्धब्रह्मतत्त्ववद्देदितव्य.’ इति च ।

अथ के ते विभावानुभावव्यभिचारिण इत्यपेक्षाया विभावमाह—

रत्याद्युद्बोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः ।

ये हि लोके रामादिगतरतिहासादीनामुद्बोधकारणानि सीतादयस्त एव काव्ये नाट्ये च निवेशिता सन्त ‘विभाव्यन्ते आस्वादाङ्कुरप्रादुर्भावयोग्या, क्रियन्ते सामाजिकगत्यादिभावा एभि.’ इति विभावा उच्यन्ते ।

तदुक्त भर्तृहरिणा—

‘शब्दोपहितरूपास्तान्बुद्धेर्विषयता गतान् ।

प्रत्यक्षानिव कसादीन्सावनत्वेन मन्यते ॥’

जाते हैं । यही कहा भी है—विभावा इति—विभाव, अनुभाव, सात्त्विक तथा संचारीभाव पहले खण्डशः प्रतीयमान होते हैं और फिर अखण्ड रसरूप को प्राप्त होते हैं । और भी कहा है—परमार्थेति—वास्तव में रस, वेदान्तप्रसिद्ध ब्रह्म की तरह, अखण्ड ही है ।

इति रसरूपणम् ।

अथेति—रस के निरूपण में विभावादिकों की चर्चा बार बार आई है, अतः उनके लक्षण की जिज्ञासा दिखाके पहले विभाव का स्वरूप कहते हैं । रत्यादीति—लोक में जो रत्यादि के उद्बोधक हैं वे ही काव्य और नाटकादिकों में विभाव कहलाते हैं । यही—लोक में सीता आदिक जो रामचन्द्रादि की रति आदि के उद्बोधक प्रसिद्ध हैं, वे ही यदि काव्य और नाट्य में निवेशित किये जायें तो ‘विभाव’ कहलाते हैं, क्योंकि वे सहृदय द्रष्टा तथा श्रोताओं के रत्यादिभावों को विभावित करते हैं अर्थात् उन्हें रसास्वाद की उत्पत्ति के योग्य बनाते हैं । सीता आदि के दशन या श्रवण से ही, सहृदयों के हृदय में वासनारूप से स्थित रत्यादिभाव रसरूप में परिणत होते हैं । यही ‘विभाव’ शब्द का अन्तरार्थ है ।

तदुक्तमिति—भर्तृहरि ने यही कहा है शब्देति—काव्यानुशीलन के समय शब्दों से उपस्थापित और ज्ञान में प्रतिभासित कंसादिकों को सहृदय पुरुष प्रत्यक्ष-वत् वीरादि रसों का साधन समझने लगता है । तात्पर्य यह है कि यद्यपि काव्य में कसादिक विभाव शब्द से ही बोधित होते हैं, साक्षात् उपस्थित नहीं होते, परन्तु पूर्वोक्त विभावन व्यापार के बल से सहृदय को वे सामने खड़े से दिखाई देते हैं । भक्तकव्याभिज्ञानी ने यहाँ ‘बुद्धि’ शब्द को लाक्षणिक मानकर उसका अर्थ व्यञ्जनाजन्य ज्ञान किया है । बुद्धेर्विभनाजन्यबोधव्य—यह व्यर्थ भी है और असंगत भी । व्यर्थ इसलिये कि यहाँ लक्षणा का प्रयास अनावश्यक है और असंगत इसलिये कि व्यञ्जनाजन्य बोध का विषय रस होता है विभावादिक नहीं । इनका वस्तुधा अभिधा में वर्णन होता है और कहा आश्रय होता है । यदि सीता और राम आदि का नाम न लेकर इन्हें व्यञ्जना से व्यक्त किया जाय तो

तद्देवानाह—

आलम्ब्यतोद्दीपनाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृता ।

स्पष्टम् ।

तत्र—

आलम्ब्यतो नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात् ॥ २६ ॥

आदिशब्दानायिकाप्रतिनायकादयः । अत्र यस्य रसस्य यो विभाव स तन्वस्त्व-
वर्णने वक्ष्यते । तत्र नायक —

त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपगौवनोत्साही ।

दक्षोऽनुरक्तलोकस्नेजोवैदग्ध्यशीलवान्नेता ॥ ३० ॥

दक्ष क्षिप्रकारी । शील सदृत्तम् । एवमादिगुणनपन्नो नेता नायको भवति ।

तद्देवानाह—

धीरोदात्तो धीरोद्धतस्तथा धीरललितश्च ।

धीरप्रशान्त इत्ययमुक्तः प्रथमश्चतुर्भेदः ॥ ३१ ॥

स्पष्टम् ।

तत्र धीरोदात्त —

अविकत्थनः क्षमायानतिगम्भीरो मत्तानन्दः ।

स्थेयान्निगूढमानो धीरोदात्तो दृढव्रतः सधिनः ॥ ३२ ॥

अविकत्थनोऽनात्मश्लाघाकारः । महामन्योः तर्पणीयात् । निगूढमानो विनयवृत्तगर्भः । दृढव्रतोऽङ्गीकृतनिर्वाहः । सधिनः सधुर्धनवान् ।

रस दुरुद्ध, घटिक 'निरुद्ध' हो जाय । उसकी निर्मा का प्रभाव हो न हो सके ।

विभाव के भेद घनलाते हैं—आलम्ब्यतो—विभाव के दो भेद हैं । आलम्ब्यतो—
उद्दीपन । तर्पण—उनमें आलम्ब्यत विभाव नायक (श्रीरामचन्द्र) आदि होते हैं
पर्योकि उन्हीं का शाश्वत लक्ष्य रस की निष्पत्ति होती है । यही आदि भेद में
शृङ्गाररस में सीता आदि नायिकाओं और वीररस में राधा आदि प्रियतमों
का प्रत्यक्ष होता है । जिस रस का जो विभाव है वह उस रस के वर्तन में
साधना ।

अथ वीरोद्धत —

मायापरः प्रचण्डश्चपलः संहंकारदर्पभूयिष्ठः ।

आत्मश्लाघानिरतो धीरैर्धीरोद्धतः कथितः ॥ ३३ ॥

यथा—भीमसेनादि ।

अथ वीरललित —

निश्चिन्तो मृदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात् ।

कला नृत्यादिका । यथा—रत्नावल्यादौ वत्सराजादि ।

अथ धीरप्रशान्तः—

सामान्यगुणैर्भूयान्द्विजादिको धीरशान्तः स्यात् ॥ ३४ ॥

यथा मालतीमाधवादौ माधवादि ।

पपा च शृङ्गारादिरूपत्वे भेदानाह—

एभिर्दक्षिणधृष्टानुकूलशठरूपिभिस्तु षोडशधा ।

तत्र तेषां धीरोदात्तादीनां प्रत्येकं दक्षिणधृष्टानुकूलशठत्वेन षोडशप्रकारो नायकः ।

एषु त्वनेकमहिलासमरागो दक्षिणः कथितः ॥ ३५ ॥

द्वयोस्त्रिचतुःप्रभृतिषु नायिकासु तु न्यायानुरागो दक्षिणनायकः ।

यथा—

‘स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता, वागोऽङ्गराजस्वमु,

धूते रात्रिरियं जिता कमलया, देवी प्रसाद्या च ।

धीरोद्धत कालक्षण करते हैं—मायापर इति—मायावी, प्रचण्ड चपल, घमण्डी, शूर, अपनी तारीफ के पुल बांधनेवाला नायक ‘धीरोद्धत’ कहाता है । जैसे भीमसेन प्रभृति ।

धीरललित कालक्षण — निश्चिन्त इति—निश्चिन्त, अति-कोमल स्वभाव, सदा नृत्य गीतादि कलाओं में प्रसक्त नायक ‘धीरललित’ कहाता है । जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज ।

अथ धीरप्रशान्त—सामान्येति—न्यायी कृती इत्यादिक कहे हुए नायक के सामान्य गुणों से अधिकांशयुक्त ब्राह्मणादिक ‘धीरप्रशान्त’ कहाता है । जैसे ‘मालतीमाधव’ में माधव । एभिर्गति-ये पूर्वोक्त चारों नायक दक्षिण, धृष्ट, अनु-कूल और शठ इन चार भेदों में विभक्त होते हैं, अतः प्रत्येक के चार भेद होने से सोलह भेद हुए ।

एषु इति—इनमें से अनेक पत्तियों में समान अनुराग रखनेवाले को ‘दक्षिण’ नायक कहते हैं । उदाहरण—स्नानेयादि—प्रताहारी की किसी से उक्ति है—मने अन्त पुर की सुन्दरियों का समाचार जानकर जब महाराज से यह निवेदन किया कि आज कुन्तलेश्वर की पुत्री ऋतुस्नान करके निवृत्त हुई है, और दिन आज अद्विराज की यहिन के यहाँ जाने का नियत है । एवं कमला ने आप से

इत्यन्त पुरसुन्दरी प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्रा स्थित नाडिका ॥

कृतागा अपि निःशङ्कस्तर्जितोऽपि न लज्जितः ।

दृष्टदोषोऽपि मिथ्यावाक्कथितो धृष्टनायकः ॥ ३६ ॥

यथा मम—

‘शोण वीक्ष्य मुख विचुम्बितुमह यात समीप, तत
पादेन प्रहत तया, सपदि त धृत्वा सहामे मयि ।
किञ्चित्तत्र विधातुमक्षमतया बाष्प सृजन्त्या सखे
ध्यातश्चेतसि कौतुक वितनुते कोपोऽपि वामभ्रुव ॥

अनुकूल एकनिरतः

एकारणमेव नापिहायामासक्तोऽनुकूलनायकः ।

यथा—

‘प्रस्मात्त मखि वामग्री न रुचिरे, ग्रैवेयम् नाप्यन
नो वक्रा गतिरुद्धत न तमित, नेवारित मश्चिन्मनः ।
किं त्वन्येऽपि जना वदन्ति सुभगोऽप्यस्या प्रियो नान्यो
दृष्टि निक्षिपतीति विश्वमिषता मन्यामते न विदुः ॥

आज की रात्रि जुग में जीत ली है, पौरुष रत्न ही मत्तारानी को, पताच नाना भी है तो इन बातों को सुनकर वे किकर्तव्य विमूढ़ होकर उठ खड़े नहीं हो पाएंगे बैठे रहेंगे । इस पत्र से राजा का जब रानियों में समान अनुराग प्रकट होगा । यदि किसी में विशेष अनुराग होता तो इतने स्पष्ट दिखाई नहीं पाया करता नहीं थी । कारण ऐसे हैं कि सभी के यहां जाना चाहिये, सबकुछ करने योग्य कहा जाता जाये, इसी का निन्ता है ।

शठोऽयमेकत्र वद्धभावो यः ।

दर्शितवहिरनुरागो विप्रियमन्यत्र गूढमाचरति ॥ ३७ ॥

य. पुनरेकस्यामेव नायिकाया वद्धभावो द्वयोरपि नायिकयोर्वहिर्दर्शितानु-
रागोऽन्यस्या नायिकाया गूढ विप्रियमाचरति स शठ ।

यथा—

‘शठान्यस्या काञ्चीमणिरणितमाकर्ण्य सहसा

चदारिलप्यनैव प्रशिथिलभुजग्रन्थिरभव ।

नदेतत्काचन्ते, धृतमनुमयत्वाद्वहुवचो

विप्रेणावर्णन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥’

एषां च त्रैविध्यादुत्तममध्याधमत्वेन ।

उक्ता नायकभेदाश्चत्वारिंशत्तथाष्टौ च ॥ ३८ ॥

एवमुक्तपोडशभेदानाम् ।

अथ प्रसङ्गादेनेषा महायानाह—

द्वरानुवर्तिनि स्यात्तस्य प्रसङ्गिकेतिवृत्ते तु ।

किञ्चित्तद्गुणहीनः सहाय एवास्य पीठमर्दाख्यः ॥ ३९ ॥

तस्य नायकस्य बहुव्यापिनि प्रसङ्गसगते इतिवृत्तेऽनन्तरोक्तैर्नायकसामान्यगुणै
किञ्चिद्गुण पीठमर्दनामा महायो भवति । यथा—रामचन्द्रादीना सुग्रावादयः ।

‘डालता’ वन, मैं तो इसी से संसारभर को (अपने सिवा) दुःख में सम-
झती हूँ । इससे नायक का अनुराग इस एक ही नायिका में प्रतीत होता है ।

गठेऽयमिति—यह नायक ‘शठ’ कहलाता है जो अनुरक्त तो किसी अन्य में
हो, परन्तु प्रकृत नायिका में भी बाहरी अनुराग दिखलाये और प्रच्छन्नरूप से
उसका अप्रिय करे । उदाहरण—गठेति—नायिका की चतुर सखी का वचन
नायक से । हे शठ, दूसरी नायिका की काञ्ची-मणियाँ (करधनी के रत्नों) के
शब्द को चुनकर, इस नायिका के आश्लेष के समय ही जो तू ने भुजबन्ध
शिथिल किया था—यह बात किमसे कह । मिले हुए शहद और घी के समान
चिकनी चुपड़ी, मीठी मीठी किन्तु विषमय नेरी बातों से विमोहित यह मेरी
सखी शब्द नहीं समझती । घी और शहद बराबर मिलाने से विष हो जाता है ।
वह यद्यपि खाने में मीठा और स्निग्ध होता है, परन्तु परिणाम में मादक या
मारक होता है । एवमिति—उन सोलह प्रकार के नायकों के उत्तम, मध्यम तथा
अधम ये तीन भेद और होते हैं । इस प्रकार नायकों के अष्टतालीस भेद होते हैं ।

अयेति—अब नायकों के सहायकों का निरूपण करते हैं । इत्येति—तस्येति—उस
नायक के बहुव्यापिनि प्रसङ्गप्रान्तर चरित में, पूर्वोक्त नायक के सामान्य गुणों
से कुछ न्यून गुणोंवाला, नायक का सहायक ‘पीठमर्द’ कहा जाता है । जैसे
श्रीरामचन्द्रजी के सुग्रीव । यह अग्रान्तर चरित के नायक है और रामचन्द्रजी
के सुदूरवर्ती चरित (रावण वगैरे) में सहायक है एवं श्रीरामचन्द्रजी के
कई गुण न्यूनमात्रा में इनमें मिलने भी हैं ।

अथ शृङ्गारसहाया —

शृङ्गारेऽस्य सहाया विटचेटविदूषकाद्याः स्युः ।

भक्ता नर्मस्तु निपुणाः कुपितवधूमानभञ्जनाः शुद्धाः ॥ ४० ॥

आदिशब्दान्मालाकाररजकनाम्बूलिकगान्विकादय ।

तत्र विटः—

संभोगहीनसंपद्विदस्तु धूर्तः कलैकदेशज्ञः ।

वेशोपचारकुशलो वाग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोप्यताम् ॥ ४१ ॥

चेट प्रसिद्ध एव ।

कुसुमवसन्ताद्यभिधः कर्मवपुर्वेषभाषाद्यैः ।

दास्यकरः कलहरतिर्विदूषकः स्यात्स्वकर्मज्ञः ॥ ४२ ॥

स्वकर्म भोजनादि ।

अर्थचिन्तने महायमाह—

मन्त्री रयादर्थानां चिन्तायां

लक्षितम् । न तु सहायकयनप्रकरणे । 'नायकस्यार्थचिन्तने मन्त्री सहाय' इत्युक्तेऽपि नायकस्यार्थ एव सिद्धत्वात् । यदप्युक्तम् 'मन्त्रिणा ललित शेपा मन्त्रिप्रायत्तसिद्धय' इति, तदपि स्वलक्षणकथनेनैव ललितस्य धीरललितस्य मन्त्रिमात्राप्रतार्थचिन्तनोपपत्तेर्गतार्थम् । न चार्थचिन्तने तस्य मन्त्री सहाय । किं तु स्वयमेव संपादक तस्यार्थचिन्तनाद्यभावात् ।

अथान्त पुरसहाया —

तद्वद्वरोधे ।

वामनपण्डकिरातम्लेच्छाभीराः शकारकुब्जाद्याः ॥ ४३ ॥

मद्मूर्खताभिमाना दुष्कुलतैश्वर्यसंयुक्तः ।

सोऽयमनूदाभ्राता राज्ञः श्यालः शकार इत्युक्तः ॥ ४४ ॥

आद्यशब्दान्मूकादयः । तत्र पण्डवामनकिरातकुब्जादयो यथा रत्नावल्याम्—

'नष्ट वर्षवर्गमनुप्यगणनाभावादपास्य त्रपा-

मन्त कञ्चुकिकञ्चुकस्य विशति त्रासादय वामन ।

पर्यन्ताश्रयिभिर्निजस्य सदृश नाम्न किराते कृत

कुब्जा नीचतयैव यान्ति जनकैरात्मेनणाशङ्किनः ॥'

अवसर में कहना चाहिये था—सहायकों के कथनावसर में नहीं । राजा के सहायकों के बीच में राजा का भी नाम गिनाना ठीक नहीं है । यदि इतना ही कहा जाय कि "अर्थचिन्तन में मन्त्री नायक का सहायक होता है" तो भी नायक (राजा) अर्थतः सिद्ध है, उसके पृथक् कहने की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः उक्त लक्षण में 'स्वंच' इतना अंश व्यर्थ है । इसके सिवा यह जो कहा है कि—मन्त्रियेति—इसमें 'मन्त्रिणा ललित' यह अंश अनावश्यक है, क्योंकि धीरललित का जो लक्षण किया है उगी से यह गतार्थ है । उसमें कहा है कि धीरललित के अर्थ की चिन्ता मन्त्री ही करता है । उसके राज्य का भार मन्त्री में ही प्रायत्त रहता है । न चेति—दूसरे धीरललित का मन्त्री उसके अर्थचिन्तन (राष्ट्रचिन्ता) में सहायक नहीं होता, बल्कि अपने आप सब कार्यों का सम्पादक होता है । धीरललित स्वयं तो कुछ अर्थचिन्तनादि करता ही नहीं ।

अथान्त पुर (रत्नवास) के सहायकों का निम्पण करने हैं—तद्वद्वरोधे इति—इसी तरह रत्नवास में वौने, नपुंसक, किरात, म्लेच्छ (जंगली), अहिर्, शकार, कुण्डे आदि राजा के सहायक होते हैं । शकार का लक्षण—पदेति—मटान्व, मृग्य अभिमानी, नीचकुलोत्पन्न, सम्पत्तिशाली राजा की अविवाहिता स्त्री का भार शमार करता है । कुब्जाया 'यदा आय शब्द से मूकादिकों का ग्रहण है । पण्डादि का उदाहरण रत्नावली में—नष्टमियादि—खण्डर कृष्टकर रत्नवास में चुस गया था उस समय का वर्णन है—अर्थ—मनुष्यों में अपनी गिनती न होने के कारण नपुंसक (वर्षवर) तो लज्जा छोड़कर भाग निकले और वामन

शकारो मृच्छकटिकादिषु प्रसिद्ध । अन्येऽपि यथादर्शनं ज्ञानव्या ।

अथ दण्डसहाया —

दण्डे सुहृत्कुमारादविकाः सामन्तसैनिकाद्याश्च ।

दुष्टनिग्रहो दण्ड । स्पष्टम् ।

ऋत्विक्पुरोधसः स्युर्ब्रह्मविदस्तापमारतथा धर्म ॥ ४५ ॥

ब्रह्मविदो वेदविदः, आत्मविदो वा ।

अत्र च

उत्तमाः पीठमर्दाद्याः

प्रायशब्दान्मन्त्रिपुरोहितादयः ।

मध्यमा विटविद्वक्त्राः ।

तथा शकारश्चेटाद्या अधमाः परिकीर्तिताः ॥ ४६ ॥

प्रायशब्दात्ताम्बूलिकगान्धिकादयः ।

अथ प्रसङ्गाद्भूतानां विभागगर्भलक्षणमाह—

निसृष्टार्थो मितार्थश्च तथा मंदेष्टाकारकः ।

कार्यप्रेष्यस्त्रिधा दूतो दूतपरस्यापि तथाविधाः ॥ ४७ ॥

तत्र कार्यप्रेष्यो दूत इति लक्षणम् ।

(चीने) डर के मार काञ्चुकी का जास=अगरभने में उदर के लगे । जिसको ने कोनों में घुस के अपने नाम के समान ही काम किया । निराप : द का कार्य है जो कोन में छिपे या रहे—'नित्य=योग्य' इति = निराप का कार्य दूत के अपने दीया जाने की आणहुता से और भी सुखकर चलने लगे ।

शकार मृच्छकटिका आदि प्रकारणों में प्रसिद्ध है । वस्तु प्रमाण दण्ड आदि भी जानना । तीर्थयात्राजाने 'सुहृत्कटिका नाटिकादिभिः' निराप के 'नष्टं पर्यवरे' इत्यादि श्लोक के अवतरण में 'वत्' इति शब्द 'नष्ट' इत्यादि लिखा है, परन्तु मृच्छकटिका प्रकारण है, नाटिका नाट्य और नष्ट इत्यादि पण जानने के ही वर्णन न किया है बाहर-देवदारी विद्वक्त्र नाट्य वर्णन नहीं है ।

तत्र—

उभयोर्भावमुन्नीय स्वयं वदति चोत्तरम् ।

सुखिलष्टं कुरुते कार्यं निसृष्टार्थस्तु स स्मृतः ॥ ४८ ॥

उभयोरिति येन प्रेषितो यदन्तिके प्रेषितश्च ।

मितार्थभाषी कार्यस्य सिद्धकारी मितार्थकः ।

यावद्भाषितसंदेशहारः संदेशहारकः ॥ ४९ ॥

अथ सात्त्विकनायकगुणा —

शोभा विलासो माधुर्यं गाम्भीर्यं धैर्यतेजसी ।

ललितौदार्यमित्यष्टौ सत्त्वजाः पौरुषा गुणाः ॥ ५० ॥

तत्र—

शूरता दक्षता सत्यं महोत्साहोऽनुरागिता ।

नीचे घृणाधिके स्पर्धा यतः शोभेति तां विदुः ॥ ५१ ॥

तत्रानुरागिता यथा—

‘अहमेव मतो महीपतेरिति सर्वं प्रकृतिष्वचिन्तयत् ।

उदधेरिव निम्नगाशनेष्वभवन्नास्य विमानना क्वचित् ॥’

एवमन्यदपि ।

अथ विलास —

धीरा दृष्टिर्गतिश्चित्रा विलासे सस्मितं वचः ।

उभयोरिति—जिसने भेजा है और जिसके पास भेजा है उन दोनों के अभिप्राय का ऊहापोह करके जो अपने आप उत्तर दे दे और ठीक ठीक काम बना लावे उसे ‘निसृष्टार्थ’ दूत कहते हैं । मितार्थेति—जो परिमित बातें बोले और कार्य ठीक कर लाये वह ‘मितार्थ’ दूत और केवल कहे हुए संदेश को यथावत् पहुँचा देनेवाला ‘संदेशहारक’ दूत कहा जाता है ।

अथ नायकों के सात्त्विक (सत्त्वसमुद्भूत) गुण कहते हैं—शोभेति—शोभा, विलास, माधुर्य, गाम्भीर्य, धैर्य, तेज, ललित तथा औदार्य ये आठ पुरुषों के सात्त्विक गुण होते हैं । वक्ष्यमाण स्नग्ध, स्वेदादि भी सात्त्विक होते हैं, परन्तु वे स्त्रीपुरुषसाधारण हैं । अग्रेति—शूरता, चतुरता, सत्य, महान् उत्साह, अनुरागिता, नीचे में घृणा, उच्च में स्पर्धा इन सबको उत्पन्न करनेवाले अन्तःकरण के धर्म को शोभा कहते हैं ।

अनुरागिता का उदाहरण—अहमेवेति—महाराज (अज) का मैं ही अन्तरङ्ग हूँ यह बात सभी मन्त्री आदि समझते थे । जैसे समुद्र सब नदियों के जल को अपने में लेता है इसी प्रकार महाराज अज भी सबकी बात आदरपूर्वक सुनते थे । किसी की अवहेला नहीं करते थे । इसी प्रकार शूरता आदि के उदाहरण भी जानना ।

धौ = ‘विलास’ में दृष्टि धीर होती है, गति मृगेन्द्र के समान विचित्र होती

यथा—

‘दृष्टिस्तृणीकृतजगत्त्रयसत्त्वमाग

धीरोद्धता नमयतीव गतिर्वरित्रीम् ।

कोमारकेऽपि गिरिवद् गुरुता दधानो

वीरो रस किमयमेव्युत दर्प ण्य ॥

संचोभेष्वाप्यनुद्वेगो साधुर्यं परिकीर्तितम् ॥ ५२ ॥

ऊतमुदाहरणम् ।

भीशोकक्रोधहर्षादिगाम्भीर्यं निर्विकारता ।

यथा—

‘ब्राह्मतरयाभिपेकाय त्रिमृष्टस्य वनाय च ।

न मया लज्जितरतस्य स्वप्नोऽप्राकारविभक्त ॥

व्यवसायादचलनं धैर्यं दिग्ने महत्तपि ॥ ५३ ॥

यथा—

‘श्रुतामरोगीतिरपि ज्ञाणेऽग्निमत्तरं प्रभयानपरो न च ।

आत्मेश्वरगणा नहि जातु विन्ता समाग्निमेवमन्ता नर्वा न च ॥

हैं और वचनावली मुखकुराएट के साथ निकलती है । उदाहरण —
महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में कुश को देवदत्त धीरानन्द के साथ कीर्ति-
अर्थ—इसकी दृष्टि ब्रह्मोपदेश के साथ और उत्साह की दृष्टि से समान दृष्टि
समझ रही है और इसकी धीर तथा उत्तम प्रति दृष्टि की भी अन्तर्देवता का
लक्षण है होने पर भी इसमें अत्यन्त गौरव है । क्या यह सब ही रहने का
आ रहा है । अथवा साक्षात् गर्व है । भीति का भी । ने इस दृष्टि से लिखा है कि
‘अथ नायकः (१) । ॥ ५४ ॥ यो राजा नृपतया नृपतेन च नृप-
भूमपण इति विरा 'नायक' का वर्णन समझें ।

अधिक्षेपापमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत् ।

प्राणात्ययेऽप्यसहनं तत्तेजः समुदाहृतम् ॥ ५४ ॥

वाग्नेपयोर्मधुरता तद्वच्छृङ्गारचेष्टितं ललितम् ।

दानं सप्रियभाषणमौदार्यं शत्रुमित्रयोः समता ॥ ५५ ॥

एषामुदाहरणान्यूह्यानि ।

अथ नायिका त्रिभेदा स्वाऽन्या साधारणी स्त्रीति ।

नायकसामान्यगुणैर्भवति यथासंभवैर्युक्ता ॥ ५६ ॥

नायिका पुनर्नायकसामान्यगुणैस्त्यागादिभिर्यथासंभवैर्युक्ता भवति । स च स्वस्त्री
अन्यस्त्री साधारणस्त्रीति त्रिविधा ।

तत्र स्वस्त्री—

विनयार्जवाद्युक्ता गृहकर्मपरा पतिव्रता स्वीया ।

यथा—

‘लज्जापज्जत्तपसाहरणाँ परभत्तिणिप्पिवासाड् ।

अविणअदुस्मेवाँ धणणाण घरे कलत्ताड् ॥’

सापि कथिता त्रिभेदा मुग्धा मध्या प्रगल्भेति ॥ ५७ ॥

तत्र—

प्रथमावतीर्णयौवनमदनविकारा रतौ वामा ।

कथिता मृदुरच मानं समधिकलज्जावती मुग्धा ॥ ५८ ॥

अधिरेपेति—अन्य के किये हुए आक्षेप और अपमानादि का प्राण जाने पर भी
सहन न करना ‘तेज’ कहा जाता है । वागिति—वाणी, वेप और शृङ्गार की चेष्टाओं
में मधुरता का नाम ‘ललित’ है । प्रिय भाषण के सहित दान, और शत्रु, मित्र
में समानता को ‘औदार्य’ कहते हैं । इनके उदाहरण ऊहित कर लेना ।

अथ नायिकाभेद

अथेति—नायिका तीन प्रकार की होती हैं—अपनी स्त्री, अन्य की स्त्री तथा
साधारण स्त्री अर्थात् वश्या । नायिका भी नायक के सामान्य गुणों ‘त्यागी वृत्ति’
इत्यादि से युक्त होती है । विनयेति—विनय, सरलता आदि गुणों से संयुक्त, घर
के कामों में तत्पर पतिव्रता स्त्री ‘स्वस्त्रीया’ नायिका कहलाती है । उदाहरण—
‘लज्जापर्याप्तप्रसादनानि परमर्तुनि निषामानि । अविनयदूषेधां मे घन्यानां गृहे कलत्राणि ।’ लज्जाही
जित्वा पर्याप्त भूषण है, जो परपुरुष की लज्जा से शून्य हैं, अविनय करना जिन्हें
आताही नहीं ऐसी सामान्यवती रमणी किन्हीं धन्य पुरुषों के घर में होती हैं ।

नायिनि—मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा इन तीन भेदों से स्वस्त्रीया तीन प्रकार की
होती है । उनमें से मुग्धा के भेद दिम्बाने हैं । प्रथमेति—१ ‘प्रथमावतीर्णयौवना’,
(जिसमें नवीन यौवन की छटा पदले-पहल विकसित हुई हो) २ ‘प्रथमावतीर्ण-
मदनविकारा’ (जिसमें कामकलाओं के विलास पदले-पदल आविर्भूत हुए
हों) ३ ‘रतिवामा’ (जो रति में भिन्नके और सकोच करे) ४ ‘मानमृदु’

तत्र प्रथमावतीर्णयौवना यथा मम तानपादानाम्—

‘मध्यस्य प्रथिमानमेति जघन. वक्षोजयोर्मन्दता

दूर यात्युदर च. रोमलतिका नेत्रार्जव वावति ।

कन्दर्प परिवीक्ष्य नूतनमनोगत्याभिषिक्त जगता-

दङ्गानीव परस्पर विदधते निर्लुगठन सुश्रुव ॥’

प्रथमावतीर्णमदनविकाश यथा मम प्रभावतीपरिणये—

‘दत्ते सालसमन्थर भुवि पद. निर्वानि नान्त पुरान्.

नोढाम हसति, जगताकलयते ह्रीन्त्रगा कामपि ।

किञ्चिद्वावगभीरवकिमलवरपृष्ठ मनाम्भापते

सम्भृङ्गमुदीजने प्रियकथामुन्नापयन्ती गर्वाद् ॥

रतो वामा यथा—

‘दृष्टा दृष्टिमयो ददति. कुरुते नागापमाभाषिता

गथ्याया परिदृश्य तिष्ठति. बलादानिहता वेगे ।

(जिसका मान चिरस्थायी न हो सके) ५ समधिक् तत्तत्परी (जो सदा लज्जा करे) ये पांच भेद सुग्धा के होते हैं ।

निर्यान्तीषु सखीषु वासभवनान्निगन्तुमेवेहते,

जाना वामनयेव सप्रति मम प्रीत्यै नवोढा प्रिया ॥

माने मृदुर्यथा—

‘सा पत्यु प्रथमापराधसमये सख्योपदेश विना

नो जानाति सविभ्रमाङ्गवलनावक्रोक्तिससूचनम् ।

स्वच्छैरञ्छकपोलमूलगलितै पर्यस्तनेत्रोत्पला

वाला केवलमेव रोदिति लुठल्लोलालकैरश्रुभि ॥’

समधिकलजावती यथा—

‘दत्ते सालसमन्धर— इत्यत्र श्लोके ।

अत्र समधिकलजावतीत्वेनापि लब्धाया रतिवामताया विच्छित्तिविशेषवत्तया पुन कथनम् ।

अथ म-या—

मध्या विचित्रसुरता प्ररूढस्मरयौवना ।

ईषत्प्रगल्भवचना मध्यमव्रीडिता मता ॥ ५६ ॥

विचित्रसुरता यथा—

‘कान्ते तथा कथमपि प्रथित मृगाद्या

चातुर्यमुद्धतमनोभवया रतेषु ।

क्रिया जाय तो कांपने लगती है । सखियां जब निवासस्थान से निकलने लगती हैं तो उनके साथ आप भी जाने की चेष्टा करती है । इस समय नवीन विवाहिता प्रिया इन सब उलटी बातों (वामता) से ही मेरी परम प्रीति को उत्पन्न करती है ।

‘मानमृदु’ का उदाहरण—मा पयुरिति -वह सुन्दरी पति के प्रथम अपराध (अन्यनायिकासंसर्ग) के समय सखी के लिखाये विना सविलास ‘अङ्गवलन’ (मुँह फेरना आदि) और वक्रोक्ति के द्वारा अपनी ईर्ष्या को सूचन करना भी नहीं जानती । किन्तु चञ्चल कुन्तलों से सपृक्त और सुन्दर कपोलों के ऊपर गिरने हुए, मोनियों के समान स्वच्छ आँसुओं से व्याकुल नयनकमल-वाली वह बाला केवल रोदन करती है । समधिकलजावती—इसका उदाहरण ‘दत्ते सालसमन्धरम्’ यह पूर्वोक्त पद्य जानना । यद्यपि अधिक लज्जा होने से रति में वामता भी अगम्य होती है, तथापि चमत्कार-विशेष के कारण इन दोनों नायिकाओं को पृथक् २ कहा है ।

मय्या के भेद कहते हैं—१ विचित्रसुरता, २ प्ररूढस्मरा ३ प्ररूढयौवना, ४ ईषत्प्रगल्भवचना, ५ मध्यमव्रीडिता ये मय्या के भेद हैं ।

विचित्रसुरता का उदाहरण—कान्ते रति—सुरत के समय प्रवृद्धकामा मृग नयनी ने इस प्रकार की अपूर्व चतुरता दिखाई कि अनेक बार उसके रति-

तत्कृजितान्यनुवदद्विरनेकवार

शिष्यायित गृहकपोतशतैर्यास्या ॥

प्रस्तुटस्मरा यथात्रैवोदाहरणे ।

प्रस्तुटयौवना यथा मम—

नेत्रे खञ्जनगजने सरसिजप्रपञ्च पाणिद्वय

वज्रोर्जा करिक्कुम्भविभ्रमकरीमत्पुञ्जति गच्छत ।

कान्ति काञ्चनचम्पकप्रतिनिधिर्वाणी मुद्यम्बन्दिनी

रमेन्द्रीवग्दामस्योदरवपुस्तस्या कटान्तरदा ॥

एवमन्यत्रापि ।

अथ प्रगल्भा—

स्मरान्धा गाढतारुण्या समग्रतरनकोविदा ।

भावोन्नता ढरव्रीडा प्रगल्भाक्रान्तनायका ॥ ६० ॥

स्मरान्धा यथा—

‘वन्यामि या काययमि प्रियमगमर्ष’

विश्रब्धचाटुकणतानि रत्ना दग्ध ।

नीवी प्रति प्रणिते तु तं प्रियं

सम्य शपाणि यदि विनिर्दिष्टं तदा

गाढतारुण्या यथा—

वृजित या अनुकरण करते हुए घर के बहुततर उसका शिष्य ने प्रतीत किया है
जिस प्रकार वेदपाठियों के शिष्य अपने गुरु का उच्चारण सुनकर उसका अनु-
करण करते हैं इसी प्रकार रतिवृजित सुनने के बाद उसी तरह गुरुका उच्चारण
हूए पालतू बहुततर शिष्यों के समान प्रतीत होते हैं ।

‘अत्युन्नतस्तनमुगे नयने सुदीर्घे
वक्रे भ्रुवावतितग वचन ततोऽपि ।
मध्योऽधिक तनुरनूनगुरुर्नितम्बो
मन्दा गति किमपि चाद्भुतयौवनाया ॥’

समस्तरतकोविदा यथा—

‘कचित्ताम्रलाक्त कचिदगरुपङ्गाङ्गमलिन
कचिच्चूर्णोद्गारी कचिदपि च सालक्तकपद ।
वलीभङ्गाभोगैरलकपतिनैः शीर्णकुसुमैः
स्त्रियाः सर्वावस्थ कथयति रत प्रच्छदपटः ॥’

भावोन्नता यथा—

मधुरवचनैः सभ्रूभङ्गैः कृताङ्गुलितर्जनैः
रमसरचिन्तैरङ्गन्यासैर्महोत्सववन्धुभिः ।
असकृदसकृत्स्फारस्फारैरपाङ्गविलोकिनैः
लिभुवनजये सा पञ्चेपो करोति सहायताम् ॥

स्वल्पप्रीटा यथा—

‘वन्यासि या कथयसि—’ इत्यत्रैव ।

‘गाढतारुण्या’ का उदाहरण—अपुष्ट्येति—उस सुन्दरी का वक्षःस्थल अत्यन्त उन्नत स्तनों से युक्त है और नेत्र सुन्दर विस्तीर्ण हैं । भौंहें कामदेव के धनुष के समान वक्र (टेढ़ी) हैं और वचनावली उनसे भी अधिक वक्र है । कमर अत्यन्त पतली और नितम्ब (कमर से निचला पृष्ठभाग) अधिक भारी है एवं राजहंस के समान मनमोहनी मन्द-मन्द गति है । उस अद्भुतयौवन वाली कामिनी का सब कुछ अद्भुत है । इस नायिका का ‘तारुण्य’ (यौवन) ‘प्रगाट’ (सविशेष पूर्ण) है, अनएव यह ‘गाढतारुण्या’ कहानी है ।

‘समस्तरतकोविदा’ का उदाहरण—कचिदिति—‘प्रच्छदपट’=पलंग पर बिछाने की चादर, कहीं पान से रँगी है तो कहीं अगर के पङ्क से मलिन है । कहीं उस पर कपोलालक चूर्ण पड़ा है तो कहीं महावर से रँगे पैर का चिह्न बना है । एक ओर त्रिबलीमङ्ग के निशान हैं तो दूसरी ओर केशों से गिरे फूल पड़े हैं । इस प्रकार यह चादर कामिनी की अनेक प्रकार की कामकेलिकलाओं की सूचना देती है । इस पद्य से कई आसनों की अवस्था सूचित होती है ।

भावोन्नता का उदाहरण—मधुरवचनैरिति—मधुर मधुर वचनों, कुटिल भ्रुवटिमङ्गों, उगली उटाके तर्जन करने, महोत्सव के सहायक ‘रमसरचित’ (भट से किये गये) सविलाम अङ्गन्यासों और बार बार की तिरछी चिनवनों से वह रमणी त्रिभुवन के विजय में कामदेव की सहायता लिया करती है ।

‘स्वल्पप्रीटा’ का उदाहरण—‘वन्यासि’—पूर्वोक्त ।

तन्कि रोदिपि गददेन वचमा, कस्याग्रतो रुद्यते,

नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता, नास्मीत्यतो रुद्यते ॥

व्यमेवार्थीग यथा—

‘मार्ध मनोग्यशतैस्तव धूर्त, कान्ता

मैव स्थिता मनसि कृत्रिमहावगम्या ।

अस्माकमस्ति नहि कश्चिदिहावकाश-

स्तस्मान्कृत चरणपातविडम्बनाभि ॥

प्रगल्भा यदि धीरा स्याच्छुन्नकोपाकृतिस्तदा ॥ ६२ ॥

उदास्ते सुरते तत्र दर्शयन्त्यादरान्वहिः ।

तत्र प्रिये ।

यथा—

‘एकत्रासनमस्थिति परिहृता प्रत्युद्गमादूर्त-

स्ताम्बूलानयनच्छलेन रममाणेषोऽपि सविधिन ।

आलापोऽपि न मिश्रित परिजन व्यापारयन्त्यस्तिके

कान्त प्रत्युपचारतश्चतुरया कोप कृतार्थीकृत ॥

होकर रोती क्यों हो ? १ भला मे किसके आगे रोती हूं ? १ देखो, अभी मेरे ही आगे रो रही हो । २ मैं तुम्हारी कौन हूँ ? १ तुम मेरी प्रिया हो । २ ‘प्रिया’ नहीं हूँ, इसी लिये तो रो रही हूँ ।

अधीरा मध्या का उदाहरण—मार्धमिति—हे धूर्त, सैकड़ों कामकेलि के मनो-रथों के साथ वही बनावटी हावभाव दिग्यानेवाली धूर्त स्त्री तुम्हारे मन में बस रही है । इस (तुम्हारे मन) में हमारी जैसी को कोई जगह नहीं है—इसलिये जाओ, रहने दो, मेरे पैरों पर गिरने का नाटक दिखाने से कुछ लाभ नहीं ।

प्रगल्भीति—मध्या की तरह प्रगल्भा भी धीरा, अधीरा और धीराधीरा इन तीन प्रकारों की होती है । उनमें से प्रगल्भा नायिका यदि धीरा होती है तो वह अपने क्रोध के आकार को छिपा के बाहरी बातों में बड़ा आदर सत्कार दिखाती है, परन्तु वस्तुतः सुरत में उदासीन रहती है । उदाहरण—एकवेति—प्रियतम को आता देखकर चतुर रमणी झट खड़ी हो गई और दूर से प्रत्युनयान करने के बहाने एक आसन पर बैठने का पण्डित कर दिया, अर्थात् अपने साथ एक आसन पर बैठने की प्रियतम की इच्छा को पूरा नहीं होने दिया और दूर से प्रत्युनयान करने में बाहरी आदर बहुत दिखाया । एवं ताम्बूल लाने के बहाने से शीघ्रतापूर्वक आलिङ्गन में भी विघ्न डाला और पास खड़े हुए दासी-दासों को आज्ञा देने के बहाने बात में बात भी नहीं मिलाई । मतलब यह कि जब जब प्रियतम ने कोई बात कही, तब तब उसकी बात का उत्तर न देकर किसी न किसी दाम-दाम्नी को किसी काम की आज्ञा दी । किसी से कहा पैर दवाओ, किसी से कहा पंखा भरो इत्यादि । जिससे बाहरी आदर सूचित हुआ, परन्तु सुरत में उदासीनता प्रकट हुई । इस प्रकार उपचार के बहाने चतुर कामिनी ने कान्त के प्रति अपना कोप कृतार्थ कर लिया ।

धीराधीरा तु सोल्लुण्ठभाषितैः ज्वेदयत्यमुम् ॥ ६३ ॥

अमुं नायकम् ।

यथा मम—

‘अनलकृतोऽपि सुन्दर हरसि मनो मे यत प्रमथम् ।

किं पुनरलकृतस्त्व सप्रति नखरन्तस्तस्या ॥

तर्जयेत्ताडयेदन्या

अन्या अधीरा । यथा—‘शोण वीक्ष्य मुक्— इत्यत्र । अत्र च सर्वत्र ‘स्या’ इत्यनुवर्तते ।

प्रत्येकं ता अपि द्विधा ।

कनिष्ठज्येष्ठरूपत्वान्नायकप्रणयं प्रति ॥ ६४ ॥

ता अनन्तराक्ता पटुमंदा नायिका ।

यथा—

‘दृष्ट्वैकामनमग्निधने प्रियतमं पश्चादृषेत्प्रादरा-

देकरया नयने पित्राय विहितश्रीदानुष्मकम् ।

इषद्विप्रितकवर्ग सपुलन, प्रेमोत्तममानसा-

मन्तर्हामलमन्त्रापोलफलका यताऽपरा-भर्ता ॥

मध्याप्रगल्भयोर्भेदारतद्वद् द्वादन गीर्णिताः ।

सुरधा त्वेकैव तेन स्युः स्याद्याभेदारस्योदन ॥ ६५ ॥

धीराधीरेति—प्रगल्भा नायिका यदि प्रीतार्थीया होती है तो प्रगल्भा के व्यङ्ग्य भरे पत्रों (तानों) से रोदित करती है । उदाहरण—
सुन्दर, तुम तो चिन्ता किसों आभूषण के भी भरे मन का शायन नुमाये हो । फिर इस समय तो उसका (सपत्नी के) नरहत्ता से मुग्धचित्त हो, अब क्या कहने है ?

तर्जयति - अधीरा प्रगल्भा तर्जन भी करता है और ताड़न भी करता है । उदाहरण ‘शोणम् इत्यादि पूर्वोक्त पत्र । यथा—इतना सदा दारिद्र्य हो है ‘प्रिय सोत्प्रास इत्यादि कारिका से रणा की शत्रुहृत्ति देती है । तर्जयति शोध आने पर ही इह नायिकाओं का तर्जन ताड़न इत्यादि भयानक हो जाता है यों ही नहीं मार देती है ।

नत्कि रोदिपि गद्वदेन वचसा, कस्याग्रतो रुद्यते,
नच्येतन्मम का तवास्मि दयिता, नास्मीत्यतो रुद्यते ॥'

इयमेवावीग यथा—

‘सार्धं मनोरथशतैस्तव धूर्त, कान्ता
मैव स्थिता मनसि कृत्रिमहावगम्या ।
अस्माकमस्ति नहि कश्चिदिहावकाश-
स्तस्मात्कृत चरणपातविडम्बनाभि ॥’

प्रगल्भा यदि धीरा स्याच्छुन्नकोपाकृतिस्तदा ॥ ६२ ॥

उदास्ते सुरते तत्र दर्शयन्त्यादरान्वहिः ।

तत्र प्रिये ।

यथा—

‘एकत्रासनसंस्थिति परिहृता प्रत्युद्गमादूरत-
स्ताम्बूलानयनच्छलेन रमसारलेपोऽपि संविधित ।
आलापोऽपि न मिश्रित परिजन व्यापारयन्त्यश्रुतिके
कान्त प्रत्युपचारतश्चतुरया कोप कृतार्थीकृत. ॥

होकर रोती क्यों हो ? २ भला मे किसके आगे रोती हूं ? १ देखो, अभी मेरे ही आगे रो रही हो । २ मैं तुम्हारी कौन हूँ ? १ तुम मेरी प्रिया हो । २ ‘प्रिया’ नहीं हूँ, इसी लिये तो रो रही हूँ ।

अधीरा मध्या का उदाहरण—मार्धमिति—हे धूर्त, सैकड़ों कामकेलि के मनो-रथों के साथ वही वनावटी हावभाव दिखानेवाली धूर्त स्त्री तुम्हारे मन में बस रही है । इस (तुम्हारे मन) में हमारी जैसी को कोई जगह नहीं है—इसलिये जाओ, रहने दो, मेरे पैरों पर गिरने का नाटक दिखाने से कुछ लाभ नहीं ।

प्रगल्भेति—मध्या की तरह प्रगल्भा भी धीरा, अधीरा और धीराधीरा इन तीन प्रकारों की होती है । उनमें से प्रगल्भा नायिका यदि धीरा होती है तो वह अपने क्रोध के आकार को झिपा के बाहरी बातों में बड़ा आदर सत्कार दिखाती है, परन्तु वस्तुतः सुरत में उदासीन रहती है । उदाहरण—एवमेति—प्रियतम को आता देखकर चतुर रमणी झट खड़ी हो गई और दूरसे प्रत्युत्थान करने के वहाने एक आसन पर बैठने का परिहार कर दिया, अर्थात् अपने साथ एक आसन पर बैठने की प्रियतम की इच्छा को पूरा नहीं होने दिया और दूर से प्रत्युत्थान करने में बाहरी आदर बहुत दिखाया । एवं ताम्बूल लाने के वहाने से शीघ्रतापूर्वक आलिङ्गन में भी विघ्न डाला और पास खड़े हुए दासी-दासों को आज्ञा देने के वहाने बात में बात भी नहीं मिलाई । मतलब यह कि जब जब प्रियतम ने कोई बात कही, तब तब उसकी बात का उत्तर न देकर किसी न किसी दास-दासी को किसी काम की आज्ञा दी । किसी से कहा पैर दवाओ, किसी से कहा पंखा झूलो इत्यादि । जिसमें बाहरी आदर सूचित हुआ, परन्तु सुरत में उदासीनता प्रकट हुई । इस प्रकार उपचार के वहाने चतुर कामिनी ने कान्त के प्रति अपना कोप कृतार्थ कर लिया ।

धीराधीरा तु सोल्लुण्ठभाषितैः खेदयत्यमुम् ॥ ६३ ॥

अमुं नायकम् ।

यथा मम—

‘अनलकृतोऽपि सुन्दर हरसि मनो मे यत प्रसभम् ।

किं पुनरलकृतस्त्व सपति नखरक्षतैस्तस्या ॥’

तर्जयेत्ताडयेदन्या

अन्या अधीरा । यथा—‘शोण वीक्ष्य मुख—’ इत्यत्र । अत्र च सर्वत्र ‘रुपा’ इत्यनुवर्तते ।

प्रत्येकं ता अपि द्विधा ।

कनिष्ठज्येष्ठरूपत्वान्नायकप्रणयं प्रति ॥ ६४ ॥

ता अनन्तरोक्ता पङ्क्तेः नायिका ।

यथा—

‘दृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा-

देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छल ।

ईषद्विक्रितकथर सपुलक प्रेमोल्लसन्मानसा-

मन्तर्हासलसत्कपोलफलका वृत्तोऽपरा चुम्बति ॥’

मध्याप्रगल्भयोर्भेदास्तद्वद् द्वादश कीर्तिताः ।

मुग्धा त्वेकैव तेन स्युः स्वीयाभेदास्त्रयोदश ॥ ६५ ॥

धीरार्धरेति—प्रगल्भा नायिका यदि धीराधीरा होती है तो वह नायक को व्यङ्ग्य भरे वचनों (तानों) से खेदित करती है । उदाहरण—अनलकृत इति—हे सुन्दर, तुम तो बिना किसी आभूषण के भी मेरे मन को अत्यन्त लुभाते हो । फिर इस समय तो उसके (सपत्नी के) नखरक्षतों से “लुभूषित” हो । अब क्या कहने हैं ?

तर्जयेदिति—अधीरा प्रगल्भा तर्जन भी करती है और ताडन भी करती है । उदाहरण—‘शोणम्’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । अत्र चेति—इन सब कारिकाओं में ‘प्रियं सोत्प्राप्तं’ इत्यादि कारिका से ‘रुपा’ की अनुवृत्ति होती है । अर्थात् क्रोध आने पर ही उक्त नायिकाओं का तर्जन, ताडन, परप भाषण आदि होता है, यों ही नहीं मार बैठती हैं ।

प्रत्येकमिति—ये पूर्वोक्त छहों नायिकायें नायक के प्रेम की अधिकता और न्यूनता के कारण दो दो प्रकार की होती हैं । उदाहरण—द्वेति—एक आसन पर बैठी हुई अपनी दोनों प्रियाओं को देखकर धूर्त नायक, आदर-पूर्वक पीछे से आकर, क्रीडा के बहाने एक की आखें मूढ़ के, धोड़ी गर्दन घुमा के, प्रेमपुलकित मुसकुराती हुई दूसरी नायिका का चुम्बन करता है । यहां एक के प्रति अधिक प्रेम प्रतीत होना है । न्यून प्रेमवाली का धूर्तता से प्रतारण है ।

नप्रेति—इस प्रकार मध्या और प्रगल्भा के मिलकर चारह भेद होते हैं—आर मुग्धा एकही प्रकार की होती है इसलिये स्वकीया नायिका के तरह भेद होते हैं ।

परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा ।

तत्र—

यात्रादिनिरतान्योढा कुलटा गलितत्रपा ॥ ८६ ॥

यथा—

‘स्वामी नि श्वसितेऽप्यमूयति मनोजिघ्र सपत्नीजन .

श्वश्रूगृहितदेवत, नयनयोरीहालिहोथानर । >

नदूगदयमञ्जलि . किमयुना दग्भङ्गिभावेन ते,

वैदग्ध्यमधुरप्रवन्धसिक, व्ययोऽयमत्र श्रम ॥’

परकीयेति—परकीया नायिका दो प्रकार की होती है, एक अन्य-विवाहिता दूसरी अविवाहिता (कन्या) । उनमें से—यात्राशोने—यात्रा आदिक मेलने तथा शौकीन निर्लज्जा कुलटा ‘अन्योढा’ कहानी है । उद्धारण—स्वामीति—‘स्वामी’ (पति) सास लेने में भी खीझने हैं और सपत्नी सब मेरे मन को सूँघती रहती हैं । सास इङ्गितों (इशारों) की अधिष्ठात्री देवी है और जिहानी देवरानी हर बड़ी नेत्रों की चेष्टाओं को परखती रहती हैं । इस लिये आपको मेरा दूर से नमस्कार है । अब तुम्हारी इन भावमयी चितवनों से क्या होना है ? हे चतुर रसिक, इस विषय में तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है ।

भाव—कोई भी पति, यदि पागल नहीं है तो, अपनी स्त्री के सांस लेने में श्रम्य नहीं कर सकता, अतः यदा ‘नि श्वसित’ शब्द लक्षणा से निःश्वास विशेष का सूचक है । इससे परपुरुष की अप्राप्ति से उत्पन्न विरह निःश्वास में तात्पर्य है । मनोजिघ्र इति—‘जिघ्र’ धातु का अर्थ है सूँघना और सूँघी बड़ी वस्तु जासकती है जिसमें गन्ध हो । परन्तु मन अपार्यय और गन्धशून्य होने के कारण सूँघा नहीं जा सकता, अतः यदा ‘जिघ्र’ शब्द लक्षणा से ज्ञानसामान्य का बोधक है और उस ज्ञान की विशेषता बतलाना यदा व्यङ्ग्य प्रयोजन है । ‘सपत्नियों मन को सूँघती रहती हैं अर्थात् मानसिक भावों को सविशेषरूप से परखती रहती हैं । जिस प्रकार शिकारी कुनिया चूहे आदि के बिलों को सूँघा करती हैं और उन बिलों में से निकलनेवाले जीवों पर सतर्क रहती हैं उसी प्रकार मेरी सपत्नियों मेरे ‘मनोबिल’ पर बराबर चौकशी रहती हैं—‘इति भाव’ । जैसे सूँघने से दूर से ही वस्तु की परीक्षा हो जाती है इसी प्रकार मेरे मन को सपत्नियों दूर से ही पहिचान लेती हैं । इसी विशेषता को व्यक्त करने के लिये यदा ‘जिघ्र’ शब्द का ग्रहण किया है ।

इतिदेवन्नि—साम इशारों की देवता है । जैसे अधिष्ठातृदेवी से अधिष्ठित विषय की कोई बात छिपी नहीं रह सकती, इसी प्रकार सास से किसी इशारे का कोई भाव छिपाया नहीं जा सकता—यह तात्पर्य है । ‘दैवत’ शब्द लक्षणा से देवतमदृश का बोधन करता है, क्योंकि साम साक्षान् देवता तो है नहीं । आत्म आदि के सूक्ष्म इशारों का नाम ‘इङ्गित’ है ।

नदूगदयि—‘निह’ धातु का अर्थ चाटना है और चाटी बड़ी वस्तु जा सकती है, जिसमें रस हो और जिसका जिह्वा से सम्बन्ध हो सके । परन्तु आंस के

अत्र हि मम परिणेतानाच्छादनादिदातृतया स्वाम्येव, न तु वल्लभ । त्व तु वैदग्धीमधुरप्रबन्धरसिकतया मम वल्लभोऽसीत्यादिव्यङ्ग्यार्थवशादस्या परनायक-विषया रति प्रतीयते ।

कन्या त्वजातोपयमा सलज्जा नवयौवना ।

अस्याश्च पित्राद्यायत्तत्वात्परकीयात्वम् । यथा मालतीमाधवादौ मालत्यादिः ।

धीरा कलाप्रगल्भा स्याद्वेश्या सामान्यनायिका ॥ ६७ ॥

निर्गुणानपि न द्वेष्टि न रज्यति गुणेष्वपि ।

वित्तमात्रं समालोक्य सा रागं दर्शयेद् बहिः ॥ ६८ ॥

काममङ्गीकृतमपि परिक्षीणधनं नरम् ।

मात्रा निष्कासयेदेषा पुनः संधानकाङ्क्षया ॥ ६९ ॥

तस्कराः पण्डका मूर्खाः सुखप्राप्तधनास्तथा ।

लिङ्गिनश्छुन्नकामाद्या आसां प्रायेण वल्लभाः ॥ ७० ॥

एषापि मदनायत्ता कापि सत्यानुरागिणी ।

रक्तायां वा विरक्तायां रतमस्यां सुदुर्लभम् ॥ ७१ ॥

पण्डको वातपण्डकादि । छुन्न प्रच्छुन्न ये कामयन्ते ते छुन्नकामा । तत्र राग-

इशारों में न तो खट्टा, मीठा आदि कोई रस होता है और न उनसे जिहा का सम्बन्ध हो सकता है, अतः यहां 'जिह्व' के समान लक्षणा जानना चाहिए और ज्ञानगत विशेषता को व्यङ्ग्य प्रयोजन समझना चाहिये । हाथ, पैर आदि अङ्गों की स्थूल चेष्टाओं का नाम 'ईहा' है ।

अत्र हाति—इस पद्य में पति को 'स्वामी' कहने से यह तात्पर्य है कि वह अन्न-वस्त्र आदि देने के कारण केवल मालिक ही है, प्रिय नहीं है और तुम काम-कलाओं में विदग्ध (चतुर) होने तथा रतिप्रबन्धों में रसिक होने के कारण अत्यन्त प्रिय हो । इन सब बातों से इसकी परपुरुष में रति प्रतीत होती है ।

कन्येति—अविवाहिता सलज्जा नवयौवना 'कन्या' कहानी है । यह पिता आदि के वशीभूत होने से परकीया कहाती है—जैसे 'मालतीमाधव' में मालती ।

धीरेति—धीरा, नृत्य गीतादि ६४कलाओंमें निपुण, सबकी सामान्य स्त्री 'वेश्या' कहाती है । वह निर्गुण पुरुषों से द्वेष नहीं करती और गुणियों में अनुरक्त नहीं होती । केवल धन देखकर बाहरी अनुराग दिखाती है । अच्छे प्रकार स्वीकृत पुरुष भी, यदि धनहीन हो जाय, तो उसे अपनी माता के द्वारा निकलवा देती है, स्वयं नहीं निकालती, क्योंकि फिर धनागम होने पर उससे मेल करने की इच्छा रहती है । चोर, पट्टेनपुंसक, मूर्ख, अनायास से प्राप्त धनवाले, प्रलुचारी, संन्यासी आदि वेपधारी, प्रच्छुन्नकामुक पुरुष प्रायः इनके (वेश्याओं के) वल्लभ होते हैं । कहीं २ वेश्या भी काम के वश होकर सत्य अनुराग से युक्त होती है । जैसे मृच्छकटिक में वसन्तसेना । रागहीना का उदाहरण लटक मेलवादि में मदनमञ्जरी आदि । ये चाहे रक्त हों चाहे विरक्त इनमें रति अत्यन्त दुर्लभ है ।

पण्डक इति—'पण्डक' या पण्डक का अर्थ नपुंसक है । ये आठ प्रकार के होते हैं—चरक, शरीरस्थान के अतुल्यगोत्राय अध्याय में लिखा है—'वर्णान्द्रोश

हीना यथा लटकमेलकादौ मदनमञ्जर्यादि । रक्ता यथा मृच्छकटिकादौ वसन्तसेनादि ।

पुनश्च—

अवस्थाभिर्भवन्त्यष्टावेताः षोडश भेदिताः ।

स्वाधीनभर्तृका तद्वत्खण्डितायाभिसारिका ॥ ७२ ॥

कलहान्तरिता विप्रलब्धा प्रोषितभर्तृका ।

अन्या वासकसज्जा स्याद्विरहोत्कण्ठिता तथा ॥ ७३ ॥

तत्र—

कान्तो रतिगुणाकृष्टो न जहाति यदन्तिकम् ।

विचित्रविभ्रमासक्ता सा स्यात्स्वाधीनभर्तृका ॥ ७४ ॥

यथा— अन्माक सखि वाससी— इत्यादि ।

पार्श्वमेति प्रियो यस्या अन्यसंभोगाचिह्नितः ।

सा खण्डितेति कथिता धीरैरीर्ष्याकषायिता ॥ ७५ ॥

यथा— तद्वितयमवादी — इत्यादि ।

अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा ।

स्वयं वाभिसरत्येषा धीरैरुक्ताभिसारिका ॥ ७६ ॥

क्रमाद्यथा—

‘न च मेऽवगच्छति यथा लघुता करुणा यथा च कुरुते स मयि ।

निपुण तथैवमभिगम्य वदेर्भिदूति काचिदिति मदिदिशे ॥

उन्निम करकङ्कणद्वयमिदं बद्धा दृष्ट मेखला

यत्नेन प्रतिपादिता मुखरयोर्मञ्जीरयोर्मूकता ।

दृष्टो तु यन्मनागतो यानिपण्डक म । इत्यमष्टौ मित्रतिप्रसारा कर्मान्मकानाप्तलक्षणीया ।

वातिक पण्डक और वातपण्डक एक ही हैं ।

और भेद कहते हैं । पुनश्चेति—अवस्थामिति—पूर्वोक्त सोलहों (तेरह स्वीया, एक परकीया, एक कन्या और एक वेश्या) नायिकायें अवस्थाभेद से फिर आठ प्रकार की होती हैं यथा—‘स्वाधीनपतिका, खण्डिता, अभिसारिका, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, प्रोषितभर्तृका, वासकसज्जा और विरहोत्कण्ठिता ।

कान्त इति—रतिगुण से आकृष्ट प्रियतम जिसका संग न छोड़े वह विचित्र विलासों से युक्त नायिका—‘स्वाधीनपतिका’ कहलाती है । जैसे ‘अन्माक सखि’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य ।

पार्श्वमेति—अन्य स्त्री के समर्ग—चिह्नों से युक्त नायक जिसके पास जाय वह ईर्ष्या से क्लुपित खण्डिता’ कहलाती है । जैसे पूर्वोक्त तद्वितयम’ इत्यादि ।

काम के वशीभूत होकर जो किसी सकेत स्थान पर नायक को बुलाये अथवा स्वयं जाये वह ‘अभिसारिका’ कहलाती है । पति को बुलानेवाली का उदाहरण—
नव न रति—हे दूति, जिससे वह मेरी लघुता न समझे और मेरे ऊपर कृपा भी करे इस प्रकार की उनसे बातचीत करना । यह किसी नायिका ने दूती को संदेश दिया है । दूसरा उदाहरण—उन्निमन्नि—हाथ के कंकण ऊपर को चढ़ाये । (जिसने उजे नहीं) टीनी नगदी कस के बांधी । मुखरमञ्जीरों (छायलों)

आरव्ने रभसान्मया प्रियसखि, क्रीडाभिसारोत्सव

चण्डालस्तिमिरावगुण्ठनपटन्नेप विधत्ते विधु ॥'

संलीना स्वेषु गात्रेषु सूकीकृतविभूषणा ।

अवगुण्ठनसंवीता कुलजाभिसरेद्यदि ॥ ७७ ॥

विचित्रोज्ज्वलवेषा तु रणन्नूपुरकङ्कणा ।

प्रमोदस्मेरवदना स्याद्वेश्याभिसरेद्यदि ॥ ७८ ॥

मदस्खलितसंज्ञाया विभ्रमोत्फुल्ललोचना ।

आविद्धगतिसंचारा स्यात्प्रेष्याभिसरेद्यदि ॥ ७९ ॥

तत्राद्ये 'उत्क्षिप्त—' इत्यादि । अन्त्ययोऽह्यमुदाहरणम् ।

प्रसङ्गादभिसारस्थानानि कथ्यन्ते—

क्षेत्रं वाटी भग्नदेवालयो दूतीगृहं वनम् ।

मालापञ्चः श्मशानं च नद्यादीनां तटी तथा ॥ ८० ॥

एवं कृताभिसाराणां पुंश्चलीनां विनोदने ।

स्थानान्यष्टौ तथा ध्वान्नच्छुन्ने कुत्रचिदाश्रये ॥ ८१ ॥

चाटुकारमपि प्राणनाथं रोषादपास्य या ।

पश्वात्तापमवाप्नोति कलहान्तरिता तु सा ॥ ८२ ॥

यथा मम तातपादानाम्—

'नो चाटुश्रवणं कृतं न च दशा हारोन्तिके वीक्षितं

का वजना जैसे तैसे रोका, हे प्रिय सखि, इतना करके ज्योंही मैंने क्रीडा के लिये अभिसरण प्रारम्भ किया है, त्योंही देखो, यह चण्डाल चन्द्रमा अन्धकार रूप परदे को हटा रहा है ।

संवीनेति—यदि कुलीन कामिनी अभिसरण करेगी तो भूषणों के शब्दों को वन्द करके, दवे पैरों, घू घट काढ के जायगी । यदि वेश्या अभिसरण करेगी तो विचित्र और उज्ज्वल वेष से नूपुर और कंकणों को झनकारती हुई आनन्द से मुसकराती हुई जायगी । दामी यदि अभिसरण करेगी तो नशे से अटपटी घातें करती हुई त्रिलास से प्रफुल्लनयन होगी और लहकी २ चान से चलेगी । तत्र ये एते—कुलकामिनी का उदाहरण 'उत्क्षिप्त' इत्यादि आ चुका है । अन्तिम दो के उदाहरण अन्यत्र कही देख लेना ।

प्रसङ्गादिति—अभिसारिकाओं के प्रसङ्ग से अभिसरण के स्थान कहते हैं । खेत, वगीची, टूटा देवालय, दूतीगृह, वन, शून्यस्थान, श्मशान तथा नदी आदि का तट ये आठ तथा अन्धकारावृत कोई भी स्थान अभिसरण के स्थान होते हैं ।

कलहान्तरिता का लक्षण—चट गति—जो क्रोध के मारे, पड़ने तो प्रार्थना करते हुए प्रियतम को निरस्त करते और फिर पीछे पड़ताये वह 'कलहान्तरिता' कहती है । उदाहरण—नो चाटुश्रवणं—मैंने प्रार्थनायचन अनमने

कान्तस्य प्रियहेतवो निजसखीवाचोऽपि दूरीकृता ।
 पादान्ते विनिपत्य तच्छणमसौ गच्छन्मया मूढया
 पाणिभ्यामवरुन्ध हन्त सहसा कण्ठे कथं नार्पित ॥'
 प्रियः कृत्वापि संकेतं यस्या नायाति संनिधिम् ।
 विप्रलब्धा तु सा ज्ञेया नितान्तमवमानिता ॥ ८३ ॥

यथा—

‘उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायात ।
 यात परमपि जीवेजीवितनाथो भवेत्तस्या ॥’
 नानाकार्यवशाद्यस्या दूरदेशं गतः पतिः ।
 सा मनोभवदुःखार्ता भवेत्प्रोषितभर्तृका ॥ ८४ ॥

यथा—

‘ता जानीया परिमितकथा जीवित मे द्वितीय
 दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम् ।
 गाढोत्कण्ठा गुरुषु दिवसेष्वेव गच्छत्सु वाला
 जाता मन्ये शिशिरमयिता पतिनी वान्यरूपाम् ॥’

कर दिये, उनके दिये हुए पास रखे हार पर नज़र भी न डाली । प्रियतम का प्रिय चाहनेवाली अपनी सखी की बातों की भी परवाह न की । हन्त ! चरणों पर गिरकर जाने समय मूढबुद्धि मैंने उनको रोककर सहसा कण्ठस्पर्श क्यों न किया ॥

प्रिय इति—संकेत करके भी प्रिय जिसके पास न आये वह नितान्त अपमानित ‘विप्रलब्धा’ कहाती है । उदाहरण—उत्तिष्ठति—हे दूति ! उठ, यहाँ से चले । पहरे चीन गया, फिर भी न आये । जो इसके वादभी जियेगी उसके वह प्राणनाथ होंगे । इस पद्य में यमकानुप्रास की रचना रसके प्रतिकूल होने से अनुचित है । जैसा कि ध्वनिकार ने कहा है—‘ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यममादिनिबन्धनम् । गद्यापि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः ॥’ प्रकृत पद्य में विप्रलम्भ-शृङ्गार ही है ।

नानेति—अनेक कार्यों में फँस कर जिसका पति दूरदेश में चला गया हो वह कामीरहित नायिका ‘प्रोषितपतिका’ कहाती है । उदाहरण—नामिति—‘मेघदूत में मेघ को अपनी प्रेयसी का परिचय देने हुए यक्ष का वचन है । हे प्रियमित्र पयोद ! उस पूर्वोक्त गुणवाली परिमितभाषिणी कामिनी को तुम मेरी प्राणधार समझना । वही मेरी जीवनाधार है । आजकल उसका सहचारी मैं दुःख हो गया हूँ, अब विरहविषुग चक्रवाकी की भाँति वह व्याकुल होगी । विरह के कारण लगे २ प्रतीत होनेवाले आजकल के इन दिनों में—शाप समानि में थोड़ा समय जेप रहने के कारण—प्रगाढ़ उत्कण्ठा से व्यथित होमतायी उस आत्मा को मैं शिशिरश्रुतु के पाले और ठण्डी हवा की मनायी समझती की भाँति तुम के मारे कुछ और की और हो गई समझता हूँ । तुम भी इसी दृष्टि से देखने पर पहिचान सकोगे, यह तात्पर्य है ।

कुरुते मण्डनं यस्याः सज्जिते वासवेशमनि ।

सा तु वासकसज्जा स्याद्विदितप्रियसंगमा ॥ ८५ ॥

यथा राघवानन्दाना नाटके—

‘विदूरे केयूरे कुरु, करयुगे रत्नवलये-

रत्न. गुर्वी ग्रीवाभरणलतिकेय, किमनया ’

नवामेकामेकावलिमयि मयि त्व विरचये-

न नेपथ्य पथ्य बहुतरमनङ्गोत्सवविधौ ॥’

आगन्तुं कृतचित्तोऽपि दैवान्नायाति चेत्प्रियः ।

तदनागमदुःखार्ता विरहोत्कण्ठिता तु सा ॥ ८६ ॥

यथा—

‘किं रुद्ध प्रियया कयाचिदथवा सख्या ममोद्वेजित

किंवा कारणगौरव किमपि यन्नाद्यागतो वल्लभ ।

इत्यालोच्य मृगीदृशा करतले विन्यस्य वक्त्राम्बुज

दीर्घ नि श्वसितं चिर च रुदित क्षितारच पुष्पस्रज ॥’

इति साष्टाविंशतिशतसुत्तममध्याधमस्वरूपेण ।

चतुरधिकाशीतियुतं शतत्रयं नायिकाभेदाः ॥ ८७ ॥

इह च परस्त्रियौ कन्यकान्योदे सकेतात्पूर्व विरहोत्कण्ठिते । पञ्चाद्विदूषकादिना

कुरुते इति—सजाये हुए महल में सखी जिसे सुभूषित करती हो, प्रिय समागम का जिसे निश्चय हो, वह “वासकसज्जा” कहाती है। उदाहरण—विदूरे इति—हे सखि वाजूवर्दों को दूरकर। हाथों में रत्न जड़े कंकणों का कुछ काम नहीं। गले में यह हँसली बहुत भारी है। इसकी क्या आवश्यकता है? अरी! तू तो केवल एक लडवाला मोतियों का हार (एकावलि) मेरे गले में पहना दे। अनङ्गोत्सव के समय बहुत से भूषण अच्छे नहीं होते।

आगन्तुमिति—आने वा निश्चय करके भी दैववश जिसका प्रिय न आ सके वह उसके न आने से चिन्त नायिका ‘विरहोत्कण्ठिता’ कहाती है। उदाहरण—रुद्ध इति—क्या किसी अन्य प्रियतम ने रोक लिया? अथवा मेरी सखी ने ही अप्रसन्न कर दिया? अथवा कोई विशेष कार्य अटक गया, जिससे प्रियतम अवतक नहीं आये। इस प्रकार वितर्क करके मृगनयनी ने करतल पर चदनारविन्द को रखकर एक लम्बी सांस ली और देरनक रोती रही। फिर फलमालायें उतारकर फेंक दीं।

इतीति—इस प्रकार नायिकाओं के एकसौ अष्टाईस (८८) भेद होते हैं। पूर्वोक्त सोलहों को सभी कहे आठ भेदों से गुणा करने पर १२८ होते हैं। और उत्तम, मध्यम तथा अधम इन तीन भेदों से ये भेद तिस्रुने होकर तीन सौ चौरासी (३८४) होते हैं।

इहेति—यदा किसी का मत है कि परकीया अर्थात् कन्या तथा अन्योदा संकेत

सहाभिसरन्त्यावभिसारिके । कुतोऽपि सकेतस्थानमप्राप्ते नायके विप्रलब्धे इति अवस्था एवानयो । अस्वाधीनमिययोरवस्थान्तरायोगात्' इति कश्चित् ।

कचिदन्योन्यसांकर्यमासां लक्ष्येषु दृश्यते ।

यथा—

“न खलु वयममुष्य दानयोग्या पिबति च पाति च यासकौ रहस्त्वाम् ।

विट विटपममु ददस्व तस्यै भवति यत सदृशोश्चिराय योगः ॥

तव कितव किमाहितैर्वृथा न. क्षितिरुहपल्लवपुष्पकर्णपूरैः ।

ननु जनविदितैर्भवद्व्यलीकैश्चिरपरिगूरितमेव कर्णयुग्मम् ॥

मुद्गरुहसितामिवालिनादैर्वितरसि न कलिका किमर्थमेनाम् ।

वसन्तिमुपगतेन धाम्नि तस्या शठ कलिरेष महास्त्वयाद्य दत्त ॥

इति' गदितवती रुपा जघान स्फुरितमनोरमपद्मकेसरेण ।

श्रवणनियमितेन कान्तमन्या सममसिताम्बुरुहेण चक्षुषा च ॥”

एव हि वक्रोक्त्या परुषवचनेन कर्णोत्पलताडनेन च धीरमव्यताऽवीरमव्यताऽधीर-प्रगल्भताभिः सकीर्णाः । एवमन्यत्राप्युक्तम् ।

इतरा अप्यसंख्यास्ता नोक्ता विस्तरशङ्कया ॥ ८८ ॥

ता नायिका ।

प्रथमामलकारा —

यौवने सत्त्वजास्तानामष्टाविंशतिमंख्यकाः ।

अलंकारास्तत्र भावहावहेतास्त्रयोऽङ्गजाः ॥ ८९ ॥

शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुर्यं च प्रगल्भता ।

से पूर्व विरहोत्क्राण्टितारहती हैं। अनन्तर विदूषकादि के साथ अभिसरण करने से अभिसारिका कहानी है। यदि किसी कारण, संकेत स्थानमें नायक न पहुँचे तो विप्रलब्धा' होती है। वस, ये तीनही अवस्थायें इनकी हो सकती हैं। अस्वाधीनपतिका होन के कारण अन्य पाँच अवस्थायें इनकी नहीं हो सकतीं ।

एचिदिनि—कहीं कहीं इन भेदों का सांकर्य भी उदाहरणों में देया जाता है। 'न खलु' इत्यादि चार श्लोकोँमें महाकवि माघने जिसकी कथा कही है वह नायिका सकीर्णता का उदाहरण है। इस हीति—इस नायिका में वक्रोक्ति के कारण धीरामध्या का और परुष वचन कहने के कारण अधीरामध्या का एवं कर्णोत्पल से ताडन करने के कारण अधीराप्रगल्भा का लक्षण मिलता है। इसी प्रकार उदाहरणान्तर भी जानना । इत्य इति—इनके मित्रा नायिकाओं के और भी पद्मिनी, चित्रिणी आदि असंख्य भेद होते हैं। उन्हें यहां विस्तर की आशंका से नहीं कहा है। इति नायिकाभेदः ।

अथ नायिकाओं के अन्तर्गत् कहने हैं—यौवने इति—यौवन में नायिकाओं के अष्टादश सात्त्विक अन्तर्गत् होने हैं। उनमें भाव, हाव, हेला ये तीन अङ्गज कहाने हैं। क्योंकि ये शरीरसे ही संबन्ध रखते हैं। शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता,

औदार्य धैर्यमित्येते सप्तैव स्युरयलजाः ॥ ६० ॥
लीला विलासो विच्छित्तिर्विव्वोकः किलकिञ्चितम् ।
मोहायितं कुट्टमितं विभ्रमो ललितं मदः ॥ ६१ ॥
विहृतं तपनं मौग्ध्यं विक्षेपश्च कुतूहलम् ।
हसितं चकितं केलिरित्यष्टादशसंख्यकाः ॥ ६२ ॥
स्वभावजाश्च भावाद्या दश पुंसां भवन्त्यपि ।

पूर्वे भावादयो धेर्यान्ता दश नायकानामपि सभवन्ति । किंतु सर्वेऽप्यमी
नायिकाश्रिता एव विच्छित्तिविशेष पुष्णन्ति ।

तत्र भाव —

निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया ॥ ६३ ॥
जन्मत प्रभृति निर्विकारे मनसि उद्बुद्धमात्रो विकारो भाव ।

यथा—

‘स एव सुरभि काल , स एव मलयानिल ।

सैवेयमवला किंतु मनोऽन्यदिव दृश्यते ॥’

अथ हाव —

भ्रूनेत्रादिविकारैस्तु संभोगेच्छाप्रकाशकः ।
हाव एवालपसंलक्ष्यविकारो हाव उच्यते ॥ ६४ ॥

यथा—

‘विवृण्वती शैलसुतापि भावमङ्गै स्फुरद्वालकदम्बकल्पे ।

साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥’

औदार्य, धैर्य ये सात अयत्नज हाते हैं । ये यल अर्थात् कृतिसे साध्य नहीं होते ।
लीला, विलास, विच्छित्ति, विव्वोक, किलकिञ्चित, विभ्रम, ललित, मद,
विहृत, तपन, मौग्ध्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और केलि ये अठारह
स्वभाव सिद्ध हैं, किन्तु कृतिसाध्य होते हैं । पूरे इति — इनमें पहले दश पुरुषों में
भी हो सकते हैं, परन्तु ये सबके सब स्त्रियों में ही चमत्कारक होते हैं ।

भाव का लक्षण—निर्विकारि—जन्म से निर्विकार चित्त में उद्बुद्धमात्र काम-
विकारको भाव कहते हैं । यथा—स एवेति — वही वसन्त ऋतु है, वही मलय नमीर
है और वही यह रमणी है, परन्तु आज इसका मन कुछ और ही दीवता है ।

भ्रूनेत्रेति—भ्रुकुटी तथा नेत्रादि के विलक्षण व्यापारों से सम्भोगाभिलाष का
सूचक, मनोविकारों का अल्पप्रकाशक भाव ही हाव कहा जाता है । उदाहरण—
विशुषतीति—इन्द्र के आदेशाऽनुसार हिमालय में कामदेव के मायाजाल फलाने
पर जब पार्वती को देखकर शिवजी का चित्त चञ्चल हुआ उस समय गिलने
एए फदम्बके फूलके समान (रोमाच युक्त) अपने कोमल अङ्गों ने मनोगत भाव
को सूचित करती हुई तिरछी चितवन से युद्ध वदनारविन्द से सुशोभित पार्वती
कुछ तिरछी होकर खड़ी रही । इस पद्य में पार्वती का ‘हाव’ सूचित होता है ।

अथ हेला—

हेलात्यन्तसमालक्ष्यविकारः स्यात्स एव तु ।

स एव भाव एव ।

यथा—

‘तह से भक्ति पउत्ता बहुए सन्वङ्गविब्रमा सअला ।

ससइअमुद्धभावा होइ चिर जह सहीण पि ॥’

अथ शोभा—

रूपयौवनलालित्यभोगाद्यैरङ्गभूषणम् ॥ ६५ ॥

शोभा प्रोक्ता

तत्र यौवनशोभा यथा—

‘असभृत मण्डनमङ्गयष्टरेनासवास्य करण मदस्य ।

कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त वाल्यात्पर साय वय प्रपेदे ॥’

एवमन्यत्रापि ।

अथ कान्ति —

सैव कान्तिर्मन्मथाप्यायितद्युतिः ।

मन्मथोन्मेषणानिविस्तीर्णा शोभैव कान्तिरुच्यते ।

यथा—‘नेत्रे खञ्जनगञ्जने—’ इत्यादि ।

अथ दीप्ति —

कान्तिरेवानिविस्तीर्णा दीप्तिरित्यभिधीयते ॥ ६६ ॥

यथा मम चन्द्रकलानामनाटिकाया चन्द्रकलावर्णनम्—

तारुण्यस्य विलास समविकलावण्यसपदो हास ।

हेलेति—मनोविकार के अति स्फुटता से लक्षित होनेपर उसी ‘भाव’ को ‘हेला’ कहते हैं । यथा—“तया तस्या भटिति प्रवृत्ता बद्धा मर्वाङ्गविब्रमा मरला । सशयितमुग्धभाव भवति चिर यथा मखीनामपि ॥” नव वधू के सब अङ्गों के सब विलास भट ही ऐसे प्रवृत्त हुए जिनसे उसकी सखियों को भी उसके मुग्धात्व पर सन्देह होने लगा ।

नपेति—रूप, यौवन, लालित्य, सुखभोग आदि से सम्पन्न शरीर की सुन्दरता को शोभा कहते हैं । उनमें से यौवनरूप शोभा का उदाहरण देते हैं—यमम्युतमिति—जो, अद्भुतता का विनगढ़ा भूषण है, जो आसव (सुग आदि) नहीं है, परन्तु मद्य उत्पन्न करता है, जो पुष्प न होने पर भी कामदेव का अग्र है उसी वात्य से अगले वय (यौवन) को पार्वती प्राप्त हुई । इसी प्रकार और भी जानना ।

मनेति—मन्मथोन्मेष अर्थात् स्मरविलास से बढ़ी हुई शोभा को ही ‘कान्ति’ कहते हैं—जैसे “नेत्रे खञ्जनगञ्जने” यह पूर्वोक्त पद्य । कान्तिरेवेति—अति विस्तीर्ण कान्ति को ही ‘दीप्ति’ कहते हैं । इसके उदाहरण में ग्रन्थकार अपनी बनाई हुई चन्द्रकला नाटिका में से चन्द्रकला का वर्णन उपन्यस्त करते हैं । तारुण्यमपेति—चन्द्रकला तो यौवन का विलास है, बढ़ी हुई लावण्यमपत्ति का मधुर हास है,

वरणितलस्याभरण युवजनमनसो वशीकरणम् ।'

अथ माधुर्यम्—

सर्वावस्थाविशेषेषु माधुर्यं रमणीयता ।

यथा—

‘सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि रम्य

मलिनमपि हिमाशोर्लङ्घ्य लक्ष्मी तनोति ।

इयमधिकमनोज्ञा बल्कलेनापि तन्वी

किमिव हि मधुराणा मण्डन नाकृतीनाम् ॥’

अथ प्रगल्भता—

निःसाध्वसत्त्वं प्रागल्भ्यम्

यथा—

‘समार्लिष्टा’ समारलेपैश्चुम्बिताश्चुम्बनैरपि ।

दष्टाश्च दशनै कान्त दासीकुर्वन्ति योषित ॥’

अथौदार्यम्—

औदार्यं विनयः सदा ॥ ६७ ॥

यथा—

न ब्रूते परुषा गिर, वितनुते न भ्रूयुग भङ्गुर,

नोत्तस क्षिपति क्षितौ श्रवणतः सा मे स्फुटेऽप्यागमि ।

कान्ता गभंगृहे गवाक्षविवरव्यापारिताद्या वहि

सख्या वक्त्रमभि प्रयच्छति पर पर्यश्रुणी लोचने ॥’

पृथ्वी का भूषण है और नवयुवकों के मन को आकृष्ट करनेवाला वशीकरण मन्त्र है ।

मतेति—सब दशाध्यों में रमणीय होने का नाम ‘माधुर्य’ है । जैसे—सरसिजमिति—राजा दुष्यन्त ने बल्कल पहिने हुए तपस्विनी के वेष में शकुन्तला को देखकर यह पद्य कहा है । कमल, सिवार से लिपटा हुआ भी अच्छा मालूम होता है । चन्द्रमा में काला चिह्न भी शोभा बढ़ाता है । यह सुकुमारी बल्कल पहनने पर भी अधिक मनोरम है । मधुर आकृतियों को कौनसी वस्तु भूषित नहीं करती ।

नि साध्वसत्त्वमिति—निर्भयता का नाम प्रागल्भ्य है । समार्लिष्टा इति—आलिङ्गनादि के बदले में स्वयं भी उन्हीं व्यापारों को करके रमणियों प्रियतम को दास बना लेती है । औदार्यमिति—सदा विनय रखना ‘औदार्य’ कहा जाता है । न ब्रूते इति—मेरा अपराध स्फुट होने पर भी वह परप वचन नहीं कहती, न भूभुटी टेंटी करती है, और न कानों के भूषणों को उतार कर पृथ्वी पर फेंकती है । भीतर के पर में झरोखे से बाहर की ओर झाँकती हुई सखी के मुँह की ओर वह घामिनी केवल आँसू भरी दृष्टि डालती है ।

अथ वैर्यम्—

ऋक्तात्मश्लाघना धैर्यं मनोवृत्तिरचञ्चला ।

यथा—

‘ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शशी
दहतु मदनं किंवा मृत्योः परेण विधास्यति ।
मम तु दयितं श्लाघ्यस्तातो जनन्यमलान्वया
कुलममलिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम् ॥’

अथ लीला—

अद्भैर्वैपैरलंकारैः प्रेमभिर्वचनैरपि ॥ ६८ ॥

प्रीतिप्रयोजितैर्लीलां प्रियस्थानुकृतिं विदुः ।

यथा—

‘मृणालव्यालवलयो वेणीवन्वकपर्दिनी ।
पारानुकारिणी पातु लीलया पार्वती जगत् ॥’

अथ विलास—

यानस्थानासनादीनां सुखनेत्रादिकर्मणाम् ॥ ६९ ॥

विशेषस्तु विलासः स्यादिष्टसंदर्शनादिना ।

यथा—

अत्रान्तरे किमपि वाग्भिभवातिवृत्त-
वैचित्र्यमुल्लसितविभ्रममायतादया ।
तद्भूषिमात्त्विकविकारमपास्तवैर्य-
माचार्यकं विजयि मान्मथमाविरासीत् ॥’

उक्ति—आत्मश्लाघा से युक्त अचञ्चल मनोवृत्ति को ‘धैर्य’ कहते हैं। यथा-
वन्तु इति—कामोद्धिग्न विरहिणी की उक्ति है—प्रत्येक रात्रि में सम्पूर्ण चन्द्रमा
प्रदीप्त होता रहे और कामदेव भी जलाना रहे। मृत्यु से अधिक और क्या
कर लेगा। मेरे प्रियतम और पिता तथा माता सभी जगत् में प्रशंसित और
निष्कलङ्क कुलवाले हैं। ये कुल निर्मल ही रहेंगे। इनमें कभी कलङ्क नहीं लगने
पायेगा। हाँ, मैं न होऊँगी और मेरे प्राण न बच सकेंगे।

श्रुति—अनुरागानिश्चय के कारण अङ्क, वेप, अलङ्कार तथा प्रेममरे वचनों से
प्रियतम के अनुकरण को ‘लीला’ कहते हैं। यथा—मृणालेति—कमलनाल का सर्प
बनाकर उसे कंकण के स्थान पर धारण किये हुए और वेणी का जटाजूट बनाये
हुए लीला से शङ्कर का अनुकरण करनेवाली पार्वती देवी जगत् की रक्षा करे।

यानेति—प्रिय वस्तु के दर्शनादि से गति, स्थिति आसन आदि की तथा
सुख नेत्रादि के व्यापारों की विशेषता (विलक्षणता) को ‘विलास’ कहते
हैं। उदाहरण—श्रुति—इस अवसर में उस विशालनयनी का कुछ अकथनीय
विलासों से युक्त स्वेद, रोमाञ्चादि सात्त्विक विकारों से पूर्ण, धैर्यरहित
लोकोत्तर कामकांक्षित प्रकट हुआ।

अथ विच्छित्ति—

स्तोकाप्याकल्पपरचना विच्छित्तिः कान्तिपोषकृत् ।

यथा—

‘स्वच्छाम्भ स्नपनविधौ तमङ्गमोष्ठ-

स्ताम्बूलद्युतिविशदो विलासिनीनाम् ।

वासस्तु प्रतनु विविक्तमस्त्वतीया-

नाकल्पो यदि कुसुमेपुणा न शून्य ॥’

अथ विव्वोक —

विव्वोकस्त्वतिगर्वेण वस्तुनीष्टेऽप्यनादरः ॥ १०० ॥

यथा—

‘यासा सत्यपि सद्गुणानुसरणे दोषानुवृत्ति परा

या प्राणान्वरमर्पयन्ति न पुन सपूर्णदृष्टि प्रिये ।

अत्यन्ताभिमतेऽपि वस्तुनि विधिर्यासा निषेधात्मक-

स्तास्त्रैलोक्यविलक्षणप्रकृतयो वामा प्रसीदन्तु ते ॥

अथ किलकिञ्चित्—

स्मितशुष्करुदितहसितत्रासक्रोधश्रमादीनाम् ।

सांकर्यं किलकिञ्चित्तमभीष्टतमसंगमादिजाद्वर्षात् ॥ १०१ ॥

स्तोकेति—कान्ति को चढानेवाली थोड़ी भी वेप-रचना ‘विच्छित्ति’ कहाती है । स्वच्छेति—निर्मल जल के स्नान से विशुद्ध अङ्ग और ताम्बूलराग से कमनीय ओष्ठ एवम् सुन्दर स्वच्छ वारीक वस्त्र, वस् इतना ही आभूषण विलासवती रमणियों के लिये बहुत है—यदि वह कामकलाओं के चमत्कार से शून्य न हो ।

विव्वोक इति—अति गर्व के कारण अभिलषित वस्तु में भी अनादर दिखाना ‘विव्वोक’ कहाता है । यथा—यामामिति—मन में सद्गुणों का अनुसरण होने पर भी जो वाणी से प्रायः वस्तुओं में केवल दोष ही बताती है, जो प्राणों को भले ही दे दें, परन्तु प्रियतम की ओर पूरी दृष्टि नहीं देती, अत्यन्त अभिमन वस्तु में भी जिनकी विधि निषेधरूप ही हुआ करती है अर्थात् जो किसी वस्तु को सीधे नहीं मोंगती, निषेध के द्वारा ही विधान करती हैं, वे तीनों लोकों से विलक्षण प्रकृतिवाली वामा तुम पर प्रसन्न हों । यह आशीर्वाद है ।

स्मितेति—अति प्रिय वस्तु के मिलने आदि के कारण उत्पन्न हुए दर्प से कुछ मुसकुराहट, कुछ ‘शुष्करुदित’ अर्थात् अकारण रोदनाभास, कुछ हास कुछ त्रास, कुछ क्रोध, कुछ श्रमादि के विचित्र मिश्रण को ‘किलकिञ्चित्तम’ कहते हैं ।

यथा—

‘पाणिरोधमविरोधितवाञ्छ भर्त्सनाश्च मधुरस्मितगर्भा ।

कामिनः स्म कुरुते करभोरुर्हारि शुष्करुदित च सुखेऽपि ॥

अथ मोट्टायितम्—

तद्भावभाविते चित्ते वल्लभस्य कथादिषु ।

मोट्टायितमिति प्राहुः कर्णकण्डूयनादिकम् ॥ १०२ ॥

यथा—

‘सुभग त्वत्कथारम्भे कर्णकण्डूतिलालसा ।

उज्जृम्भवदनाम्भोजा भिनच्यङ्गानि साऽङ्गना ॥’

अथ कुट्टमितम्—

केशस्तनाधरादीनां ग्रहे हर्षेऽपि संभ्रमात् ।

आहुः कुट्टमितं नाम शिरः करविधूननम् ॥ १०३ ॥

यथा—

‘पल्लवोपमितिसाम्यसपत्न दृष्टवत्यधरविम्बमभीष्टे ।

पर्यंकृजि मरुजेव तरुण्यास्तारलोलवलयेन करेण ॥’

उदाहरण—पाणिरोधमिति—जिसमें प्रियतम की इच्छा का विघात न हो इस प्रकार सुन्दरी उसका हाथ रोकती है। मधुर मधुर मुसकुराहट के साथ झिड़कती है और सुख होने पर भी मनोहर ‘शुष्करोदन’ (नकली रोना) करती है ।

मोट्टायित का लक्षण—तद्भावेति—प्रियतम की कथा आदि के प्रसङ्ग में अनुराग (भाव) से व्याप्त चित्त होने पर कामिनी की कान खुजाने आदि की चेष्टा को ‘मोट्टायित’ कहते हैं । यथा—मुमगेति—हे सुन्दर, तुम्हारी बात झिड़ने पर वह कामिनी कान खुजाने लगती है, जँभाई लेने लगती है, और अँगड़ाई लेने लगती है।

केशस्तननि—केश, स्तन, अधर आदि के ग्रहण करने से हर्ष होने पर भी घबराहट के साथ शिर और हाथों के विशेष परिचालन को ‘कुट्टमित’ कहते हैं । यथा—पल्लवेति—प्रियतम के द्वारा पल्लवतुल्य अधरविम्ब के दृष्ट होने पर तरुणी का मणि कदणयुक्त हाथ चञ्चल हो उठा। मानो—वह दर्द के मारे झन-झना उठा । यह महाकवि माघ का पद्य है । इसमें ‘उपमिति’ ‘साम्य’ और ‘सपत्न’ ये तीन पद अनावश्यक तथा पुनरुक्त हैं । इनमें से किसी एकसे ही काम चल सकता है ।

‘अवर’ के साथ ‘विम्ब’ शब्द जोड़ देने से यहाँ अभीष्ट अर्थ और भी अस्पष्ट हो गया है । वस्तुतः महाकवि माघ जो बात कहना चाहते हैं उसे अनेक व्यर्थ शब्द जोड़ने पर भी ठीक २ कह नहीं पाते । यह कविता का अप्रोट्टना का सूचक है । आपका तात्पर्य है—पल्लवोपमि या यन्माम्य देन नपरे । निम्नलिखित तुल्यार्थ । पल्लवोपमि विनिर्दिष्ट यन्माम्य तन्निर्दिष्टमपन । अतीत्यर्थ । आप कहना तो यह चाहते हैं कि ‘कर’ और ‘अवर’ ये दोनों ‘सपत्न’ (एक

अथ विभ्रम —

त्वरया हर्षरागादेर्दयितागमनादिषु ।

अस्थाने विभ्रमादीनां विन्यासो विभ्रमो मतः ॥ १०४ ॥

पक्ष के=साथी) हैं । क्योंकि इन दोनों को पल्लव की उपमा दी जाती है । 'करपल्लव' और 'अधरपल्लव' कहाते हैं । इसी कारण जब अधरपल्लव पर चाट पहुँची तो उसका साथी करपल्लव भी मानों उसी के दुःख से दुःखित होकर कराहने लगा । ककण के झणत्कार के व्याज से करपल्लव की वेदना का आर्तनाद प्रकट हुआ । परन्तु इस भाव को प्रकट करने में महाकवि माघ के शब्द अत्यन्त शिथिल और अपुष्कल हैं । 'पल्लवोपमितिसाम्यसपक्षम्' के 'द्राविडप्राणायाम' से यह बात स्पष्ट प्रतीत नहीं होती । सबसे बड़ी त्रुटि यहां 'अधर' के साथ 'विम्ब' शब्द को जोड़ कर की है । जब उसे पल्लव की उपमा के कारण ही 'कर' का सपक्ष बनाना है तो फिर 'विम्ब' की उपमा के साथ उसके घसीटने से क्या लाभ ? यह तो और भी विपरीत हो गया । 'अभीष्ट' पद श्रुतिकटु भी है और अर्थ की दृष्टि से यहां अनुचित भी है । जिसने अपने सपक्ष (अधर) को घायन किया हो, और अपने को दुःखित किया हो, उसे 'अभीष्ट' कौन कहेगा ? इस प्रकार की फौजदारी करनेवालेको पुलिस के हवाले किया जाता है या उसे 'अभीष्ट' बताया जाता है ? इसके अतिरिक्त 'प्रिय' और 'प्रिया' शब्द जिस प्रकार नायक-नायिका के बोधक होते हैं उस प्रकार 'अभीष्ट' और 'अभीष्टा' न तो बोधक हैं, न इनका ऐसे अवसर पर प्रयोग ही कोई करता है । साराश यह कि यहां महाकवि माघने जिस ढंग से अर्थ का उपन्यास किया है वह कविता की दृष्टता का सूचक है । इसी भाव को यदि निम्न-लिखित ढंग से प्रकट किया जाय तो वह सरलता से हृदयङ्गम हो सकेगा ।

मन्ये दन्तत वीक्ष्य सपक्षेऽधरपल्लवे ।

रज्ज्वे कङ्कणकारिश्चकृज करपल्लव ॥

अथवा—

कान्तेन दष्टेऽधरपल्लवेऽध दन्तत वीक्ष्य निजे सपक्षे ।

रज्ज्वे शिञ्जन्मणिकङ्कणेन चिर चुक्रे क'पल्लवेन ॥

'कर' और अधर में सपक्षता क्यों है, इस बात को अब अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं रही । 'करपल्लव' और 'अधरपल्लव' ये शब्द ही अपना बात समझाने के लिये पर्याप्त हैं । इस दशा में माघ के 'उपमिति' 'साम्य' 'विम्ब' और 'अभीष्ट' पद भी निकल गये हैं । 'कान्तेन' में 'अभीष्ट' के समान दोष नहीं है । माघ काव्य की विशेष आलोचना हमने 'महानिर्वाण' नामक निबन्ध में की है ।

तत्रेति—प्रियतम के आगमन आदि के समय हर्ष और अनुराग आदि के कारण जल्दी के मारे भूषणादि का और वी और जगह लेना लेना 'विभ्रम' कहाता है ।

यथा—

‘श्रुत्वाऽऽयान्त बहि कान्तमसमाप्तविभूषया ।
भालेज्जन दृशोर्लाक्षा कपोले तिलकः कृत ॥’

अथ ललितम्—

सुकुमारतयाङ्गानां विन्यासो ललितं भवेत् ।

यथा—

‘गुरुतरकलनूपुरानुनाद सललितनर्तितवामपादपद्मा ।
इतरदनतिलोलमादधाना पदमथ मन्मथमन्थर जगाम ॥’

अथ मदः—

मदो विकारः सौभाग्ययौवनाद्यवलेपजः ॥ १०५ ॥

यथा—

‘मा गर्वमुद्रह कपोलतले चकास्ति
कान्तस्वहस्तलिखिता मम मञ्जरीति ।
अन्यापि किं न खलु भाजनमीदृशीना
वैरी न चेद्भवति वेपथुरन्तराय ॥’

अथ विद्वतम्—

वक्तव्यकालेऽप्यवचो व्रीडया विद्वतं मतम् ।

उदाहरण—श्रुतेति—कान्त को बाहर आया हुआ सुनकर शृङ्गार करती हुई कान्ता ने जल्दी में घबराकर अंजन तो माथे पर लगा लिया और लाक्षा अर्थात् अधरराग या महावर नेत्रों में आंज ली एवं तिलक कपोल पर लगा लिया ।

सुकुमारतयेति—अङ्गों का सुकुमारता से रखना ‘ललित’ कहा जाता है । गुरुतरेति—नूपुर की गम्भीर मधुर ध्वनि करती हुई सुकुमारता से वायें पैर को नचाती हुई और दूसरे को भी धीरे से (‘अनतिलोलम्’) रखती हुई वह हंसगामिनी कामिनी स्मरमन्थर (कामोद्दीपन के कारण मन्द) गति से गई ।

मद इति—सौभाग्य, यौवन आदि के घमण्ड से उत्पन्न मनोविकार को ‘मद’ कहते हैं । मा गर्वमिति—सपत्नी की उक्ति है । मेरे कपोलतल में प्रियतम के हाथ की वनाई मञ्जरी सुशोभित है, यह समझकर तू घमण्ड मत करे । यदि वैरी वेपथु (सात्त्विक कम्प) विघ्न न करता तो क्या तेरी जैसी मञ्जरी और के (मेरे) भी न होती ? इस पद्य में “तू कान्त के स्पर्श के समय भी सात्त्विक-विकारशून्य, शिलाशकल की तरह बैठी रहती है” इस व्यञ्जना के द्वारा गर्वित सपत्नी की अधन्यता और वेपथु के कारण अपने कपोल पर अनुल्लिखित मञ्जरी के द्वारा अपनी धन्यता द्योतित होती है ।

वक्तव्येति—लज्जा के कारण कहने के समय भी बात का न कहना ‘विद्वत’

यथा—

दूरागतेन कुशल पृष्टा नोवाच सा मेया किंचित् ।

पर्यश्रुणी तु नयने तस्या कथयावभूवतु सर्वम् ॥'

अथ तपनम्—

तपनं प्रियविच्छेदे स्मरावेगोत्थचेष्टितम् ॥ १०६ ॥

यथा मम—

‘श्वासान्मुञ्चति, भूतले विलुठति, त्वन्मार्गमालोक्ते,

दीर्घं रोदिति, वित्तिपत्यत इत क्षामा भुजावल्लरीम् ।

किंच, प्राणसमान, काङ्क्षितवती स्वप्नेऽपि ते मगम

निद्रा वाञ्छति, न प्रयच्छति पुनर्दग्धो विधिस्तामपि ॥’

अथ मौग्ध्यम्—

अज्ञानादिषु या पृच्छा प्रतीतस्यापि वस्तुनः ।

वल्लभस्य पुरः प्रोक्तं मौग्ध्यं तत्तत्त्ववेदिभिः ॥ १०७ ॥

यथा—

‘के द्रुमास्ते क वा ग्रामे सन्ति केन प्ररोपिता ।

नाथ, मत्कङ्कणान्यस्त येषा मुक्ताफल फलम् ॥’

अथ विक्षेप —

भूषणामर्भरचना मिथ्या विष्वगवेक्षणम् ।

रहस्याख्यानमीषच्च विक्षेपो दयितान्तिके ॥ १०८ ॥

यथा—

‘वग्मिल्लमर्भमुक्त कलयति तिलक तथाऽसकलम् ।

कहाता है । यथा—दूरेति—दूरदेश से लौटने पर जब मैंने कुशल पूछी तो वह कुछ न बोली, परन्तु उसकी आंखें भरी आंखों ने सब कुछ कह दिया ।

तपनमिति—प्रियतम के वियोग में कामोद्वेग की चेष्टाओं को तपन कहते हैं । यथा—श्वासानिति—दूती का वचन नायक से । तुम्हारे वियोग में वह सुकुमारी लम्बी २ सांसें लेती है, पृथ्वी पर लोटती है, तुम्हारी राह देखती है, देर तक रोती है और दुर्बल भुजलता को इधर उधर पटकती है । हे प्राणप्रिय ! स्वप्न में ही तुम्हारा समागम हो जाय इस अभिलाष से निद्रा चाहती है, परन्तु दुर्दैव उसे सोने भी नहीं देता ।

अज्ञानादिति—जानी पूछी वस्तु को भी वल्लभ के आगे अनजानपने से पूछना ‘मौग्ध्य’ कहाता है । यथा—के इति—हे नाथ, मेरे कङ्कण में जड़ा हुआ मुक्ताफल जिनका फल है, वे कौन से पेड़ हैं, और किस गांव में किम्बने लगाये हैं ।

विक्षेपि—वल्लभ के समीप भूषणों की आधी रचना और बिना कारण ही इधर उधर देखना, एवं धीरे से कुछ रहस्य कहना ‘विक्षेप’ कहाता है । यथा—

पन्मिलेति—कंगपाश (धम्मिल) को प्राधा ही भूषित करनी है और तिलक भी

किंचिद्वदति रहस्य चकित विष्णुग्विलोके तन्त्री ॥

अथ कुतूहलम्—

रम्यवस्तुसमालोके लोलता स्यात्कुतूहलम् ।

यथा—

‘प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाक्षिप्य काचिद् द्रवरागमेव ।

उत्सृष्टलीलागतिरागवात्ताडलक्तकाङ्क्षा पदवीं ततान ॥’

अथ हसितम्—

हसितं तु वृथाहासो यौवनोद्देहमंभवः ॥ १०६ ॥

यथा—

‘अकस्मादेव तन्वङ्गी जहास यदिय पुन ।

नून प्रसूनवाणोऽस्या स्वाराज्यमधितिष्ठति ॥’

अथ चकितम्—

कुतोऽपि दयितस्याग्रे चकितं भयसंभ्रमः ।

यथा—

‘त्रस्यन्ती चलशफरीविघटितोरु-

र्वामोरुरतिशयमाप विभ्रमस्य ।

क्षुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतो-

र्लीलाभि किमु सति कारणे तरुण्यः ॥’

अधूरा ही लगाती है । कुछ रहस्य कहती है और वह रमणी चकित होकर इधर उधर देखती है ।

रम्येति—रमणीय वस्तु के देखने के लिये चञ्चल होना ‘कुतूहल’ कहाता है ।

यथा—प्रसाधिकेति—जब रघु के कुमार अज की वरात निकली थी उस समय उसे देखने के लिये आकुल नगरनारियों का वर्णन कविकुलगुरु श्रीकालिदास ने रघुवंश में किया है । उन्हीं में का यह एक पद्य है । अर्थ—किसी स्त्री ने ‘प्रसाधिका’ (अलङ्करी=महावर लगानेवाली) के हाथ से अपने गीले ही पैर को झटक कर मन्दगति छोड़कर जल्दी २ गमन करके जहाँ से वरात डीखती थी उस झरोखे तक मार्ग को लात्ताराग से अङ्कित कर दिया ।

हसितमिति—यौवनोद्गम से उत्पन्न अकारण हास को ‘हसित’ कहते हैं ।
अकस्मादिति—यह रमणी अचानक ही जो हँस पड़ी, इससे विदित होना है कि निःसन्देह इसके मन में कामदेव का अक्षत राज्य हो रहा है ।

कुतोऽपीति—प्रियतम के आगे अकारण ही डरना और घबराना ‘चकित’ कहाता है । यथा—त्रस्यन्तीति—जलविहार के समय चञ्चल छोटी मछली के जांघ पर टकरा जाने से डरी हुई रमणी विभ्रम (विशेष भ्रम या विलास) के अनिशय को प्राप्त हुई । एकदम तड़प गई । तरुणियाँ विना कारण भी लीला से ही अत्यन्त क्षुब्ध हो जाया करती हैं, कारण उपस्थित होने पर तो कहना ही क्या है ? (माघकाव्य, अष्टम सर्ग)

अथ केलि —

विहारे सह कान्तेन क्रीडितं केलिरुच्यते ॥ ११० ॥

यथा—

‘व्यपोहितु लोचनतो मुखानिलैरपारयन्त किल पुष्पज रज ।
पयोधरेणोरसि काचिदुन्मना प्रिय जघानोन्नतपीवरस्तनी ॥’

अथ मुग्धाकन्ययोरनुरागेज्जितानि—

दृष्ट्वा दर्शयति ब्रीडां संमुखं नैव पश्यति ।

प्रच्छन्नं वा भ्रमन्तं वातिक्रान्तं पश्यति प्रियम् ॥ १११ ॥

बहुधा पृच्छ्यमानापि मन्दमन्दमधोमुखी ।

सगद्गदस्वरं किञ्चित्प्रियं प्रायेण भाषते ॥ ११२ ॥

अन्यैः प्रवर्तितां शश्वत्सावधाना च तत्कथाम् ।

शृणोत्यन्यत्र दत्ताक्षी प्रिये बालानुरागिणी ॥ ११३ ॥

अथ सकलानामपि नायिकानामनुरागेज्जितानि —

चिराय सविधे स्थानं प्रियस्य बहु मन्यते ।

विलोचनपथं चास्य न गच्छत्यनलंकृता ॥ ११४ ॥

कापि कुन्तलसंव्यानसंयमव्यपदेशतः ।

बाहुमूलं स्तनौ नाभिपङ्कजं दर्शयेत्स्फुटम् ॥ ११५ ॥

आच्छादयति वागाद्यः प्रियस्य परिचारकान् ।

विश्वसित्यस्य मित्रेषु बहु मानं करोति च ॥ ११६ ॥

विहार इति—कान्त के साथ विहार में कामिनी का क्रीडा को ‘कलि’ कहते हैं । यथा—व्यपोहितुमिति—नेत्रों में लगे हुए पुष्परज को फूँक से दूर न कर सकते हुए कान्त को उस उत्कण्ठित उन्नत पीवरस्तनी तरुणी ने पयोधर से धक्का दिया ।

अथ मुग्धा और कन्याओं की अनुरागचेष्टायें बताते हैं । दृष्ट्विति—प्रियतम को देखकर लज्जा करती है । उसके सामने नहीं देखती । प्रच्छन्न (आँख ओट) अथवा घूमते हुए यद्वा जाते हुए कान्त को देखती है । बहुत बार पूछने पर भी नाची गरदन किये हुए गद्गद स्वर से धीरे २ प्रियतम से कुछ कहती है । ओरों से चलाई हुई प्रियतम की चर्चा को अनुरागवती बाला बहुत सावधान होकर, दूसरी ओर दृष्टि दिये हुए ही सुनती है ।

अथ सर नायिकाओं की अनुरागचेष्टायें बताते हैं । विगदति—प्रिय के पास देर तक ठहरने को आभास समझती है और प्रियतम के सामने बिना अलंकार किये नहीं जाती । कोई २ तो वंश और वस्त्रादि को ठीक करने के बहाने अपने बाहुमूल, स्तन और नाभि को साफ २ दिखा देती है । प्रिय के परिचारकों (नौकर चाकरों) को मधुर वाणी आदि से संतुष्ट करती है और उम-

सखीमध्ये गुणान्ब्रूते स्वधनं प्रददाति च ।
 सुप्ते स्वपिति दुःखेऽस्य दुःखं धत्ते सुखे सुखम् ॥ ११७ ॥
 स्थिता दृष्टिपथे शश्वत्प्रिये पश्यति दूरतः ।
 आभाषते परिजनं संमुखं स्मरविक्रियम् ॥ ११८ ॥
 यत्किंचिदपि संवीक्ष्य कुरुते हसितं मुधा ।
 कर्णकण्डूयनं तद्वत्कवरीमोक्षसंयमौ ॥ ११९ ॥
 जृम्भते स्फोटयत्यङ्गं बालमाश्लिश्य चुम्बति ।
 भाले तथा वयस्याया रचयेत्तिलकक्रियाम् ॥ १२० ॥
 अङ्गुष्ठाग्रेण लिखति सकटाक्षं निरीक्षते ।
 दशति स्वाधरं चापि ब्रूते प्रियमधोमुखी ॥ १२१ ॥
 न मुञ्चति च तं देशं नायको यत्र दृश्यते ।
 आगच्छति गृहं तस्य कार्यव्याजेन केनचित् ॥ १२२ ॥
 दत्तं किमपि कान्तेन धृत्वाङ्गे मुहुरीक्षते ।
 नित्यं हृष्यति तद्योगे वियोगे मलिना कृशा ॥ १२३ ॥
 मन्यते बहु तच्छीलं तत्प्रियं मन्यते प्रियम् ।
 प्रार्थयत्यल्पमूल्यानि सुप्ता न परिवर्तते ॥ १२४ ॥
 विकारान्सात्त्विकानस्य संमुखीनाऽधिगच्छति ।
 भाषते सूनृतं स्निग्धमनुरक्ता नितम्बिनी ॥ १२५ ॥

के मित्रों पर विश्वास करती है तथा उनका आदर करती है । सखीमध्ये इति—
 सखियों के मध्य प्रिय के गुणों का कीर्तन करती है और अपना धन भी देती
 है । प्रिय के सो जाने पर सोती है । उसके दुःख में दुःखी और सुख में सुखी
 होती है । दूर से देखते हुए प्रियतम के दृष्टिपथ में (नज़र के सामने) स्थित
 होकर अपने परिजन (सखी सहेली आदि) के आगे कामविकारों का कथन
 करती है । (स्मरस्य विक्रिया यस्मिन् तद् यथा स्यात्तथा) कुछ भी देखकर योंही हँस
 पड़ती है । कान खुजाती है तथा छोटी खोलती-बोझती है । जँभाई लेती है और
 आँगड़ाती है । एवं किसी बालक का आलिङ्गन करके चुम्बन करती है । अपनी
 सखीके ललाट पर तिलक लगाती है । पैर के अँगूठेसे जमीन कुरेदती है । तिरछी
 नज़र से देखती है । अपना हाँठ चवाती है और नीची गरदन करके प्रिय से बात
 करती है । एवं उस स्थान को, जहाँ से नायक दीखता हो, नहीं छोड़ती । किसी
 कामके वहाने नायकके घर आती है और उसकी दीहुई वस्तुको धारण करके बार
 बार देखती है । संयोग में सदा हर्षित रहती है और वियोग में मलिन और कृश
 रहती है । उसके स्वभावको बहुत अच्छा मानती है और उसकी प्रिय वस्तुओं को
 प्रिय समझती है । थोड़े मूल्यकी वस्तुएँ मांगती है और शयनमें विमुख नहीं होती ।

एतेष्वधिकलज्जानि चेष्टितानि नवस्त्रियाः ।

मध्यव्रीडानि मध्याद्याः संसमानत्रपाणि तु ॥ १२६ ॥

अन्धस्त्रियाः प्रगल्भायास्तथा स्युर्वारयोषितः ।

दिङ्मात्र यथा मम—

‘अन्तिकगतमपि मामियमनलोकयतीव हन्त दृष्ट्वापि ।

सरसनखक्षतलक्षितमाविष्कुरुते भुजामूलम् ॥’

तथा—

लेखाप्रस्थापनैः स्निग्धैर्वीक्षितैर्मृदुभाषितैः ॥ १२७ ॥

दूतीसंप्रेषणैर्नार्या भावाभिव्यक्तिरिष्यते ।

दूत्यरच—

दूत्यः सखी नटी दासी धात्रेयी प्रतिवेशिनी ॥ १२८ ॥

बाला प्रव्रजिता कारुः शिल्पिन्याद्याः स्वयं तथा ।

कान्त के सामने आने पर सात्त्विक विकारों को प्राप्त होती है एवम् अनुरागवती रमणी सूनृत (प्रिय और सत्य) तथा स्नेहपूर्ण भाषण करती है ।

एतेष्विति—इनमें नवीढा की चेष्टाये अधिक लज्जा से युक्त होती है, मध्या की थोड़ी लज्जासे युक्त होती है और परकीया, प्रगल्भा तथा वेश्याकी चेष्टाये निर्लज्जता पूर्ण होती है । कुछ चेष्टाओंके उदाहरणमें ग्रन्थकार अपनाही बनाया श्लोक देते हैं ।

अन्तिकेति—पास खड़े हुए मुझको देखकर भी यह कामिनी न देखती हुई सी—अन-जान की भांति—नवीन नखक्षतसे चिह्नित अपने भुजमूल को प्रकाशित करती है ।

इस पद्य में ‘अनलोकयतीव’ यह अशुद्ध है । यदि यहां शतृ प्रत्यय मानें तो लोक-यन्ती होना चाहिये, क्योंकि ‘शपश्यनोनित्यम्’ इस सूत्र से नित्य नुम् होगा । और यदि ‘लोकयति’ किया मानें तो नञ् के साथ समास नहीं हो सकता । यदि समास हो भी जाय तो भी ‘अनलोकयति’ नहीं बन सकता ‘प्रलोकयति’ ही रह सकता है । यदि ‘मवलोकयति’ पाठ मानें तो अर्थ नहीं बनता, क्योंकि नञर्थ होना आवश्यक है । और ‘अन’ कोई अव्यय नहीं है, अतः यह सर्वथा अशुद्ध है । इसी प्रकार ‘भुजामूलम्’ भी कुछ शिथिल है । भुजा शब्द स्त्रीलिङ्ग में नहीं प्रयुक्त होता । ‘भुजवाट प्रविष्टो दो’ इस अमरकोष आदि के अनुसार ‘भुज’ शब्द पुल्लिङ्ग है और ‘भुजे भुजङ्गेन्द्रममानसारे’, ‘भुजनितितकार्द्वीर्थ’ इत्यादिकों में पुल्लिङ्ग ही प्रयुक्त है । यदि ‘भामूलम्’ पदच्छेद करें तो भी ‘आ’ पद निरर्थक होने से कविता में अव्युत्पत्ति सूचित करेगा । पूर्वार्ध में ‘अन्तिकगतमपि’ ‘दृष्ट्वापि’ का ‘उबल’ ‘अपि’ शब्द भी शैथिल्य सूचित करता है । सम्भव है विश्वनाथजी की दाल्यकाव्य की कविता का यह नमूना हो, परन्तु बिना सोचे समझे इसे ग्रन्थ में रखना ठीक नहीं था ।

लेखेति—लेख भेजने, स्नेह भरी दृष्टि से देखने, मृदु भाषण करने तथा दूती के भेजने से नारियों के भाव की अभिव्यक्ति होती है । दूत्य इति—सखी, नटी, दासी, धात्र की लटकी, पट्टोत्तिन, बालिका, संन्यासिनी, धोविन, रंगरंजिन,

कारु रजकीप्रभृतिः । शिल्पिनी चित्रकारादिस्त्री । आदिशब्दात्ताम्बूलिक-
गान्धिकस्त्रीप्रभृतयः ।

तत्र सखी यथा—‘श्वासान्मुञ्चति—’ इत्यादि ।

स्वयंदूती यथा मम—

पन्थिअ पिआसिअो विअ लच्छीअसि जासि ता किमएणत्तो ।

ए मणापि वारअो डध अत्थि घरे घणरस पिअन्ताणम् ॥
एताश्च नायिकाविषये नायकानामपि दूत्यो भवन्ति ।

दूतीगुणानाह—

कलाकौशलमुत्साहो भक्तिश्चित्तज्ञता स्मृतिः ॥ १२६ ॥

माधुर्यं नर्मविज्ञानं वाग्मिता चेति तद्गुणाः ।

एता अपि यथौचित्यादुत्तमाधममध्यमाः ॥ १३० ॥

एता दूत्यः

अथ प्रतिनायक —

धीरोद्धतः पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः ।

यथा—रामस्य रावण ।

अथोद्दीपनविभावा—

उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये ॥ १३१ ॥

तमोलिन तथा तसवीर वनानेवाली आदि स्त्रियां दूता का काम करती हैं
और कहीं २ नायिका ही स्वयंदूती होती है ।

उनमें से सखी का उदाहरण ‘श्वासान् मुञ्चति’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य ।
स्वयं दूती यथा—पन्थिअ इति—“पथिक पिपामित इव लक्ष्यसे यामि तत्किमन्यत । न
मनागपि वारकोऽत्र गृहे घनरस पिवताम् ।’ अर्थ—हे बटोही ! कुछ प्यासे से मालूम
होते हो । फिर दूसरी ओर क्यों जाते हो ? इस घर में ‘घनरस’ पीनेवालों
को ज़रा भी रोकटोक करनेवाला कोई नहीं । एताश्चेति—ये ही पूर्वोक्त स्त्रियां
नायिकाओं के प्रति नायक की ओर से भी दूती होती हैं ।

दूती के गुण कहते हैं । क्लेति—कलाओं में कुशलता, उत्साह, स्वामिभक्ति,
दूसरे के अभिप्राय को समझना, अच्छी स्मृति, वाणी में मधुरता, भावभरी
वक्रोक्ति आदि में निपुणता, बोलने की अच्छी शक्ति ये दूतियों के गुण हैं ।
दूतियां भी औचित्य से उत्तम मध्यम और अधम हुआ करती हैं ।

आलम्बन विभाव के प्रसङ्ग से, नायक और नायिकाओं का सपरिकर कथन
करके वीररस के आलम्बन विभाव (प्रतिनायक) का वर्णन करते हैं—धीरोद्धत
इति—धीरोद्धत (पूर्वोक्त लक्षण) पापी और काम क्रोधादि से उत्पन्न व्यसनों
में फँसा हुआ पुरुष ‘प्रतिनायक’ कहाता है । जैसे श्रीरामचन्द्रजी का रावण ।
उद्दीपन विभाव बताते हैं । उद्दीपनेति—जो रस को उद्दीपित करते हैं वे उद्दी-

ते च—

आलम्बनस्य चेष्टाद्या देशकालादयस्तथा ।

चेष्टाद्या इत्याद्यशब्दाद्रूपभूषणादयः । कालादीत्यादिशब्दाच्चन्द्रचन्दनकोकिलालापभ्रमरभकारादयः ।

तत्र चन्द्रोदयो यथा मम—

‘करमुदयमहीधरस्तनाग्रे गलिततमःपटलाशुके निवेश्य ।

विकसितकुमुदेक्षणं विचुम्बत्ययममरेशदिशो मुखं सुधाशु ॥’

यो यस्य रसस्योद्दीपनविभावः स तत्स्वरूपवर्णने वक्ष्यते ।

अथानुभावा —

उद्बुद्धं कारणैः स्वैः स्वैर्बहिर्भावं प्रकाशयन् ॥ १३२ ॥

लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः ।

यः खलु लोके सीतादिचन्द्रादिभिः स्वैः स्वैरालम्बनोद्दीपनकारणैः रामादेरन्तर्दुद्बुद्ध रत्यादिकं बहिः प्रकाशयन्कार्यमित्युच्यते, स काव्यनाट्ययोः पुनरनुभावः ।

क पुनरसावित्याह—

उक्ताः स्त्रीणामलंकारा अङ्गजाश्च स्वभावजाः ॥ १३३ ॥

तद्रूपाः सात्त्विका भावास्तथा चेष्टाः परा अपि ।

तद्रूपा अनुभावस्वरूपा । तत्र यो यस्य रसस्यानुभावः स तत्स्वरूपवर्णने वक्ष्यते ।

पन विभाव कहाते हैं । जैसे नायक, नायिका, प्रतिनायक प्रभृति की चेष्टा और उपयुक्त देश कालादिक ये सब उद्दीपक होने से उद्दीपन विभाव कहाते हैं । ‘चेष्टाद्या’ इस आद्यपदसे रूप, भूषण आदि जानना । ‘कालादि’ इस आदिपदसे चन्द्रमा, चन्दन, कोकिलों का आलाप और भ्रमरों की भंकार आदि जानना ।

उदाहरण—करोति—यह चन्द्रमा उदयाचलरूप स्तन के अग्रभाग में कर (किरण अथवा हाथ) रख के जिससे अन्धकारपटलरूप वस्त्र (धूँधट) गिर गया है और कुमुदरूप नेत्र जिसमें विकसित हैं ऐसे इन्द्र की दिशा (पूर्व दिशा) के मुख का चुम्बन करता है । अर्थात् चन्द्रमा उदित होता है । यहा भागत्याग लक्षणा से ‘मुख का अर्थ आदि भाग और ‘चुम्बन’ का अर्थ संयोगमात्र है । क्योंकि वक्त्रसंयोग चन्द्रमा के पक्ष में सगन नहीं होता । कर, स्तन, अंशुक ईक्षण, मुख और चुम्बन आदि शब्दों से चन्द्रमा में जारत्व और पूर्व दिशा में परकीयात्व प्रतीत होता है । विशेष उद्दीपन विभाव आने कहेंगे ।

शष अनुभाव का लक्षण करते हैं । उद्बुद्धमिति—सीता आदि आलम्बन तथा चन्द्रादि उद्दीपन कारणों से रामादि के हृदय में उद्बुद्ध रत्यादि की वादर प्रकाशित करनेवाला, लोक में जो रति का कार्य कहाता है वही काव्य और नाट्य में अनुभाव कहाता है । वह कार्य क्या है, यह बहने हैं—उत्ता इति—पूर्वोक्त अङ्ग तथा स्वभावज ग्रियों के अलङ्कार एवं सात्त्विकभाव और रत्यादि से उत्पन्न अन्य चेष्टाये अनुभाव कहाता है । जो जिवरस का अनुभाव है उसे उसी के वर्णन में कहेंगे ।

तत्र सात्त्विका.—

विकाराः सत्त्वसंभूताः सात्त्विकाः परिकीर्तिताः ॥ १३४ ॥

सत्त्व नाम स्वात्मविश्रामप्रकाशकारी कश्चनान्तरो धर्म ॥

सत्त्वमात्रोद्भवत्वात्ते भिन्ना अप्यनुभावतः ।

‘गोवलीवर्दन्यायेन’ इति शेष ।

के त इत्याह—

स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः ॥ १३५ ॥

वैवर्ण्यमश्रु प्रलप्य इत्यष्टौ सात्त्विकाः स्मृताः ।

तत्र—

स्तम्भश्चेष्टाप्रतीयातो भयहर्षाभयादिभिः ॥ १३६ ॥

वपुर्जलोद्गमः स्वेदो रतिधर्मश्रयादिभिः ।

हर्षाद्भुतभयादिभ्यो रोमाश्चो रोमविक्रिया ॥ १३७ ॥

मदसंमदपीडाद्यैर्वैवर्ण्यं गद्गदं विदुः ।

रागद्वेषश्रमादिभ्यः कम्पो गात्रस्य वेपथुः ॥ १३८ ॥

विषादमदरोषाद्यैर्वर्णान्यत्वं विवर्णता ।

अश्रु नेत्रोद्भवं वारि क्रोधदुःखप्रहर्षजम् ।

विमारा इति—सत्त्व गुण से उत्पन्न विकार सात्त्विक कहाते हैं । मत्त्वमिति—आत्मा में विश्रान्त होनेवाले रस का प्रकाशक, अन्तःकरण का विशेष धर्म ‘सत्त्व’ कहाता है । सात्त्विक, यद्यपि रत्यादि के कार्य होने के कारण, अनुभाव ही हैं, तथापि केवल सत्त्व से उत्पन्न होने के कारण ‘गोवलीवर्द’ न्याय से वे अन्य अनुभावों से भिन्न भी कहे जा सकते हैं । जैसे लोक में ‘गाव समागता, वलीवर्दोऽपि समागत’ ये दोनों वाक्य बोले जाते हैं । यहां यद्यपि ‘गो’ पद से विजार (साँड) का भी ग्रहण हो सकता है, अतः दूसरा वाक्य बोलना अन्यावश्यक नहीं, तथापि गौओं की अपेक्षा प्रधानता सूचन करने के लिये उसको पृथक् कहा जाता है । इसी प्रकार जो वस्तु अन्तर्गत होने पर भी किसी विशेष गुण के कारण पृथक् कही जाय वहां यह ‘न्याय’ संगत होता है ।

स्तम्भ इति—भय, हर्ष, रोग आदि के कारण हस्त, पाद आदि की चेष्टाओं का रुक जाना ‘स्तम्भ’ कहाता है । सुरत, आतप, परिश्रम आदि के कारण शरीर से निकलनेवाले जल को ‘स्वेद’ (पसीना) कहते हैं । हर्ष, आश्चर्य तथा भय आदि के कारण रोंगटों के खड़े होने का नाम ‘रोमांच’ है । नशा, हर्ष तथा पीड़ा आदि के कारण गला भर आने को ‘गद्गद’ कहते हैं । राग, द्वेष तथा श्रम आदि से उत्पन्न शरीर के कम्प को ‘वेपथु’ कहते हैं । विषाद, मद, क्रोध आदि के कारण उत्पन्न हुए वर्णविकार को ‘वैवर्ण्य’ या ‘विवर्णता’ कहते हैं । क्रोध, दुःख और हर्ष से उत्पन्न नेत्रजल का नाम ‘अश्रु’ (आँसू) है ।

प्रलयः सुखदुःखाभ्यां चेष्टाज्ञाननिराकृतिः ॥ १३६ ॥

यथा मम—

‘तनुस्पर्शादस्या दरमुकुलिते हन्त नयने

उदञ्चद्रोमाश्च व्रजति जडतामङ्गमखिलम् ।

कपोलौ पर्माद्रौ ध्रुवगुपरताशेषविषय

मनः सान्द्रानन्द स्पृशति भटिति ब्रह्म परमम् ॥’

एवमन्यत् ।

अथ व्यभिचारिण —

विशेषादाभिसुरूपेण चरणाद्व्यभिचारिणः ।

स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नास्त्रयस्त्रिंशच्च तद्भिदाः ॥ १४० ॥

स्थिरतया वर्तमाने हि रत्यादौ निर्वेदादयः प्रादुर्भावतिरोभावाभ्यामाभिसुरूपेण चरणाद्व्यभिचारिणः कथ्यन्ते ।

के त इत्याह—

निर्वेदावेगदैन्यश्रममदजडता औग्र्यमोहौ विरोधः

रवमापस्मारगर्वा मरणमलसतामर्पनिद्रावहतिधाः ।

औत्सुक्योन्मादशङ्काः स्मृतिसमिसहिता व्याधिसंच्रासलज्जा

हर्षासूयाविषादाः लघुतिचक्षुलता ग्लानिचिन्तावितर्काः १४१

सुख अथवा दुःख के कारण चेष्टा और ज्ञान के नष्ट हो जाने का नाम ‘प्रलय’ है।

उदाहरण—तनुस्पर्शादिति—शरीर का स्पर्श करने से इस कामिनी के नयन कमल कुछ मुकुलित (आनन्दविधूर्णित) होने लगे हैं। रोमाञ्चयुक्त सम्पूर्ण शरीर जडवत् हो गया है और कपोलों पर पसीना आ गया है। जालम होता है अन्य सब विषयों से विमुख होकर इसका मन ब्रह्मानन्द के समान किसी सान्द्रसुख में विलीन हो रहा है। इसमें रोमाञ्च रवेद और प्रलय का उदाहरण है। इसी प्रकार शीर भी जानना ।

विशेषेति—स्थिर गति—स्थिरता से दिद्यमान रत्यादि स्थायीभाव में उन्मग्न-निर्मग्न प्रार्थत् आविर्भूत-तिरोभूत होकर निर्वेदादिभाव अनुकूलता से व्याप्त होते हैं। अतएव विशेष रीति से आभिसुरूपचरण के कारण इन्हें—‘व्यभिचारिण’ कहते हैं। ये सख्या से तैर्नास होने हैं। निर्वेदि—१ निर्वेद, २ आवेग ३ दैन्य, ४ श्रम, ५ मद ६ जडता ७ औग्र्य ८ मोह ९ विरोध १० स्वप्न ११ अश्रमार्ग १२ गर्वा, १३ मरण, १४ मलसता, १५ अर्पण, १६ निद्रा १७ अवहतिधा १८ औत्सुक्य, १९ उन्माद २० शङ्का २१ स्मृति २२ मति २३ व्याधि, २४ संच्रास २५ लज्जा, २६ हर्ष २७ अनया, २८ विषाद, २९ दृति, ३० चक्षुलता ३१ ग्लानि, ३२ चिन्ता, ३३ वितर्क ये तैर्नास व्यभिचारी अथवा लचारी माने जाते हैं।

तत्र निर्वेदः—

तत्त्वज्ञानापदीर्घ्यादेर्निर्वेदः स्वावमाननम् ।

दैन्यचिन्ताश्रुनिःश्वामवैवर्ण्योच्छ्वसितादिकृत् ॥ १४२ ॥

तत्त्वज्ञानान्निर्वेदो यथा—

‘मृत्कुम्भबालुकारन्ध्रपिधानरचनार्थिना ।

दक्षिणावर्तशङ्खोऽयं हन्त चूर्णकृतो मया ॥’

अथावेगः—

आवेगः संभ्रमस्तत्र हर्षजे पिण्डिताङ्गता ।

उत्पातजे स्रस्तताङ्गे धूमाद्याकुलताग्निजे ॥ १४३ ॥

राजविद्रवजादेस्तु शस्त्रनागादियोजनम् ।

गजादेः स्तम्भकम्पादि, पांस्वाद्याकुलतानिलात् ॥ १४४ ॥

इष्टाद्वर्षाः, शुचोऽनिष्टाज्ज्ञेयाश्चान्ये यथायथम् ।

तत्र शत्रुजो यथा—

‘अर्धमर्न्यमिति वादिन नृप सोऽनपेक्ष्य भरताग्रजो यत ।

क्षत्रकोपदहनार्चिप ततः सदधे दृशमुदग्रतारकाम् ॥’

इनका क्रम से लक्षण करते हैं तत्त्वेति—तत्त्वज्ञान, आपत्ति और ईर्ष्या आदि के कारण अपने को धिक्कारने का नाम निर्वेद है। इससे दीनता, चिन्ता, आँसू, दीर्घश्वास, विवर्णता और उच्छ्वास आदि होते हैं। तत्त्वज्ञानजन्य निर्वेद का उदाहरण—मृत्कुम्भेति—विषयभोग और सांसारिक सुखों के लिये सम्पूर्ण आयु नष्ट करके पीछे किसी महात्मा के संसर्ग से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होनेपर अपनी पिछली करतूतों से ‘निर्विण्ण’ (पछताते हुए) किसी पुरुष की उक्ति है। कंकड़ी निकल जाने से उत्पन्न मिट्टी के घड़े के छेद (‘बालुकारन्ध्र’) को वन्द करने के लिये हाथ । मैंने यह दक्षिणावर्त शङ्ख फोड़ डाला । यहाँ विषय सुखों को बालुकारन्ध्र और जीवनको दक्षिणावर्त शङ्ख बताया है।

आवेग इति—संभ्रम, (धवराहट) को आवेग कहते हैं। वह यदि हर्ष से उत्पन्न होता है तो उसमें शरीर संपिण्डित (सकुचित) हो जाता है और उत्पात-जन्य आवेग में देह ढीली पड़ जाती है। एवम् अग्निजन्य आवेग में धुएँ आदि से व्याकुलता होती है। राजपलायनादिजन्य आवेग में शस्त्र, हाथी आदि की तय्यारी, हाथी आदि से उत्पन्न में स्तम्भ, कम्प आदि और वायुजन्य में धूलि आदि से व्याकुलता होती है। इष्टजन्य आवेग में हर्ष और अनिष्टजन्य में शोक होता है। इसी प्रकार और भी यथावत् समझ लेना चाहिये।

शत्रुजन्य ‘आवेग’ का उदाहरण देते हैं—अर्थमिति—‘अर्ध लाओ अर्ध’ इस प्रकार अपने आदमियों से कहते हुए राजा दशरथ की ओर ध्यान न देकर, क्षत्रियों पर क्रोधाग्नि की ज्वालारूप, उदग्रतारका (प्रचण्ड पुतलीवाली) अपनी दृष्टि परशुराम ने श्रीरामचन्द्र की ओर डाली। यहाँ परशुराम के देखने

एवमन्यदूह्यम् ।

अथ दैन्यम्—

दौर्गत्याच्चैरनौजस्यं दैन्यं मलिनतादिकृत् ॥ १४५ ॥

यथा—

‘वृद्धोऽन्धः पतिरेष मञ्चकगतः, स्थूणावशेष गृह,
कालोऽभ्यर्णजलागम, कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो ।
यत्तात्सचित्तैलबिन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला
दृष्ट्वा गर्भभरालसा निजवधूं स्वश्रूश्चिर रोदिति ॥’

अथ श्रम —

खेदो रत्यध्वगत्यादेः श्वासनिद्रादिकृच्छ्रमः ।

यथा—

‘सद्यः पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्धी
सीता जवात्रिचतुराणि पटानि गत्वा ।
गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकृद् ब्रुवाणा
रामाश्रुणः कृतवती प्रथमावतारम् ॥’

अथ मद —

संमोहानन्दसंभेदो मदो मद्योपयोगजः ॥ १४६ ॥

अमुना चोत्तमः शेते, मध्यो हसति गायति ।

अधमप्रकृतिश्चापि परुषं वक्ति रोदिति ॥ १४७ ॥

से राजा दशरथ में सम्भ्रम उत्पन्न हुआ है । इसी प्रकार और भी जानना । दौर्गत्येति—दुर्गति आदि से उत्पन्न अौजस्विता के अभाव को ‘दैन्य’ कहते हैं । उससे मलिनता आदि उत्पन्न होती हैं । उदाहरण—वृद्ध इति—वृद्धा और अन्धा पति दृष्टी खाट पर पड़ा है, घर में स्थूणा (धुनिया=छुपर में टेक लगाने की लकड़ी) मात्र शेष बची है । छुपर पर फूस तक नहीं है । वरसान सिर पर आ रही है और पुत्र का कुशलपत्र तक नहीं आया । जैसेनैसे जोड़कर रखे तेल की हंडिया फूट गई, इससे व्याकुल सास, आसन्न-प्रसवा पुत्रवधू को देख कर देर तक रोती है ।

खेद इति—रति और मार्ग चलने आदि से उत्पन्न खेद का नाम श्रम है । उससे सांस चढ़ती है और निद्रा आदि होती हैं । उदाहरण—मद्य इति—शिरीषपुष्प के समान कामलाक्षी सीता अयोध्या के पान ही भट से तीन चार पग चल के बार बार श्रीरामचन्द्रजी से यह पूछने लगी कि अभी और कितना चलना है—यस यहीं से श्रीरामचन्द्रजी के अध्रपान का प्रथम अवतरण हुआ ।

संमोहेति—जिसमें चेहोशी और आनन्द का मिश्रण हो वह अवस्था ‘मद’ कहलाती है । मद्य आदि के सेवन से वह पैदा होती है । इस मद से उच्चम पुरुष सो जाते हैं, मध्यम हंसते और गाते हैं एवं नीच प्रकृति के लोग गान्गी

यथा---

‘प्रातिभ त्रिसरकेण गताना वक्रवाक्यरचनारमणीय ।

गूढसूचितरहस्यसहास सुभ्रुवा प्रववृते परिहास ॥’

अथ जडता—

अप्रतिपत्तिर्जडता स्यादिष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभिः ।

अनिमिषनयननिरीक्षणतूष्णींभावादयस्तत्र ॥ १४८ ॥

यथा मम कुवलयारवचरिते प्राकृतकाव्ये—

‘णवरिश्च त जुश्चजुश्चल अण्णोण्ण णिहिदसजलमन्थरदिट्ठिम् ।

आलेक्खओपिश्च विश्च खण्णमेत्त तत्थ सट्ठिश्च मुअसएणम् ॥’

अथोग्रता—

शौर्यापराधादिभवं भवेच्चण्डत्वमुग्रता ।

तत्र स्वेदशिरःकम्पतर्जनाताडनादयः ॥ १४९ ॥

यथा—

‘प्रणयिसखीसलीलपरिहासरसाधिगतै-

र्ललितशिरीषपुष्पहननैरपि ताम्यति यत् ।

वपुषि वधाय तत्र तव शस्त्रमुपक्षिपत

पततु शिरस्यकाण्डयमदण्ड इवैव भुज ॥

वकते और रोते हैं । उदाहरण—प्रातिभमिति—मद्य के तीन दौर (त्रिसरक) से तरुणियों की प्रतिभा जाग उठी और उनमें वक्रोक्तिरचना से रमणीय, गूढ़ रहस्य की ओर संकेत करनेवाला परिहास प्रारम्भ हो गया ।

अप्रतिपत्तिरिति—इष्ट तथा अनिष्ट के दर्शन और श्रवण से उत्पन्न अप्रतिपत्ति (किंकर्तव्यविमूढता) को ‘जडता’ कहते हैं । इसमें टकटकी लगा के देखते रहना चुप हो जाना आदि कार्य होते हैं । जैसे—णवरिश्च इति—‘केवलन्तद्युवपुगलम् अन्योन्य निहितमजनमन्थरट्ठि । आलेख्यापितमिव तत्र सम्यित मुक्तसज्जम्’ उस समय वह प्रेमियों की जोड़ी एक दूसरे की ओर आँसू भरी निश्चल दृष्टि से देखती हुई, सज्जाशून्य, तसवीर की तरह, वहाँ केवल खड़ी रही ।

शोभेति—शरता तथा अपराधादि से उत्पन्न चण्डता का नाम उग्रता है—इसमें प्रस्वेद, सिर घूमना या सिर का कम्पन और तर्जन ताडनादिक होते हैं । यथा—प्रणयति—प्रेम में आकर हँसी करती हुई सखी के कामल शिरीषपुष्पों के द्वारा ताडनसे भी जो मृदुल तनुलना नितान्त नान्त हो उठती है (ध्वरा जाती है) उसके वधके लिये शस्त्र चलाते हुए तेरे सिरपर ‘अकाण्ड’ (अचानक) यमदण्ड के समान प्रचण्ड यह मेरा भुजदण्ड पड़ेगा । ‘मालती माधव’ में मालती का बलिदान करने को उद्यत अग्रोरग्रष्ट नामक कापालिक के प्रति

अथ मोह.—

मोहो विचित्ता भीतिदुःखावेगानुचिन्तनैः ।

सूच्छानाज्ञानपतनभ्रमणादर्शनादिकृत् ॥ १५० ॥

यथा—

‘तीव्राभिपङ्गप्रभवेण वृत्ति मोहेन सस्तम्भयतेन्द्रियाणाम् ।

अज्ञातभर्तृव्यसना मुहूर्त कृतोपकारेव रतिर्वभूव ॥’

अथ विबोध —

निद्रापगमहेतुभ्यो विबोधश्चेतनागमः ।

जृम्भाङ्गभङ्गनयनमीलनाङ्गावलोककृत् ॥ १५१ ॥

यथा—

‘चिररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखाना

चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धा ।

अपरिचलितगात्रा कुर्वते न प्रियाणा-

मशिथिलभुजचक्राश्लेषभेद तरुण्य ॥

अथ स्वप्न —

स्वप्नो निद्रामुपेतस्य विषयानुभवस्तु यः ।

कोपावेगभयग्लानिसुखदुःखादिकारकः ॥ १५२ ॥

यथा—

‘मामाकाशप्रणिहितभुज निर्दयाश्लेषहेतो-

र्लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसदर्शनेन ।

मालती के प्रेमी माधव की यह उक्ति है । मोह इति—भय, दुःख, घबराहट, अत्यन्त चिन्ता आदि के कारण उत्पन्न हुई चित्त की ‘विस्मयना’ (परेशानी) को मोह कहते हैं । इसमें सूच्छा, अज्ञान, पतन, चक्र आना और अदर्शन आदि होते हैं । जैसे तीव्र—कामदेव के भस्म होजाने पर तीव्र शोक से उत्पन्न, चक्षुरादि इन्द्रियों के ज्ञान (वृत्ति) को रोक देनेवाली मूर्च्छा से जगभरके लिये स्वामी रु मरण दुःख का अनुभव न करती हुई रतिदेवी उपरुत सी हुई । मानो मूर्च्छा ने थोड़ी देर के लिये उसका दुःख वटा लिया ।

निद्रा—निद्रा दूर करनेवाले कारणों से उत्पन्न चैतन्यलाभ को ‘विबोध’ कहते हैं । इसमें जमाई, अगहारी आँख मीचना अपने अगों का अवलोकन आदि होता है । यथा—विबोधि—चिरमरण के खेद से सोये हुए रतिदेवी ने पीछे सोने पर भी उनसे पूर्व ही जागी हुई रतिपरायणा तरुणी उनके निद्रा-भङ्गभय से भुजग्रन्थि को शिथिल नहीं करती ।

स्वप्न—नींद में निमग्न पुरुष के विषयानुभव करने का नाम स्वप्न है । इसमें कोप, आवेग, भय, ग्लानि, सुख दुःख आदि होते हैं । यथा—स्वप्ने—‘हो मेघ ! तुम मेरी ओर से प्रिया से यह नदण्ड कहना कि मुझे प्रिय व्याकुलता के

पश्यन्तीना न खलु बहुशो न स्थलीदेवताना

मुक्तास्यूलास्तरुक्रिसलयेष्वश्रुलेशा पतन्ति ॥

अथापस्मार —

मनःक्षेपस्त्वपस्मारो ग्रहाद्यावेशनादिजः ।

भूपातकम्पप्रस्वेदफेनलालादिकारकः ॥ १५३ ॥

‘आश्लिष्टभूमिं रसितारमुच्चैर्लोलद्रुजाकारवृहत्तरङ्गम् ।

फेनायमान पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशङ्के ॥’

अथ गर्व —

गर्वो मदः प्रभावश्रीविद्यासत्कुलतादिजः ।

अवज्ञासविलासाङ्गदर्शनाविनयादिकृत् ॥ १५४ ॥

तत्र शौर्यगर्वो यथा—

‘वृतायुधो यावदह तावदन्यै किमायुवै ।

यद्वा न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन साध्यताम् ॥’

अथ मरणम्—

शराद्यैर्मरणं जीवत्यागोऽङ्गपतनादिकृत् ।

कारण बढ़ी कठिनता से कभी नौद आती है । उस समय स्वप्न में यदि किसी तरह तुम्हें देखकर गाढालिङ्गन के लिये दोनों हाथ बढ़ाता हूँ तो शून्य आकाश में मेरे हाथ फैले देखकर मेरे दुःख से दुःखी वनदेवताओं के मोती के तुल्य आँसू तरपल्लवों पर बहुधा गिरते हैं ।

मनःक्षेप इति—भूतावेश आदि के कारण चित्त का विक्षेप ‘अपस्मार’ (मिरगी) कहा जाता है । इसमें भूमिपतन, कम्पन, प्रस्वेद तथा मुँह में भाग और लार आदि होती हैं । यथा—द्वारका से युधिष्ठिर के यज्ञ में दिली जाते हुए श्रीकृष्णजी का महाकवि मातृकृत वर्णन है । पृथ्वी से संश्लिष्ट ओर घोर शब्द करते हुए, भुजतुल्य चञ्चल तथा लम्बी २ तरंगों से युक्त फेनायित समुद्र को श्रीकृष्णजी ने अपस्मारी (मिरगीयुक्त) सा समझा । जिस पुरुष को मिरगी आती है वह भी पृथ्वी पर गिर के कुछ अव्यक्त शब्द करता हुआ हाथ पैर पटकता है और उसके मुँह से फेन निकलते हैं ।

अपने प्रभाव, ऐश्वर्य, विद्या तथा कुलीनता आदि के कारण उत्पन्न घमण्ड का नाम ‘गर्व’ है । उससे मनुष्य अन्यो की अवज्ञा करने लगता है । विभ्रमसहित अङ्ग (आँठ अंगूठा आदि) दिखाता है और अविनय करता है । शौर्य का गर्व जैसे वृतेति - क्रुद्ध कर्ण का वचन अश्वत्थामा से—जयतक, मेने शस्त्र ले रक्खा है तवतक अन्य शस्त्रधारियों की क्या आवश्यकता है ? और जो मेरे शस्त्र से न सिद्ध हुआ उसे फिर सिद्ध करनेवाला है भी कौन ?

शरीरि—प्राण आदि के लगने से प्राणत्याग का नाम मरण है । इसमें देह का

यथा—

‘राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी ।
गन्धवद्बुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसति जगाम सा ॥’

अथालस्यम्—

आलस्यं अमगर्भाद्यैर्जाड्यं जृम्भासितादिकृत् ॥ १५५ ॥

यथा—

‘न तथा भूयत्यङ्ग न तथा भापते सखीम् ।
जृम्भते मुहुरासीना बाला गर्भभरालसा ॥’

अथामर्षः—

निन्दाक्षेपापमानादेरमर्षोऽभिनिविष्टता ।
नेत्ररागशिरःकम्पभ्रूभङ्गोत्तर्जनादिकृत् ॥ १५६ ॥

यथा—

‘प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात् ।
न चैव दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहाव्रतम् ॥’

अथ निद्रा—

चेतःसंमीलनं निद्रा अमलममदादिजा ।
जृम्भाक्षिमीलनोच्छ्वासगात्रभङ्गादिकारणम् ॥ १५७ ॥

पतन आदि होता है । जैसे—रामेति—रामरूप काम के दुःसह बाण से हृदय में ताडित वह राज्ञसी (ताडका) गन्धयुक्त रक्तचन्दन से उपलिप्त होकर प्राण-पति (यम) के स्थान पर पहुँच गई ।

आलस्यमिति—आन्ति और गर्भादि से जन्य जडता का नाम ‘आलस्य’ है । इसमें जमाई, एक जगह बैठे रहना आदि होते हैं । यथा—नेति—गर्भ के भार से अलस तरुणी न तो पहले की तरह शरीर का भूमि करती है और न उस तरह सखियों से ही बातचीत करती है । एक जगह बैठी बार-बार जमाई लेती है ।

अमर्ष—निन्देति—निन्दा, आक्षेप और अपमानादि के कारण उत्पन्न हुए चित्त के अभिनिवेश का नाम अमर्ष है इससे आँखों में ताली, मिर में कम्प, निडरी चढ़ना (भ्रम) और तर्जन आदि होते हैं । उदाहरण—प्रायश्चित्तमिति—जनक-पुर में शान्ति का उपदेश देती हुई ऋषिपुत्रहरी के प्राप्ते पर गुरामजी की उक्ति है । आप सब पूज्य लोगों के व्यतिक्रम (आलोचन) का मैं प्रायश्चित्त कर लेगा, परन्तु क्षत्रिय को निर्वाज करने के लिये आरम्भ किए इस शस्त्रग्रहण-रूप महाव्रत को दूषित न करेंगे । निद्रा—चेतः—परिश्रम, शान्ति, मद (नशा) आदि से उत्पन्न चित्त के संमीलन (वात विषयों से निवृत्ति) को निद्रा कहते हैं । इसमें जमाई, आँख मीचना उच्छ्वास, घोंघाई आदि होती है । उदाहरण—

यथा—

‘सार्यकानर्थकपदं ब्रुवती मन्थराक्षरम् ।

निद्रार्धमीलिनाक्षी सा लिखितेवास्ति मे हृदि ॥’

अथावहित्या—

भयगौरवलज्जादेर्हर्षाद्याकारगुप्तिरवहित्या ।

व्यापारान्तरसक्त्यन्यथावभाषणविलोकनादिकरी ॥ १५८ ॥

यथा—

‘एववादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी ।

लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥’

अथौत्सुक्यम्—

इष्टानवाप्तेरौत्सुक्यं कालक्षेपासहिष्णुता ।

चित्ततापत्वरस्वेददीर्घनिःश्वासितादिकृत् ॥ १५९ ॥

यथा—‘यः कौमारहरः स एव हि वरः—’ इत्यादि ।

अत्र यत् काव्यप्रकाशकारेण रसस्य प्राधान्यमित्युक्तं तद्रसनधर्मयोगित्वाद्यभिचारिभावस्यापि रसशब्दवाच्यत्वेन गतार्थं मन्तव्यम् ।

अथोन्माद

चित्तसंमोह उन्मादः कामशोकभयादिभिः ।

अस्थानहासरुदितगीतप्रलपनादिकृत् ॥ १६० ॥

सार्थकेन—धीरे २कुल्य सार्थक और कुल्य अनर्थक शब्द बड़बड़ाती हुई, नींद के वेग से उनींदी अधखुली आँखोंवाली वह ललना मेरे हृदय में अङ्कितसी होरही है ।

अवहित्या—भयति—भय, गौरव, लज्जा आदि के कारण, हर्षादि के आकार को छिपाने का नाम अवहित्या है । इसमें किसी दूसरे (अनपेक्षित) काम की ओर प्रवृत्ति, बात बराना, दूसरी ओर देखना आदि होता है । यथा—एववादिनाति—सप्तर्षियों ने जब व्याह की बात चलाई और शिवजी के विवाहार्थ प्रस्तुत होने की चर्चा की तो पिता के पास नीची गर्दन किये बैठी हुई पार्वती लीलाकमल की पंखड़ियाँ गिनने लगी । औत्सुक्य—अभीष्ट की प्राप्ति में विलम्ब का सहन न कर सकना औत्सुक्य कहा जाता है । इससे चित्त का सन्ताप, जल्दवाज़ी, पसीना, दीर्घ निश्वास आदि होते हैं । उदाहरण—पूर्वोक्त ‘यः कौमार’ इत्यादि । प्रश्न—यदि इस पद्य में औत्सुक्य नामक व्यभिचारिभाव का प्राधान्य मानोगे तो काव्यप्रकाश से विरोध होगा । वहा इस पद्य में रस का प्राधान्य बताया है । उत्तर—अत्रेति—इस पद्य में काव्यप्रकाशकार ने जो रस का प्राधान्य बताया है वह रसनीयता के कारण व्यभिचारिभाव का भी ‘रस’ शब्द से व्यवहार होने से गतार्थ जानना ।

चित्तेति—काम, शोक, भय आदिक से चित्त के व्यामोह को उन्माद कहते हैं ।

यथा मम—

‘भ्रातद्विरेफ, भवता भ्रमता समन्ता-

त्पाणाधिका प्रियतमा मम वीक्षिता किम् ।

(भ्रकारमनुभूय सानन्दम् ।)

ब्रूये किमोमिति सखे, कथयाशु तन्मे

किं किं व्यवस्यति कुतोऽस्ति च कीदृशीयम् ॥’

अथ शङ्का—

परक्रौर्यात्मदोषाद्यैः शङ्कानर्थस्य तर्कणम् ।

वैवर्ण्यकम्पवैस्वर्यपार्श्वालोकास्यशोषकृत् ॥ १६१ ॥

यथा मम—

‘प्राणशेन प्रहितनखरेष्वङ्गकेषु क्षपान्ते

जातातङ्का रचयति चिर चन्दनालेपनानि ।

धत्ते लाजामसकृदधरे दत्तदन्तावघाते

क्षामाङ्गीय चकितमभितश्चक्षुषी विलिपन्ती ॥’

अथ स्मृति —

सदृशज्ञानचिन्ताद्यैर्भूसमुन्नयनादिकृत् ।

स्मृतिः पूर्वानुभूतार्थविषयज्ञानमुच्यते ॥ १६२ ॥

यथा मम—

‘मयि सकपट किञ्चित्कापि प्रणीतविलोचने

किमपि नयन प्राप्ते तिर्यग्बिजृम्भितनारकम् ।

इसमें अकारण हँसना, रोना, गाना और प्रलाप आदि होते हैं। जैसे—
भातरिति—विरही की उल्लि है—हे भाई भ्रमर, तुम चारों ओर घूमते फिरते हो,
तुमने कहीं मेरी प्राणप्रिया भी देखी है? (भ्रमर की गूँज सुनकर आनन्दित
होकर फिर कहता है) हे मित्र, क्या तुम ‘ओम् (हों) कहते हो? अच्छा तो फिर
जल्दी बताओ कि वह क्या कर रही है? और किधर है? किस अवस्थामें है?

परंति—अन्य की क्रूरता तथा अपने दोष आदि से अपने अनिष्ट की ऊहा का
नाम ‘गद्गा है। इसमें विवर्णता, कम्प, स्वरभङ्ग, इधर उधर ताकना मुँह
सूखना आदि होते हैं। यथा—प्राणशेनेति—चारों ओर चकित चक्षुषों से देखती
हुई वाला प्रात काल ही अपने शरीर में प्रियतमकृत नखजन क स्थानों पर
चन्दन लगाती है और अधरविम्बस्थित दन्तजन पर लाजाराग लगाती है।

नृपेति—सदृश वस्तु के अवलोकन तथा चिन्तन आदि से पूर्वानुभूत वस्तु के
स्मरण को स्मृति कहते हैं। इसमें भौह चटना आदि होता है। यथा—मरीचि—
उसके सामने जाकर किसी वटाने से योंही मने किसी दूसरी ओर दृष्टि डालती
और उस समय उसने तिर्यग्वलित तरत (तिरही, चञ्चल) दृष्टि से मुझे देखा।

स्मितमुपगतामाली दृष्ट्वा सलज्जमवाञ्छित

कुवलयदृश स्मेर स्मेर स्मरामि तदाननम् ॥'

अथ मति.—

नीतिमार्गानुसृत्यादेरर्थनिर्धारणं मतिः ।

स्मेरता धृतिसन्तोषौ बहुमानश्च तद्भवाः ॥ १६३ ॥

यथा—

‘असशय क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलापि मे मनः ।

सता हि संदेहपटेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तयः ॥’

अथ व्याधिः—

व्याधिर्ज्वरादिर्वाताद्यैर्भूमीच्छोत्कम्पनादिकृत् ।

तत्र दाहमयत्वे भूमीच्छादय । शैत्यमयत्वे उत्कम्पनादय । स्पष्टमुदाहरणम् ।

अथ त्रास—

निर्घातविबुदुत्काद्यैस्त्रासः कम्पादिकारकः ॥ १६४ ॥

यथा—

‘परिस्फुरन्मीनविघटितोरव सुराङ्गनास्त्रासविलोलदृष्टयः ।

उपाययुः कम्पितपाणिपल्लवाः सखीजनस्यापि विलोकनीयताम् ॥’

अथ व्रीडा—

धाष्टर्याभावो व्रीडा वदनानमनादिकृदुराचारात् ।

इस चरित्र को समझ के मुसकुराती हुई अपनी सखी को देख के लज्जा से नीची गरदन किये हुए उस नीलकमलनयनी का मुसकुराता हुआ वह वदन-रविन्द मुझे रह रहके याद आता है । इस पद्य की रचना अस्फुट और शिथिल है ।

नीतिमार्ग—नीतिमार्ग के अनुसरण आदि से वस्तुत्व के निर्धारण अर्थात् वात की तह पर पहुँचने का नाम ‘मति’ है । इसमें मुसकुराहट, धैर्य, सन्तोष और अपने में बहुमान (आत्मसमान) होता है । यथा—असशयमिति—यह तपस्विकन्या (शकुन्तला) अवश्य ही क्षत्रिय के विवाह करने योग्य है, क्योंकि आर्यगुणोपपन्न मेरा (दुष्यन्त का) मन इसमें साभिलाप है । सन्देह-स्पष्ट विषयों में सत्पुरुषों के अन्तःकरण की वृत्ति ही प्रमाण होती है ।

व्याधिरिति—वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न ज्वरादि को ‘व्याधि’ कहते हैं । इसमें पृथ्वी पर लोटने की इच्छा और कम्प आदि होते हैं । पित्तप्रधान व्याधि में भूमीच्छादिक और कफप्रधान में कम्प आदि होता है ।

निर्घातेति—वज्रनिर्घात, बिजली, तारा टूटने आदि से चित्त की व्यग्रता का नाम ‘त्रास’ है । इसमें कम्पादि होते हैं । परिस्फुरमिति—जलविहार के समय जहाजों में चञ्चल मछलियों के सङ्घर्ष से डरी हुई अतएव करपल्लव को कंपाती हुई चञ्चलनयना अप्सरायें सखियों को भी दर्शनीय हो गई । धाष्ट्येति—निरूप

यथा—‘मयि सकपटम्—’ इत्यादि ।

अथ हर्ष —

हर्षस्त्विष्टावासेर्सनः प्रसादोऽश्रुगद्गदादिकरः ॥ १६५ ॥

यथा—

‘समीक्ष्य पुत्रस्य चिरात्पिता मुख निधानकुम्भस्य यथैव दुर्गतः ।

मुढा शरीरे प्रवभूव नात्मनः पयोधिरिन्दूद्यमूर्च्छितो यथा ॥’

अथासूया—

असूयान्यगुणधीनामौद्धत्यादसहिष्णुता ।

दोषोद्घोषभूविभेदावज्ञाक्रोधेक्षितादिकृत् ॥ १६६ ॥

यथा—

‘अथ तत्र पाण्डुतनयेन सदसि विहित मधुद्विषः ।

मानमसहत न चेद्विपतिः परवृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम् ॥’

अथ विषाद —

उपायाभावजन्मा तु विषादः सत्त्वसंज्ञयः ।

निःश्वासोच्छ्वासहृत्तापसहायान्वेषणादिकृत् ॥ १६७ ॥

यथा मम—

‘एसा कुडिलघणेण चिउरकडप्पेण तुह णिवद्धा वेणी ।

मह सहि दारइ डसइ आअसजट्टिव कालउरइव्व हिअअम् ॥

आचार, व्यवहार से उत्पन्न धाष्टर्याभाव का नाम ‘वीर्य’ है । इसमें सिर नीचा होना आदि कार्य होते हैं । उदाहरण—‘मयि’ इत्यादि । हर्ष इति—इष्ट का प्राप्ति से मन की प्रसन्नता का नाम ‘हर्ष’ है । इसमें आनन्दाश्रु और गद्गद स्वर आदि होते हैं । समीक्ष्येति—जैसे कोई दरिद्र गड़ी हुई पृथ्वी की धरोहर के घड़े का मुख देख कर प्रसन्न हो, उसी प्रकार बहुत आयु वीतने पर पुत्र का मुँह देखने से, चन्द्रोदय देखकर प्रवृद्ध समुद्र की भौंति, पिता (दिलीप) आनन्दोद्रेक से अपने आप में न समा सके ।

असूयेति—ओद्धत्य के कारण दूसरे की गुणसमृद्धि का सहन न करने को ‘असूया’ कहते हैं । इसमें दोषकथन भृकुटिभङ्ग, तिरस्कार तथा क्रोध आदि होते हैं । यथा—अथेति—सभा में युधिष्ठिर के द्वारा किये हुए भगवान् श्रीकृष्ण के प्रथम पूजन को शिशुपाल न सह सका । अभिमानी पुरुषों का मन दूसरों की समृद्धि नहीं देख सकता । यहाँ अर्थान्तरन्यास अनुचित है ।

उपायेति—उपायाभाव के कारण पुरुषार्थहीनता का नाम विषाद है । इसमें निश्वास, उच्छ्वास, मनस्ताप और सहायान्वेषण इत्यादि होते हैं । यथा—एसा इति—‘एसा कुडिलपनेन चित्तवलापेन च निवद्धा वेति । मम मयि आअसि दण्णायम-पणिवि वालोन्नीव हदयम् ।’ ‘हे सखि ! कुडिल केगवताप की पोंयी हुई यह मेरी चोटी लोहे के टंटे की तरह मेरे हृदय को विदीर्ण करती है और जाली नागिन के समान टसती है ।

अथ धृतिः—

ज्ञानाभीष्टागमाद्यैस्तु संपूर्णस्पृहता धृतिः ।

सौहित्यवचनोल्लाससहासप्रतिभादिकृत् ॥ १६८ ॥

यथा मम—

‘कृत्वा दीननिपीडना निजजने बद्धा वचोविग्रह

नैवालोच्य गरीयसीरपि चिरादामुष्मिकीर्यातना ।

द्रव्यौघाः परिसचिता खलु मया यस्या कृते साप्रत

नीवारान्नलिनापि केवलमहो सेय कृतार्था तनु ॥’

अथ चपलता—

मात्सर्यद्वेषरागादेश्चापल्यं त्वनवस्थितिः ।

तत्र भर्त्सनपारुष्यस्वच्छन्दाचरणादयः ॥ १६९ ॥

यथा—

‘अन्यासु तावदुपमर्दसहासु भृङ्ग,

लोल विनोदय मन सुमनोलतासु ।

मुग्धामजातरजस कलिकामकाले

व्यर्थं कदर्ययसि किं नवमालिकाया ॥’

ज्ञानेति—तत्त्वज्ञान तथा इष्टप्राप्ति आदि के कारण इच्छाओं का पूर्ण हो जाना ‘धृति’ कहलाता है । इसमें सन्तुष्टता, आनन्दपूर्ण वचनावली और मधुर स्मित तथा बुद्धिविकास होते हैं । यथा—कृत्वेति—गरीबों का गला घोटकर, आपस के लोगों के साथ झगड़े ठानकर और परलोक में होनेवाली कड़ी से कड़ी यमयातना का ध्यानन करके जिस शरीर के लिये मैंने अनेक धनराशियाँ सञ्चित की थीं वह आज एक मुट्ठी समा (श्यामाक) के चावलों से भी कृतार्थ है । जिस पापी पेट के लिये इतने घोर पाप किये थे वही आज एक मुट्ठी निकृष्ट चावलों से भी भर जाता है । अन्त में वैराग्य-सम्पन्न किसी निस्पृह पुरुष की उक्ति है ।

मात्सर्येति—मत्सर, द्वेष, राग आदि के कारण अनवस्था का नाम ‘चापल्य’ (चपलता) है । इसमें दूसरों को धमकाना, कठोर शब्द बोलना और उच्छृङ्खल आचरण आदिक होते हैं । यथा—अन्यास्विति—हे भ्रमर, उपमर्द सहन करने के योग्य अन्य पुष्पलताओं में अपने मन को विनोदित करो । भोला भाली थोड़ी उमरवाली परागशून्य इस नवमालिका (चमेली) की कोमल कली को असमय में क्यों व्यर्थ बर्दनाम करते हो । अल्पवयस्क कुमारिका पर आसक्त, अनुराग चेष्टायें दिखाते हुए कामुक के प्रति किसी की उक्ति है । यहाँ ‘मुग्धा’ और ‘रजस्’ पद श्लिष्ट हैं । कली के पक्ष में ‘मुग्धा’ का अर्थ है विना खिली और नायिका के पक्ष में—कामकलाओं से अनभिज्ञ अर्थ है । एवं ‘रजस्’ का एक पक्ष में पराग और दूसरे में ‘रजोधर्म’ अर्थ है ।

अथ ग्लानि —

रत्यायासमनस्तापक्षुत्पिपासादिसंभवा ।

ग्लानिर्निष्प्राणता कम्पकार्यानुत्साहतादिकृत् ॥ १७० ॥

यथा—

‘किसलयमिव गुग्ध बन्धनाद्विप्रलून

हृदयकुसुमशोपी दारुणो दीर्घशोक ।

ग्लपयति परिपाण्डुक्लाममस्या शरीर

शरदिज इव घर्म केतकीगर्भपत्रम् ॥’

अथ चिन्ता—

ध्यानं चिन्ता हितानाशेः शून्यताश्वासतापकृत् ।

यथा मम—

‘कमलेण विअसिएण सजोएन्ती विरोहिण ससिविम्बम् ।

करअलपल्लवमुही किं चिन्तमि सुमुहि अन्तराहिअहिअया ॥’

अथ वितर्क —

तर्को विचारः संदेहाद् भ्रूशिरोङ्गुलिनर्तकः ॥ १७१ ॥

यथा—‘किं रुद्ध प्रियया—’ इत्यादि ।

एते च त्रयस्त्रिंशद् व्यभिचारिभेदा इति यदुक्तं तदुपलक्षणमित्याह—

रत्यादयोऽप्यनियते रसे स्युर्व्यभिचारिणः ।

रत्यायासेति—रति, परिश्रम, मनस्ताप, भूख, व्यास आदि से उत्पन्न निष्प्राणता (निर्बलता) को ‘ग्लानि’ कहते हैं। इसमें कम्प, काम करने में अनुत्साह आदि होते हैं। यथा—किसलयेति—वृन्त के बन्धन से छूटे हुए कोमल पल्लव के समान दुर्बल और पाण्डु वर्ण इसके (रामचन्द्र से परित्यक्त वन-विवासिन सीता के) शरीर को, हृदयपुष्प का सुखानेवाला दारुण दीर्घ शोक, इस प्रकार परिग्लान करता है जैसे आश्विन की कड़ी धूप केतकी के कोमल गर्भपत्र (भीतर के पत्ते) को सुखाती है।

चिन्ता—ध्यानमिति—हित की अप्राप्तिके कारण उत्पन्न ध्यान को ‘चिन्ता’ कहते हैं। इसमें शून्यता, श्वास और ताप होते हैं। यथा—कमलेण इति—‘कमलेन विअसि-तेन सयोजयन्ती विरोधिन शपिन्म् । वग्नलपर्यस्तमुही किं चिन्तयमि सुमुहि अन्तराहिअहिअया’—हे सुमुखि, करकमल पर मुखचन्द्र को रखे हुए तू मानो सदा के विरोधी चन्द्रविम्ब को पिले कमल से संयुक्त करती हुई मन ही मन क्या सोच रही है ?

तर्क इति—सन्देह के कारण उत्पन्न विचार का नाम ‘तर्क’ है। इसमें भ्रूशिर-ङ्गुलि-भङ्ग, सिर हिलाना शोर उंगली उठाना आदि होना है। यथा—‘किं रुद्ध’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य। एते चेति—पहले जो तेनीस व्यभिचारी भाव कहे हैं वे उपलक्षणमात्र हैं। इनके अनिरिक्त और भी व्यभिचारी होते हैं। यथा—‘आदा’ इति—‘अनियत’

तथाहि शृङ्गारेऽनुच्छिद्यमानतयावस्थानाद् रतिरेव स्थायिशब्दवाच्या । हास
पुनरुत्पद्यमानो व्यभिचार्यव । व्यभिचारिलक्षणयोगात् । तदुक्तम्—

‘रसावस्थ पर भाव, स्थायिता प्रतिपद्यते ।’ इति ।

तत्कस्य स्थायिनः कस्मिन्नसे सचारित्वमित्याह—

शृङ्गारवीरयोर्हासो वीरे क्रोधस्तथा मतः ॥ १७२ ॥

शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुनः ।

इत्याद्यन्यत्समुन्नेयं तथा भावितबुद्धिभिः ॥ १७३ ॥

अथ स्थायिभाव —

अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः ।

आस्वादाङ्गुरकन्दोऽसौ भावः स्थायीति संमतः ॥ १७४ ॥

यदुक्तम्—

‘स्रक्सूत्रवृत्त्या भावानामन्येषामनुगामक ।

न तिरोवीयते स्थायी तैरसौ पुष्यते परम् ॥’ इति ।

तद्धेदानाह—

रतिर्हासरच शोकरच क्रोधोत्साहौ भयं तथा ।

जुगुप्सा विस्मयरचेत्थमष्टौ प्रोक्ताः शमोऽपि च ॥ १७५ ॥

अर्थात् जिसमें अन्ततक अपनी स्थिति नियम से अपेक्षित न हो उस रस में रत्यादिक स्थायीभाव भी संचारी हो जाते हैं । तथाहि इति—शृङ्गाररस में अन्त तक अविच्छिन्नरूप से अवस्थान रहने के कारण रति ही स्थायीभाव कहलाता है । परन्तु हास, वीच में उत्पन्न और विलीन होने से संचारी होता है । क्योंकि उसमें संचारी का लक्षण संवदित होता है । यही कहा है—रसावस्थ इति—केवल वही भाव (रत्यादि) जो रस की अवस्था तक पहुँचे, (रसपर्यन्त पुष्ट हो सके) स्थायीभाव कहाता है ।

कौन २ स्थायी किस २ रस में संचारी होते हैं, यह कहते हैं । शृङ्गारेति—शृङ्गार और वीर में हास, वीररस में क्रोध एवं शान्तरस में जुगुप्सा ये संचारीभाव होते हैं । इसी प्रकार और भी यथायोग्य समझ लेना चाहिये ।

स्थायीभाव का लक्षण—अविरुद्धा इति—अविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव जिसे छिपा न सके वह आस्वाद का मूलभूत भाव ‘स्थायी’ कहाता है । जैसे शृङ्गार रस में रति । इसमें प्रमाण देते हैं—मत्स्रवृत्ति—जैसे माला के अनेक दानों में एक ही सूत्र अनुगत होता है इसी प्रकार अन्य भावों में अनुगत होनेवाला स्थायी किंसा से निरोद्धित नहीं होता, प्रत्युत पुष्ट हो जाता है ।

स्थायीभाव के भेद दिखाने हे—गणिति—१ रति, २ हास, ३ शोक, ४ क्रोध, ५ उत्साह, ६ भय, ७ जुगुप्सा, ८ विस्मय और ९ शम ये नौ (९) स्थायी होते हैं ।

तत्र—

रतिर्मनोनुकूलेऽर्थे मनसः प्रवणायितम् ।

वागादिवैकृतैश्चेतोविकासो हास इष्यते ॥ १७६ ॥

इष्टनाशादिभिश्चेतोवैकृत्यं शोकशब्दभाक् ।

प्रतिकूलेषु तैक्ष्ण्यस्यावबोधः क्रोध इष्यते ॥ १७७ ॥

कार्यारम्भेषु संरम्भः रथेयानुत्साह उच्यते ।

रौद्रशक्त्या तु जनितं वित्तवैकृत्यदं भयम् ॥ १७८ ॥

दोषेक्षणदिभिर्गर्हा जुगुप्सा विषयोद्भवा ।

विविधेषु पदार्थेषु लोकसीमातिवर्तिषु ॥ १७९ ॥

विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृतः ।

शमो निरीहावस्थायां स्वात्मविश्रामजं सुखम् ॥ १८० ॥

यथा मालतीमाधवे रति । लटकमेलके हासः । रामायणे शोक । महाभारते शमः । एवमन्यत्रापि । एते ह्येतेष्वन्तरा उत्पद्यमानैस्तेस्तेर्विरुद्धैरविरुद्धैश्च भावे-
रनुच्छिन्ना प्रत्युत परिपुष्टा एव सहृदयानुभवसिद्धा ।

उक्तभावों का लक्षण करते हैं । रतिरिति—प्रिय वस्तु में मन के प्रेमपूर्ण उन्मुखी-
भाव का नाम 'रति' है । वाणी आदि के विकारों को देखकर चित्त का विक-
सित होना 'हास' कहा जाता है । इष्टनाशादि के कारण चित्त की विफलता को
'शोक' कहते हैं । शत्रुओं के विषय में तीव्रता के उद्बोध का नाम 'क्रोध' है ।
कार्य के करने में स्थिरतर तथा उत्कट आवेश ('सरम्भ') को 'उत्साह' कहते
हैं । किसी रौद्र (सिंहादि) की शक्ति से उत्पन्न, चित्त को व्याकुल करनेवाला
भाव 'भय' कहलाता है । दोषदर्शनादि के कारण किसी (वस्तु) में उत्पन्न
घृणा को 'जुगुप्सा' कहते हैं । लोक की सीमा से अतिक्रान्त, अलौकिक सामर्थ्य
से युक्त किसी वस्तु के दर्शन आदि से उत्पन्न चित्त के विस्तार को 'विस्मय'
कहते हैं । निःसृष्टता (किसी प्रकार की इच्छा न होने) की अवस्था में अपने
आत्मा (अन्तःकरण) के विश्राम (यदिर्मुखता छोड़कर अन्तर्मुख हो जाने) से
उत्पन्न सुख का नाम 'शम' है । उदाहरण—मालती माधव में रति प्रधान है ।
'लटकमेलक' में हास, रामायण में शोक और महाभारत में शम प्रधान है । इसी
प्रकार और भी जानना । इन उक्त ग्रन्थों में ये पूर्वोक्त भाव अपने बीच में आये
एव अन्य विरुद्ध तथा अविरुद्ध भावों से उच्छिन्न नहीं होते, प्रत्युत परिपुष्ट
होते हैं, यह बात सहृदय पुरुषों के अनुभव से सिद्ध है । तात्पर्य यह कि
जैसे महाभारत में 'शम' प्रधानभाव है, क्योंकि आदि से अन्ततक उसकी
अविच्छिन्नरूप से चिरमानता है और बीच में रति, हास, क्रोध, भय,
जुगुप्सा आदि भी बहुधा वर्णित है, परन्तु वह 'शम' (जो शान्तरत्न वा म्हाया
है) अपने विरुद्धभाव, क्रोध और रति आदि से अथवा अविरुद्ध जुगुप्सा,

किं च ।

नानाभिनयसंबन्धान्भावयन्ति रमान् यतः ।

तस्माद्भावा अमी प्रोक्ताः स्थायिसंचारिसात्त्विकाः ॥ १८१ ॥
यदुक्तम्—

‘सुखदुःखादिभिर्भावैर्भावस्तद्भावभावनम् ।’

अथ रसस्य भेदानाह—

शृङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः ।

वीभत्सोऽद्भुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा सतः ॥ १८२ ॥

तत्र शृङ्गारः—

शृङ्गं हि मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुकः ।

उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः शृङ्गार इष्यते ॥ १८३ ॥

परोढां वर्जयित्वा तु वेश्यां चाननुरागिणीम् ।

आलम्बनं नायिकाः स्युर्दक्षिणाद्याश्च नायकाः ॥ १८४ ॥

चन्द्रचन्दनरोलम्बरुताद्युद्दीपनं मतम् ।

भ्रूविक्षेपकटाक्षदिरनुभावः प्रकीर्तितः ॥ १८५ ॥

त्यक्त्वौग्र्यमरणालस्यजुगुप्सा व्यभिचारिणः ।

स्थायिभावो रतिः श्यामवर्णोऽयं विष्णुदैवतः ॥

यथा—‘शून्य वासगृहम्—’ इत्यादि । अत्रोक्तस्वरूपं पति, उक्तस्वरूपा च बाला

भय, विस्मय आदि से उच्छिन्न नहीं होता । ये सब भाव आते हैं और थोड़ी देर तक अपनी चमक दिखाकर चलते वनते हैं, अतः ये सब वहां संचारी हैं और आद्यन्तविद्यमान ‘शम’ स्थायी है । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना । नानेति—अनेक अभिनयादिकों में शृङ्गारादि रसों को भावित (परिपुष्ट) करते हैं, अतएव रति आदि स्थायी, निर्वेद आदि संचारी तथा पूर्वोक्त सात्त्विकों को ‘भाव’ कहते हैं ।

अथेति—अब रसों के भेद दिखाते हैं—शृङ्गारेति—शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शान्त ये नौ रस होते हैं । शृङ्गार का लक्षण—शृङ्गं हि इति—कामदेव के उद्भेद (अंकुरित होने) को ‘शृङ्ग’ कहते हैं उसकी उत्पत्ति का कारण, अधिकांश उत्तम प्रकृति से युक्त रस ‘शृङ्गार’ कहाता है । परस्त्री तथा अनुरागशून्य वेश्या को छोड़कर अन्य नायिकाये तथा दक्षिण आदि नायक इस रस के ‘आलम्बन’ विभाव माने जाते हैं । चन्द्रमा, चन्दन, भ्रमर आदि इसके ‘उद्दीपन’ विभाव होते हैं । अनुरागपूर्ण भृकुटिभङ्ग और कटाक्ष आदि इसके अनुभाव होते हैं । उग्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्सा को छोड़कर अन्य निर्वेदादि इसके संचारीभाव होने हैं । इसका स्थायीभाव ‘रति’ है और वर्ण श्याम है एवं देवता इसके विष्णु भगवान् हैं । उदाहरण जैसे—‘शून्यम्’ इत्यादि । इसमें पूर्वोक्त पति और पत्नी आलम्बनविभाव तथा

आलम्बनविभावौ । शून्य वासगृहमुद्दीपनविभाव । चुम्बनमनुभाव । लज्जाहासौ
व्यभिचारिणौ । एतैरभिव्यक्त सहृदयविषयो रतिभाव । शृङ्गाररसरूपता भजते ।

तद्भेदानाह—

विप्रलम्भोऽथ संभोग इत्येष द्विविधो मतः ॥ १८६ ॥

तत्र—

यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भोऽसौ ।

अभीष्ट नायक नायिका वा ।

स च पूर्वरागमानप्रवासकरुणात्मकश्चतुर्धा स्यात् ॥ १८७ ॥

तत्र—

श्रवणाद्दर्शनाद्वापि मिथः संरूढरागयोः ।

दशाविशेषो योऽप्राप्तौ पूर्वरागः स उच्यते ॥ १८८ ॥

श्रवणं तु भवेत्तत्र दूतवन्दीसखीमुखात् ।

इन्द्रजाले च चित्रे च साक्षात्स्वप्ने च दर्शनम् ॥ १८९ ॥

अभिलाषश्चिन्तास्मृतिगुणकथनोद्वेगसंप्रलापाश्च ।

उन्मादोऽथ व्याधिर्जडता स्मृतिरिति दशात्र कामदशाः ॥ १९० ॥

अभिलाषः स्पृहा, चिन्ता प्राप्त्युपायादिचिन्तनम् ।

उन्मादश्चापरिच्छेदश्चेतनाचेतनेष्वपि ॥ १९१ ॥

अलक्ष्यवाक्प्रलापः स्याच्चेतसो भ्रमणाद्भ्रमम् ।

व्याधिस्तु दीर्घनिःश्वामपाण्डुताकृशतादयः ॥ १९२ ॥

शून्य वासगृह उद्दीपनविभाव है । चुम्बन अनुभाव है । लज्जा और हास संचारी
हैं । इन सबसे अभिव्यक्त होकर रतिभाव शृङ्गाररस के रूप में परिणत होता है ।

विप्रलम्भ इति—विप्रलम्भ और सम्भोग ये दो शृङ्गाररस के भेद हैं । यत्रेति—
जदा अनुराग तो अति उत्कट है, परन्तु प्रिय समागम नहीं होता उसे 'विप्रलम्भ'
(वियोग) कहते हैं । सचेति—यह विप्रलम्भ, १ पूर्वराग, २ मान, ३ प्रवास और
४ करुण इन भेदों से चार प्रकार का होता है । श्रवणादिति—श्रवणादिति गुणों के
श्रवण अथवा दर्शन से परस्पर अनुरक्त नायक और नायिका की समागम ने
पहली दशा का नाम पूर्वराग है । दूत भाट अथवा सखी के द्वारा गुणों का श्रवण
होता है आर दर्शन इन्द्रजाल में, चित्र में, स्वप्न में अथवा साक्षात् ही होता है ।

अभिलाष, चिन्ता स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप उन्माद व्याधि, जडता
और स्मृति (मरण) ये दश कामदशाये विप्रलम्भ शृङ्गार (वियोग) में होती हैं ।
इनके विशेष लक्षण कहते हैं—स्पृहा वा नाम अभिलाष है । प्राप्ति के उपा-
यादि की सोच का नाम 'चिन्ता' है । जड, चेतन का विवेक न रहना उन्माद
कहाता है । चित्त के वशक से उत्पन्न अटपटी बातों को 'प्रलाप' कहते
हैं । दीर्घ श्वास, पाण्डुता दुर्बलता आदि 'व्याधि' होती हैं । 'प्रदो नया मन

जडता हीनचेष्टत्वमङ्गानां मनसस्तथा ।

शेष स्पष्टम् ।

क्रमेणोदाहरणानि—

‘प्रेमार्द्रा. प्रणयस्पृश परिचयादुद्गाढरागोदया-

स्तास्ता मुग्धदृशो निसर्गमधुराश्चेष्टा भवेयुर्मयि ।

यास्वन्त. करणस्य बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणा-

दाशसापरिकल्पितास्वपि भवत्यानन्दसान्द्रो लय ॥’

अत्र मालतीसाक्षाद्दर्शनप्रखण्डरागस्य माधवस्याभिलाप ।

‘कथमीक्षे कुरङ्गार्क्षी साक्षाल्लक्ष्मी मनोभुव ।

इति चिन्ताकुल कान्तो निद्रा नैति निशीथिनीम् ॥’

अत्र कस्याश्चिन्तायिकाया इन्द्रजालदर्शनप्रखण्डरागस्य नायकस्य चिन्ता । इदं मम । ‘मयि सकपटम्—’ इत्यादौ नायकस्य स्मृति । ‘नेत्रे खज्रनगजने—’ इत्यादौ गुणकथनम् । ‘श्वासान्मुञ्चति—’ इत्यादौ उद्वेग ।

‘त्रिभागशेषामु निशासु च क्षण निमील्य नेत्रे सहसा व्यबुध्यत ।

क नीलकण्ठ, व्रजसीत्यलक्ष्यवागसत्यकण्ठार्पितबाहुवन्धना ॥’

अत्र प्रलापः ।

‘भ्रातर्द्विरेफ—’ इत्यादावुन्माद ।

के चेष्टाशून्य होने का नाम ‘जडता’ है और मरण को ‘मृति’ कहते हैं ।

क्रम से इनके उदाहरण देते हैं । साक्षान् दर्शन से उत्पन्न अभिलाप का उदाहरण—प्रेमार्द्रा इति—उस भोली चितवनवाली सुन्दरी की प्रेम से पगी, प्रणय भरी, परिचय होने पर प्रगाढ़ अनुराग से युक्त, स्वभाव से मधुर वे शृङ्गारचेष्टायें क्या मुझ पर कभी होंगी ? जिनके तनिक मन में लाते ही तुरन्त चक्षुरादि बाहरी इन्द्रियों के व्यापार को रोक कर सान्द्र आनन्द में अन्तःकरण का लय हो जाता है । इस पद्य में मालती को देखकर उसमें अनुरक्त माधव का ‘अभिलाप’ सूचित होता है ।

इन्द्रजाल से उत्पन्न अभिलाप का उदाहरण—कथमिति—‘कामदेव की साक्षात् लक्ष्मी स्वरूप उस मृगनयनी को मैं कैसे देखूँगा’ इस चिन्ता से व्याकुल कान्त को रात में नींद नहीं आती । अत्रेति—इस पद्य में किसी नायिका को इन्द्रजाल में देखकर प्रखण्डराग नायक की चिन्ता प्रतीत होती है । ‘मयीत्यादि’ पूर्वोक्त पद्य में स्मृति है । ‘नेत्रे’ इत्यादि में गुण कथन है । ‘श्वासान्’ इत्यादि में उद्वेग आ चुका है ।

प्रलाप—त्रिभागेति—ब्रह्मचारिवेष में छिपे शङ्कर से, पार्वती की सखी का वचन । अर्थ—अनेक बार रात्रि के पिछले पहर में ज़रा देर के लिये आंख लगते ही यह हमारी सखी ‘हे नीलकण्ठ, कहो जाते हो’ इस प्रकार बड़बड़ाती हुई, किसी के कल्पित कण्ठ में बाहुलना डाले हुए जान उठती है । इस पद्य में अनुरक्त पार्वती का ‘प्रलाप’ दिखाया है । ‘भ्रातर्द्विरेफ’ इत्यादि में उन्माद आया है ।

‘पाण्डु क्षाम वदन हृदय सरस तत्रालस च वपु ।

आवेदयति नितान्त क्षेत्रियरोग सखि हृदन्त ॥’

अत्र व्याधि ।

‘भिसिणीअलसअणीए निहिअ सव्व सुणिच्चल अङ्गम् ।

दीहो णीसासहरो एसो साहेइ जीअइत्ति परम् ॥’

अत्र जडता । इदं मम ।

रसविच्छेदहेतुत्वान्मरणं नैव वर्ण्यते ॥ १६३ ॥

जातप्रायं तु तद्वाच्यं चेतसाकाङ्क्षितं तथा ।

वर्ण्यतेऽपि यदि प्रत्युज्जीवनं स्याददूरतः ॥ १६४ ॥

तत्राद्य यथा—

‘शेफालिका विदलितामवलोक्य तन्वी

प्राणान्कथञ्चिदपि धारयितु प्रभूता ।

आकर्ण्य सपति रुत चरणायुधाना

किं वा भविष्यति न वेद्मि तपस्विनी सा ॥’

द्वितीय यथा—

‘रोलम्बा’ परिपूर्यन्तु हरितो भ्रूकारकोलाहलै-

व्याधि का उदाहरण—पाण्डु इति—हे सखि, तेरा पाण्डुवर्ण मुरझाया हुआ चेहरा, सरस हृदय और ढीला देह, तेरे हृदय में स्थित नितान्त असाध्य (‘क्षेत्रिय’=जन्मान्तर साध्य) रोग की सूचना देते हैं । इसमें ‘व्याधि’ है । भिसिणी इति—‘विभिनीदलशयनीये निहित मर्व सुनिश्चलमङ्गम् । दीहो नि श्वामभर एव माधयति जीवतीति परम् ।’ कमल की शय्या पर पड़ा हुआ देह तो एकदम निश्चल है । हाँ, दीर्घ निःश्वाससे यह अवश्य सिद्ध होता है कि अभी जीती है । यहाँ ‘जडता’ है ।

रसेति—यद्यपि रस का विच्छेदक होने से मरण का वर्णन नहीं किया जाता, तथापि मरणतुल्य दशा का वर्णन कर देना चाहिये और चित्त से आकाङ्क्षित मरण का भी वर्णन कर देना चाहिये । यदि शीघ्र ही पुनर्जीवित होना हो तो मरण का भी वर्णन कर देते हैं । जातप्राय मरण का उदाहरण—जैसे शेफालिकामिति—दृती का वचन नायक से—वह सुकुमारी शेफालिका को विक्रमित देखकर जैसे तैसे प्राण धारण कर सकी है । ‘शेफालिका’ (हारसिङ्गार) के फूल आधीरात में खिलने हैं, उन्हें देखकर अर्थान् उस समय तक तुम्हारी याद जोड़ने पर विरहवेदना से व्याकुल उस सुकुमारी ने यथाव्ययचित्त प्राण धारण किये थे । परन्तु इस समय मुरगों की आवाज सुनकर (प्राण बाल हो जाने से) वह तपस्विनी (चेचारी) न जाने किस दशा में होगी । तपस्विनी ने ‘तपस्विनी का अर्थ ब्रह्मचारिणी किया है ‘तपस्विनी’=‘ब्रह्मचारिणी’=‘मनसि-तपस्विनी’ ।’ हम तो आपकी ‘ब्रह्मचारिणी’ बनाने की इस दलील (मैतुन-रहितत्वात्) पर कुर्बान हूँ ।

चित्त से आकाङ्क्षित मरण का उदाहरण—रोलम्बा इति—भ्रमर अपनी गूँट से

मन्द मन्दमुपैतु चन्दनवनीजातो नभस्वानपि ।

माद्यन्त कलयन्तु चूतशिखरे केलीपिका पञ्चमं

प्राणः सत्त्वमश्वसारकठिना गच्छन्तु गच्छन्त्वमी ॥'

ममैतौ ।

तृतीय यथा—कादम्बर्या महाश्वेतापुण्डरीकवृत्तान्ते । एष च प्रकार करुण-
वेप्रलम्भविषय इति वक्ष्याम ।

केचित्तु—

‘नयनप्रीति प्रथम चित्तासङ्गस्ततोऽथ सकल्पः ।

निद्राच्छेदस्तनुता विषयनिवृत्तिस्त्रिषानाश ।

उन्मादो मूर्च्छा मृतिरित्येता स्मरदशा दशैव स्युः ॥’ इत्याहुः ।

तत्र च—

आदौ वाच्यः स्त्रिया रागः पुंसः पश्चात्तदिङ्गितैः ।

इङ्गितान्युक्तानि यथा रत्नावल्या सागरिकावत्सराजयो । आदौ पुरुषानुरागे सम्-
त्यप्येवमविक हृदयगम भवति ।

नीली कुसुम्भं मञ्जिष्ठा पूर्वरागोऽपि च त्रिधा ॥ १६५ ॥

तत्र—

न चातिशोभने यन्नापैति प्रेम मनोगतम् ।

तन्नीलीरागमाख्यातं यथा श्रीरामसीतयोः ॥ १६६ ॥

देशाओं को पूरित करें, चन्दन कंवनों से उठा हुआ मलयानिल मन्द-चनना
है । आमाँ की मञ्जरी पर बैठी हुई मस्त कोयल पञ्चम स्वर में अपनी कल-
ताकला आलापती रहे और पत्थर से भी अधिक कठोर ये मेरे प्राण भी अब
वेदा हों । ये दोनों पद्य विश्वनाथजी के बनाये हुए हैं । तृतीयमिति—तृतीय
मरण का उदाहरण—जैसे कादम्बरी में महाश्वेता पुण्डरीक के वृत्तान्त में
पुण्डरीक का मरण वर्णन किया है और फिर प्रत्युज्जीवन दिखाया है—एष वेति—
यह भेद करुणविप्रलम्भ का है, यह आगे कहेंगे ।

केचित्तु इति—कोई आचार्य इन दस कामदशाओं को इस प्रकार कहते हैं—सब
से पहले नयनानुराग, फिर चित्त की आसक्ति, अनन्तर सङ्कल्प (मिलने की
छा) इसके बाद निद्रानाश, उन्माद, मूर्च्छा और मरण । आदौ इति—पहले स्त्री
का अनुराग वर्णन करना चाहिये, अनन्तर उसके इङ्गित चेष्टित देखकर पुरुष का
अनुराग निवृद्ध करना चाहिये । इङ्गित पहले कह चुके हैं । उदाहरण—जैसे
रत्नावली नाटिका में सागरिका और वत्सराज का अनुराग । यद्यपि पुरुषानुराग
भी पहले हों सकता है, परन्तु उक्त प्रकार से वर्णन अधिक हृदयङ्गम होता है ।
नीलीति—पूर्वराग तीन प्रकार का होता है । नीलीराग, कुसुम्भराग और मञ्जिष्ठा-
राग । न चेति—जो बाहरी चमकदमक तो अधिक न दिखाये परन्तु हृदयसे कभी
दूर न हो, वह ‘नीलीराग’ कहा जाता है । जैसे भगवान् श्रीरामचन्द्र और सीता

कुलुम्भरागं तत्प्राहुर्यदपैति च शोभते ।

मञ्जिष्ठारागमाहुस्तद् यन्नापैत्यतिशोभते ॥ १६७ ॥

अथ मान —

सानः कोपः स तु द्वेधा प्रणयेष्यासमुद्भवः ।

द्वयोः प्रणयमानः स्यात्प्रमोदे सुमहत्यपि ॥ १६८ ॥

प्रेमणः कुटिलगासित्वात्कोपो यः कारणं विना ।

द्वयोरिति नायकस्य नायिकायाश्च उभयोश्च प्रणयमानो वर्णनीय । उदाहरणम् ।
तत्र नायकस्य यथा—

‘अलिप्तसुत्तप्रणिमीलिच्छ देसु सुहृन् मज्झ ओआसम् ।

गण्डपरिउम्बरापुलङ्ग-प्रज्ञा सा उएणो चिराडस्सम् ॥

नायिकाया यथा कुमारसभवे सध्यावर्णनावसरे ।

उभयोर्यथा—

‘पराञ्चकुविञ्चराणं दोषा वि अलिञ्चसुत्ताराणं माण्ड्यराणाम् ।

णिच्चलणिरुद्धणीसासदिएणअएणाणं को मल्लो ॥

अनुनयपर्यन्तासहस्रे त्वस्य न विप्रलम्भभेदता, किंतु सभोगमचार्याग्न्यभावत्वम् ।
यथा—

‘भ्रमङ्गे रचितेऽपि दृष्टिरधिक सोत्कण्ठमुद्विहते

देवी का । कुसुम्भराग वह प्रेम होता है जो शोभित बहुत हो, पर जाता रहे । मञ्जिष्ठा राग उस प्रेम को कहते हैं जो जाय भी नहीं और शोभित भी खूब हो ।

मान का लक्षण—मान इति—कोप का नाम मान है। वह दो प्रकार का होता है। एक प्रणय से उत्पन्न दूसरा ईर्ष्या से उत्पन्न। द्वयोः गिति—प्रेम की उलटी ही चाल हुआ करती है। इसलिये दोनों के हृदय में भरपूर प्रेम होने पर भी, घिना ही कारण, जो एक दूसरे के ऊपर कोप है, उसे प्रणयमान कहते हैं। नायक के प्रणयमान का उदाहरण—अलिप्त इति—‘यन्मीमांसा मिथ्यानिमित्तान्, देहि ममग समावशाशम् । नष्टचुम्बनपुलकिताङ्गं न पुनरिच्छामि’ । सोने का बहाना दारके बाँधी छाँसें पीचनेवाले ‘महाशय मुझे भी थोड़ी जगह दो। कपोलचुम्बन से पुलकित अङ्गवाले ‘महात्माजी मैं फिर कभी देख न करूँगी। नायिका का मान जैसे कुमारसम्भव में सन्ध्यावर्णन के अवसर पर। दोनों के एक ही समय मान करने का उदाहरण जैसे—पश्य इति—‘प्रत्यक्षविदेह्यन्तर्वीक्षणमपरोक्षिनो । निष्क-निश्चयि पञ्चाद्वयार्णयो वो मूलम्’ । दोनों ही प्रणय से क्रुपित हैं, दोनों ही मिथ्याप्रभु हैं और धीरे धीरे रोक रोक के लिये हुए परस्पर के निश्चयनों पर दोनों ही यान लगाये पड़े हैं। देखें इन दोनों में ज़ोर कहाँ है।

पुनर्नि-यदि यह मान, अनुनय (सुशापद या मन्त्राने) के समय तक न टहन सर
तो ऐसे विप्रलम्भ श्रुतार नहीं समझना किन्तु सम्मोहनकारी नामक भाव
जानना । जैसे--सो गि—भकुटी टेली करने पर भी सृष्टि अधिक उरकाटापूर्ण

रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दग्धानन जायते ।

कार्कश्यं गमितेऽपि चेतसि तनू रोमाश्चमालम्बते

दृष्टे निर्वहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिन्नने ॥'

यथा वा—

‘एकस्मिन्शयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो-

रन्योन्यस्य हृदि स्थितेऽप्यनुनये सरन्नतोर्गोर्विवम् ।

दपत्यो शनकैरपाङ्गवलनान्मिश्रीभवच्चक्षुषो-

र्भग्नो मानकलिं सहासरभसव्यासक्तकण्ठग्रहः ॥'

पत्युरन्यप्रियासङ्गे दृष्टेऽथानुमिते श्रुते ॥ १६६ ॥

ईर्ष्या मानो भवेत्स्त्रिणां तत्र त्वनुमितिस्त्रिधा ।

उत्सवप्नायितभोगाङ्कगोत्रस्खलनसंभवा ॥ २०० ॥

तत्र दृष्टे यथा—

‘विनयति सुदृशो दृशो पराग

प्रणयिनि कौसुममाननानिलेन ।

तदहितयुवतेरभीक्षणमन्त्रणे-

र्द्वयमपि रोपरजोभिरापुपूरे ॥'

सभोगचिह्नेनानुमिते यथा—

‘नवनखपदमङ्गं गोपयस्यशुकेन

हो जाती है । वाणी के रोक लेने पर भी ‘जल गया’ (यह स्त्रियों के कोप के समय की स्वाभाविक गाली है) मुँह मुसकुराने लगता है । चित्त कड़ा कर लेने पर भी देह रोमाञ्चित होने लगती है, फिर भला उनके सामने आने पर मैं मान को कैसे निचाह सकूँगी ? (जब सब सेना ही दूसरों से जा मिले तो सेनापति वेचारा क्या करे ?) दूसरा उदाहरण देते हैं—एकस्मिन्मिति—मन में अनुनय करने की इच्छा के होने हुए भी अपने अपने गौरव की रक्षा के हेतु मुँह फेरे हुए चुपचाप एक ही शय्या पर बैचैन पड़े हुए, पति पत्नी की धोरे २ कटाक्षवीक्षण के द्वारा, आँख चार होते ही, मानकलह दृष्ट गया और हासपूर्वक भट से कण्ठाश्लेष प्रारम्भ हुआ ।

पति की अन्य अङ्गना में आसक्ति के देखने पर या अनुमान कर लेने पर अथवा किसी से चुनलेने पर स्त्रियों को ‘ईर्ष्यामान’ होता है । उसमें अनुमान तीन तरह से होता है । १ स्वप्न में अन्य नायिका के सम्बन्ध की बातें बड़बड़ाने से या २ नायक में उसके सम्भोगचिह्नों को देखने से अथवा ३ अचानक नायक के मुख से अन्य नायिका का नाम निकल जाने से । अन्यासङ्ग देखने पर ईर्ष्यामान का उदाहरण जैसे—विनयति इति—नायक को अन्य नायिका के नयनों से कुसुमरज को फूँक के हटाने देख दूसरी के दोनों नेत्र क्रोध की रज से एकदम भर गये । सम्भोग चिह्न से अनुमित का उदाहरण—नवेनि—नवीन नखक्षत के चिह्नों से

स्थगयसि पुनरोष्ठ पाणिना दन्तदष्टम् ।
प्रतिदिशमपरसीसङ्गशसी विसर्प-
नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम् ॥'

एवमन्यत्र ।

साम भेदोऽथ दानं च नत्युपेक्षे रसान्तरम् ।
तद्गङ्गाय पतिः कुर्यात्पटुपायानिति क्रमात् ॥ २०१ ॥
तत्र प्रियवचः साम, भेदस्तत्सख्युपार्जनम् ।
दानं व्याजेन भूषादेः, पादयोः पतनं नतिः ॥ २०२ ॥
सामादौ तु परिक्षीणे स्यादुपेक्षावधिरणम् ।
रभसत्रासहर्षादेः कोपभ्रंशो रसान्तरम् ॥ २०३ ॥

यथा—'नो चाटुश्रवण कृतम्—' इत्यादि । अत्र सामादय. पञ्च सूचिताः ।
रसान्तरमष्टम् ।

अथ प्रवास —

प्रवासो भिन्नदेशित्वं कार्याच्छापाच्च संभ्रमात् ।
तत्राङ्गचेलमालिन्यमेकवेणीधरं शिरः ॥ २०४ ॥
निःश्वासोच्छ्वासरुदितभूमिपातादि जायते ।

किं च ।

अङ्गेष्वसौष्ठवं तापः पाण्डुता कृशताऽरुचिः ॥ २०५ ॥

आङ्कत देह को वस्त्र से छिपाते हो और दन्तदष्ट ओष्ठ को हाथ से दबाते हो,
परन्तु यह तो बताओ कि अन्याङ्गनासङ्गके सूचक चारों ओर फैलते हुए इस नवीन
परिमलगन्ध को काटे से रोकोगे ? । 'विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे जनमनोहरे' इत्यमरः ।

सामेति--साम, भेद, दान, नति, उपेक्षा और रसान्तर इन छः उपायों को
मानभङ्ग करने के लिये पति यथाक्रम ग्रहण करे । तथेति--प्रिय वचन का नाम
'साम' है । नायिका की सखी को तोड़ लेने (अपनी ओर मिला लेने) को
'भेद' कहते हैं । किसी वहाने से भूषण आदि देने का नाम 'दान' है । पैरों
पर निरना 'नति' कहा जाता है । सामादिक चार उपायों के निष्फल होने पर
उपाय छोड़कर बैठ रहने को उपेक्षा कहते हैं । घबराहट, भय, हर्ष आदि के
कारण कोप दूर होजाने का नाम 'रसान्तर' है । जैसे 'नोचाटु' इत्यादि पूर्वोक्त
पथ । इसमें सामादि पांच दिखाये हैं । रसान्तर और कहीं जहा कर लेना ।

प्रवास इति--कार्यवश, शापवश, अथवा सम्भ्रम (भय) वश नायक के अन्य
देश में चले जाने को 'प्रवास' कहते हैं । उसमें नायिकाओं के शरीर और वस्त्रों
में मलिनता, सिर में एक वेणी (विशेष रीति से भूषा के साथ न गूथ कर
साधारणतया लघु वालों को लपेट कर एक चोटी बना लेना) एवं निःश्वास,
उच्छ्वास रोदन और भूमिपतन आदि होते हैं ।

सौमित्रि--अङ्गोंमें असौष्ठव, सन्ताप, पाण्डुता, दुर्बलता, अरुचि, अर्धरता,

अधृतिः स्यादनालम्बस्तन्मयोन्मादमूर्च्छनाः ।
 मृतिश्चेति क्रमाज्ज्ञेया दश स्मरदशा इह ॥ २०६ ॥
 असौष्ठवं मलापत्तिस्तापस्तु विरहज्वरः ।
 अरुचिर्वस्तुवैराग्यं सर्वत्रारागिताधृतिः ॥ २०७ ॥
 अनालम्बनता चापि शून्यता मनसः स्मृता ।
 तन्मयं तत्प्रकाशो हि बाह्याभ्यन्तरतस्तथा ।

शेष स्पष्टम् ।

एकदेशतो यथा मम तातपादानाम्—

‘चिन्ताभि’ स्तिमितं मनः, करतले लीना कपोलस्थली,

प्रत्यूषक्षणादेशपाण्डु वदन, श्वासैकखिन्नोऽधरः ।

अम्भःशीकरपद्मिनीकिसलयैर्नापैति ताप. शम

कोऽस्या प्रार्थितदुर्लभोऽस्ति सहते दीना दशमीदृशीम् ॥’

भावी भवन्भूत इति त्रिधा स्यात्तत्र कार्यजः ॥ २०८ ॥

कार्यस्य बुद्धिपूर्वकत्वात्त्रैविध्यम् ।

तत्र भावी यथा मम—

‘यामः सुन्दरि, याहि पान्थ, दयिते शोक वृथा मा कृथा ,

अस्थिरता, तन्मयता, उन्माद, मूर्च्छा और मरण ये दस (ग्यारह) कामदशायें प्रवास में नायक नायिकाओं की होती हैं। इनमें मलिनता का नाम ‘असौष्ठव’ है। विरहज्वर को ‘संताप’ कहते हैं। सब वस्तुओं से वैराग्य होजाने को ‘अरुचि’ कहते हैं। कहीं जी न लगनेका नाम ‘अधृति’ है। मन की शून्यता ‘अनालम्बनता’ कहाती है और भीतर बाहर सब ओर प्रियतम (या प्रियतमा) के ही दीख पड़ने को ‘तन्मयता’ कहते हैं। उन्माद आदि सब स्पष्ट ही हैं। इनमें से कुछ दशाओं के उदाहरण में अपने पिता का वनायाँ पद्य देते हैं। चिन्तामिरिति—इसका मन चिन्ताओं के मारे निश्चल हो गया है। कपोलस्थल करतल ही में निलीन रहता है। मुख प्रातःकाल के चन्द्रमा के समान पाण्डुवर्ण हो गया है। अधरोष्ठ दीर्घ निःश्वासाँ से मुरझाया हुआ है और इसका सन्ताप, न शीतल जल के कणों से दूर होता है, न कमल के कोमल पल्लवों से कम होता है। न जाने कौन दुर्लभ पुरुष इसका अभिलषित है जो यह दयनीय दशा देखकर भी नहीं पिघलता।

भावीति—उनमें से कार्यवश उत्पन्न हुआ प्रवास, भविष्यत्, वर्तमान और भूत इन तीन भेदोंमें विभक्त होता है। कार्य, विचारपूर्वक किया जाता है, अतएव तीनों कालों में हो सकता है। भावी प्रवास जैसे—याम इति—साहित्यदर्पण की ‘रुचिरा’ नामक संस्कृत टीका की आलोचना करते समय हमने अपने ‘रुचिरालोचन’ नामक प्रबन्ध में इस पद्य की व्याख्या की थी वहीं से उसे यहां अविकल उद्धृत करते हैं। यामः—किसी परम आवश्यक कार्यवश प्राणप्रिय परदेश गमन के लिये प्रस्तुत हैं। प्रियतमा को इस दुर्घटना से प्राणान्त कष्ट हो रहा है। सन्ताप और मनोव्यथा की अधिकता से पिघला हुआ अन्तःकरण नेत्रों के द्वारा आँसुओं के

शोकस्ते गमने कुतो मम, ततो वाष्प कथं मुखसि ।
शीघ्र न व्रजसीति, मा गमयितु कस्मादिय ते त्वरा,
भूयानस्य सह त्वया जिगमिपोर्जीवस्य मे सभ्रमः ॥'

भवन्वथा—

‘प्रस्थानं वलयै. कृतं. प्रियसखैरस्त्रैरजसं गत,

धृत्या न क्षणमासित, व्यवसितं चित्तेन गन्तु पुर ।

रूप में बराबर वह रहा है। इतने में प्रेमाधार ने बाहर से आकर अपने प्रेम भरे नयनों से प्राणेश्वरी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हुए यात्रा के लिये विदा माँगी—याम सुन्दरि, हे सुन्दरि, हम जाते हैं। इस पर प्रेयसी ने साक्षात् निषेध करना उचित नहीं समझा। अमङ्गल की आशङ्का से अपने को यात्रा का विघ्न-कारक बनाना उचित नहीं समझा। परन्तु प्राणनाथ को प्रवास से रोकने के लिये व्यङ्ग्यभरी वचनावेली से जो प्रश्नों का उत्तर दिया है वह निम्न प्रकार है।
याहि पान्थ—हे पथिक, जाओ। ‘प्रिय’ न कह कर ‘पान्थ’ कहना विशेष भाव-पूर्ण है। जिस प्रकार पथिक को मार्ग में मिले हुए लोगों से विशेष प्रेम नहीं होता, वह अपने गन्तव्य स्थान की ही धुन में रहता है, इसी प्रकार तुम भी पथिक के समान प्रेमशून्य हो, यह व्यङ्ग्य है। दयिते शोक वृथा मा कृथा.—हे प्रिये, व्यर्थ शोक मत करो—शोकले० हे पथिक, तुम्हारे जाने में मुझे शोक क्यों होगा? ततो वाष्प० यदि शोक नहीं है तो फिर ये ज़ार ज़ार आँसू क्यों बहा रही हो? शीघ्र न०—तुम शीघ्र नहीं जाते इस लिये। मा गमयितु०—मुझे भेजने के लिए तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? भूयानस्य०—तुम्हारे साथ ही साथ जाने को तयार बैठे हुए मेरे प्राणों की यह घबराहट है। जीवस्य=जीवनस्य प्राणानामित्यर्थ ।

तात्पर्य यह है कि ये आँसू शोक के नहीं, बल्कि प्राणसंकट के हैं। तुम्हारे जाने के बाद ये प्राणपखेरू एक क्षण भी नहीं रुक सकेंगे। तुम्हारे गमन के साथ ही ये भी उड़ जायेंगे। इन्होंने भी तुम्हारी तरह जाने की पूरी तयारी कर ली है। ‘प्राणेश्वर चले गये’ इतना सुनते ही ये भी मुझे छोड़कर हवा हो जायेंगे। अभी तक ये शब्द सुनने में नहीं आये हैं। केवल यही सुन रही हूँ कि जा रहे हैं—अब जाते हैं—थोड़ी देर है—इत्यादि। इसी उलझन में पड़े हुए मेरे प्राण छूट पड़ा रहे हैं। कभी ऊपर को खिंचते हैं। कभी फिर कुछ बैठ जाते हैं। प्राणों की इस उलझन के कारण मैं प्राणान्त कष्ट पा रही हूँ और इसी से ये अश्रुधारायें बह रही हैं। तुम्हारे वियोग में मैं एकपल भी जीने को तयार नहीं हूँ। परन्तु मरने की अपेक्षा मरने से पहले की यातनायें अत्यन्त असह्य होती हैं। यह पहले सुना करती थी और इस समय स्वयम् अनुभव कर रही हूँ। तुमसे जाने को मना करना बुरा है। उससे तुम्हारे गमन में अमङ्गल की आशङ्का है। इसलिये हे प्राणनाथ, तुम शीघ्र जाओ और मुझे इस प्राणसंकट से छुड़ाओ। तुम भी जाओ और तुम्हारी सम्पत्ति—ये मेरे प्राण—भी जायें। प्राण और प्राणेश्वर एक साथ ही प्रयाण करें इत्यादि। ये सब भाव चतुर्थ चरण से व्यङ्ग्यवृत्ति के द्वारा बोधित होते हैं।

वर्तमानकालिक प्रवास का उदाहरण—प्रस्थाननिमित्त—प्रियतम के गमन के

यातु निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता

गन्तव्ये सति जीवितं, प्रियसुहृत्सार्यं किमु त्यज्यते ॥

भूतो यथा—‘चिन्ताभि स्तिमितम्—’ इत्यादि । शापाद्यथा—‘ता जानीया—’
इत्यादि । सभ्रमोदिव्यमानुपनिर्घातोत्पातादिज । यथा—विक्रमोर्वशीयामुर्वशीपुरुषवसो ।

अत्र पूर्वागोक्तानामभिलाषादीनामत्रोक्ताना चाङ्गासौष्ठवादीनामपि दशानामु-
भयेषामप्युभयत्र सभवेऽपि चिरतनप्रसिद्ध्या विविच्य प्रतिपादनम् ।

अथ करुणविप्रलम्भः—

यूनोरेकतरस्मिन्गतवति लोकान्तरं पुनर्लभ्ये ।

विमनायते यदैकस्तदा भवेत्करुणविप्रलम्भाख्यः ॥ २०६ ॥

यथा कादम्बर्यां पुण्डरीकमहाश्वेतावृत्तान्ते ।

पुनरलभ्ये शरीरान्तरेण वा लभ्ये तु करुणाख्य एव रसः ।

किंचात्राकाशसरस्वतीभाषानन्तरमेव शृङ्गारः, संगमप्रत्याशया स्तेरुद्धवात् । प्रथम
तु करुण एव इत्यभियुक्ता मन्यन्ते । यच्चात्र ‘संगमप्रत्याशानन्तरमपि भवतो विप्र-

समय नायिका की अपने प्राणों के प्रति उक्लि है । कङ्कण सरक पड़े और तुम्हारे
प्रिय मित्र आँसू बराबर चल रहे हैं । धैर्य क्षणभर भी नहीं टिका और चित्त
अगाड़ी ही जाने को तयार है । प्रियतम के प्रवास का निश्चय करते ही ये
सबके सब साथ ही चल पड़े हैं । फिर हे प्रियप्राण ! यदि तुम्हें भी जाना ही
है तो अपने इन मित्रों का साथ क्यों छोड़ते हो ? तुम भी इनके साथ ही चल
दो । भूतकालिक वियोग जैसे—‘चिन्ताभिः’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । शाप से
प्रवास जैसे मेघदूत में ‘ता जानीया’ इत्यादि ।

प्रवास का कारणभूत ‘सम्भ्रम’ (घबराहट) कहीं देवताओं से, कहीं मनुष्यों
से और कहीं दिशाओं में उत्पन्न, विजली के सदृश घोर शब्द आदि अनेक
उत्पातों से होता है । जैसे विक्रमोर्वशी में उर्वशी और पुरुषवा का ।

श्वेति—यद्यपि पूर्व राग में कही हुई अभिलाष, चिन्ता आदिक और यहाँ
कही हुई ‘अङ्गासौष्ठव’ आदिक कामदशायें दोनों जगह (पूर्व राग तथा प्रवास
में) हो सकती हैं तथापि प्राचीनों के अनुसार पृथक् लिखी हैं ।

अथ करुणविप्रलम्भ—यूनोरिति—नायक और नायिका में से एक के मर जाने
पर दूसरा जो दुःखी होता है उस अवस्था को ‘करुण विप्रलम्भ’ कहते हैं ।
परन्तु यह तभी होता है जब परलोकगत व्यक्ति के इसी जन्म में इसी देह से
फिर मिलने की आशा हो । जैसे—‘कादम्बरी’ में पुण्डरीक और महाश्वेता का
वृत्तान्त । यदि फिर मिलने की आशा टूट जाय अथवा जन्मान्तर में मिलने की
आशा हो तब तो करुणरस ही होता है । इसमें दूसरा मत—किंचेति—यहाँ पुण्ड-
रीक के मरणानन्तर आकाशवाणी के द्वारा उसके मिलने की आशा होने पर रति
के अंकुरित होने से शृङ्गाररस होता है । आकाशवाणी से पहले करुणरस ही है,
क्योंकि तब तक शोक प्रधान है, रति नहीं, यह बात प्रामाणिक लोग मानते हैं ।

यह जो कोई कहने थे कि समागम की आशा के अनन्तर यहाँ भी शृङ्गाररस

लम्भशृङ्गारस्य प्रवासादयो भेद एव' इति केचिदाहुः, तदन्ये 'मरणरूपविशेष-
सम्भवात्तद्विन्नमेव' इति मन्यन्ते ।

अथ सभोग —

दर्शनस्पर्शनादीनि निषेवेते विलासिनौ ।

यत्रानुरक्तावन्धोन्धं संभोगोऽयमुदाहृतः ॥ २१० ॥

आदिशब्दादन्योन्याधरपानचुम्बनादयः । यथा—'शून्य वासगृहम्— इत्यादि ।

संख्यातुमशक्यतया चुम्बनपरिरम्भणादिवहुभेदात् ।

अयमेक एव धीरैः कथितः संभोगशृङ्गारः ॥ २११ ॥

तत्र स्यादतुषट्कं चन्द्रादित्यौ तथोदयास्तमयः ।

जलकेलिवनविहारप्रभातमधुपानयामिनीप्रभृतिः ॥ २१२ ॥

अनुलेपनभूषाद्या वाच्यं शुचिमेध्यमन्यच्च ।

तथा च भरत — 'यत्किञ्चिल्लोके शुचि मेध्यमुज्ज्वल दर्शनीय वा तत्सर्वं
शृङ्गारेणोपमीयते (उपयुज्यते च)' इति ।

किं च ।

कथितश्चतुर्विधोऽसावानन्तर्यात्तु पूर्वरागादेः ॥ २१३ ॥

यदुक्तम्—

'न विना विप्रलम्भेन सभोग पुष्टिमश्नुते ।

कषायिते हि वस्त्रादौ भूयान्रागो विवर्धते ॥' इति ।

का 'प्रवास' नामक भेद है वह और लोग नहीं मानते, क्योंकि यहां मरणरूप
विशेष दशा हो जाती है, अतः यह प्रवास से भिन्न है ।

दर्शनेति—एक दूसरे के प्रेम में पगे नायक और नायिका जहां परस्पर दर्शन,
स्पर्शन आदि करते हैं वह सम्भोगशृङ्गार कहाता है । उदाहरण—'गन्धम्'
इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । संख्यातुमिति—चुम्बन, आलिङ्गन आदिक इसके अनन्त भेदों
की गिनती नहीं हो सकती, अतः इसका 'सम्भोगशृङ्गार' नामक एक ही भेद
माना है । छहों ऋतुओं का वर्णन, सूर्य और चन्द्रमा का वर्णन, उदय और अस्त
का वर्णन एवं जलविहार, वनविहार, प्रभात, मधुपान, रात्रिक्रीडा, चन्द्रनादि-
लेपन, भूषणधारण तथा और जो कुछ स्वच्छ उज्ज्वल, आद्य वस्तु हैं उन सबका
वर्णन शृङ्गाररस में होता है । यही भरत मुनि ने कहा है—यत्किञ्चिदिति । कथित इति—
यद्यपि शृङ्गार के अवान्तर भेद असंख्य हैं, तथापि पूर्वराग, मान, प्रवास और
ईर्ष्या इनके आनन्तर्य के कारण यह चार प्रकार का होता है । कहा भी है—न
विनेति—विना वियोग के सम्भोगशृङ्गार परिपुष्ट नहीं होता । कषायित वस्त्रादि
पर रंग अच्छा चढ़ता है । प्रधान रंग में रंगने के पहले किसी दूसरी चीज
में, जो उस रंग के अनुकूल हो, कपड़े के रंगने की चाल है—यह इसलिये किया
जाता है कि प्रधान रंग अच्छा चढ़े और पक्का हो । वहुत से रंगों में रंगने से
पहले अनार के छिलकों के काढ़े में कपड़े को भिगोते हैं । इसी को 'कषायित'
करना कहते हैं । जिस प्रकार कषायित करने के पीछे रंग में स्पष्टता आजाती
है—इसी प्रकार मान, ईर्ष्या, प्रवासादिजन्य वियोग के पीछे सम्भोग शृङ्गार में

तत्र पूर्वरागानन्तर सम्भोगो यथा कुमारसम्भवे पार्वतीपरमेश्वरयोः । प्रवासानन्तरं सम्भोगो यथा मम तातपादानाम्—

‘क्षेमं ते ननु पद्मलाक्षि—किसअ खेम महङ्गं दिढं,
एतादृक्कशता कुत.—तुह पुणो पुट्टं सरीर जढो ।
केनाह पृथुलः प्रिये—पणइणीदेहस्स समीलणात्,
त्वत्तः सुभ्रु न कापि मे—जड इद खेम कुढो पुच्छसि ॥’

एवमन्यत्राप्यूहम् ।

अथ हास्यः—

विकृताकारवाग्बेषचेष्टादेः कुहकाद्भवेत् ।
हास्यो हासस्थायिभावः श्वेतः प्रमथदैवतः ॥ २१४ ॥
विकृताकारवाक्चेष्टं यमालोक्य हसेज्जनः ।
तदत्रालम्बनं प्राहुस्तच्चेष्टोद्दीपनं मतम् ॥ २१५ ॥
अनुभावोऽल्लिसंकोचवदनस्मेरतादयः ।
निद्रालस्यावहित्थाद्या अत्र स्युर्व्यभिचारिणः ॥ २१६ ॥
ज्येष्ठानां स्मितहसिते मध्यानां विहसितावहसिते च ।
नीचानामपहसितं तथातिहसितं तदेव षड्भेदः ॥ २१७ ॥

भी चमत्कार विशेष आ जाता है, यह तात्पर्य है । पूर्व राग के अनन्तर सम्भोग का उदाहरण जैसे कुमारसम्भव में शिव पार्वती का ।

प्रवास के अनन्तर सम्भोग में अपने पिता का उदाहरण देते हैं । क्षेममित्यादि— इस पद्य के अवतरण की पंक्ति में ब्रीडा-व्यञ्जक अश्लीलत्व है । यहां प्रश्नोत्तरों में संस्कृतभाग पति का है और प्राकृतभाग पत्नी का । १ हे पद्मलाक्षि ! (सुन्दर पलकों से युक्त नेत्रवाली) तुम कुशल से हो ? २ ‘कशक क्षेम ममाङ्ग दढम्’ यह मेरा दुर्बल देह दढ कुशल है । १ तुम इतनी कृश क्यों हो ? २ ‘तव पुन पुष्ट शरीर यत’ तुम्हारा देह परिपुष्ट है इसलिये । १ हे प्रिये ! मैं काहे से मोटा हूँ ? २ ‘प्रणयिनदेहस्य सम्मालनान्’ प्रेयसी के आलिङ्गन से । १ हे सुभ्रु, तुम्हारे सिवा मेरी और कोई प्रेयसी नहीं है । २ ‘यदि इद क्षेम कुत. पृच्छसि ? यदि यह बात है तो फिर कुशल क्या पूछते हो ? मान के अनन्तर सम्भोग जैसे पूर्वोक्त ‘एकस्मिन् शयने’ इत्यादि । इसी प्रकार ईर्ष्यादि के उदाहरण भी जानना ।

विहृतेति—विकृत आकार, वाणी, वेष तथा चेष्टा आदि के नाट्य से हास्यरस का आविर्भाव होता है । इसका स्थायीभाव ‘हास’ है । वर्ण युक्त और अधिष्ठातृ देवता प्रमथ (शिवगण) हैं । जिसकी विकृत आकृति वाणी, वेष तथा चेष्टा आदि को देखकर लोग हँसें वह यहां आलम्बन और उसकी चेष्टा आदि उद्दीपन-विभाव होते हैं । नयनों का मुकुलित होना और वदनका विकसित होना इस रस के अनुभाव होते हैं और निद्रा, आलस्य, अवहित्था आदि इसके सञ्चारी होते हैं ।

हास्य के छ’ भेद बताते हैं—ज्येष्ठानामिति—बड़े आदमियों में ‘स्मित’ और ‘हसित’ होते हैं । मध्यम श्रेणी के लोगों में ‘विहसित’ और ‘अवहसित’ हुआ करते हैं । नीच पुरुषों में ‘अपहसित’ और ‘अतिहसित’ होते हैं, अतः इन हसन

ईषद्विकासिनयनं स्मितं स्यात्स्पन्दिताधरम् ।

किंचिल्लक्ष्याद्विजं तत्र हसितं कथितं बुधैः ॥ २१८ ॥

मधुरस्वरं विहसितं सांसशिरःकम्पमवहसितम् ।

अपहसितं सास्त्राजं विज्जिप्ताङ्गं [च] भवत्यतिहसितम् ॥ २१९ ॥

यथा—

‘गुरोर्गिर’ पञ्च दिनान्यधीत्य वेदान्तशास्त्राणि दिनत्रय च ।

अमी समाग्राय च तर्कवादान् समागताः कुक्कुटमिश्रपादा ॥’

अस्य लटकमेलकप्रभृतिषु परिपोषो द्रष्टव्यः ।

अत्र च—

यस्य हासः स चेत्कापि सास्त्राज्ञैव निबध्यते ।

तथाप्येष विभावादिसामर्थ्यादुपलभ्यते ॥ २२० ॥

अभेदेन विभावादिसाधारण्यात्प्रतीयते ।

सामाजिकैस्ततो हास्यरसोऽयमनुभूयते ॥ २२१ ॥

क्रियाओं के भेद से हास्य भी कुछ भेदों में विभक्त होता है । जहाँ नेत्रों में कुछ विकास हो और ओष्ठ ज़रा ज़रा फरकें वह ‘स्मित’ कहा जाता है । और यदि उक्त क्रियाओं के साथ दाँत भी कुछ २ दीखने लगें तो उसे ‘हसित’ कहते हैं । इन सबके साथ मधुर शब्द भी हो तो ‘विहसित’ होता है । और यदि कन्धे, सिर आदि में कपकपी भी हो तो वह अवहसित कहा जाता है । जिसमें आँखों में पानी भी आ जाय वह ‘अपहसित’ और जिसमें इधर उधर हाथ पैर भी पटक जायें वह ‘अतिहसित’ होता है ।

तर्कवागीशजी ने लिखा है — हास्यरसस्थायिभावस्य हासस्य भेदानाह— ज्येष्ठानामिति — आपने ‘स्मित’ आदि को स्थायीभाव ‘हास’ का भेद माना है, यह असंगत है, क्योंकि सभी स्थायीभाव वासनारूप होने के कारण अन्तःकरण या आत्मा में रहते हैं, शरीर में नहीं, और ‘स्मित’ आदिके इन लक्षणों से ही स्पष्ट है कि वे शरीर में रहते हैं, अतः ये हसनक्रिया के ही भेद हैं, हास (स्थायिभाव) के नहीं ।

उदाहरण— गुरोरिति— परिहर्तों की सभा में वस्त्रादिकों का आडम्बर रचकर निःशङ्क आते हुए किसी मूर्ख को देखकर किसी परिहासप्रिय पुरुष का घवन है । आगे से हट जाओ । कुक्कुट मिश्रजी आ रहे हैं । आपने प्रभाकर गुरु की सब विचार्यें (मीमांसा) पाँच दिन में ही चूस (पढ़) ली हैं और तीन दिन में सम्पूर्ण वेदान्त शास्त्र को साफ कर दिया है । एवं आपने न्याय के समग्र तर्क-वाद भी सूँघ रक्खे हैं । लटकमेलक आदि में हास्यरस की परिपुष्टि देत नाना ।

यस्येति— जैसे सीता आदि के विषय में रामादिनिष्ठरति का निरूपण करने को इन दोनों पार्श्वों का काव्यनाटकादि में निवेश किया जाता है और फिर उन अनुरागी पार्श्वों के साथ ‘साधारण्याभिमान’ से सामाजिकों को रसकी प्रतीति होती है, इस प्रकार यद्यपि कुक्कुट मिश्र आदि आलम्बन को देखकर हँसनेवाले हास्यरस

एवमन्येष्वपि रसेषु बोद्धव्यम् ।

अथ करुण—

इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत् ।

धीरैः कपोतवर्णोऽयं कथितो यमदैवतः ॥ २२२ ॥

शोकोऽत्र स्थायिभावः स्याच्छ्लोच्यमालम्बनं मतम् ।

तस्य दाहादिकावस्था भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २२३ ॥

अनुभावा दैवनिन्दाभूपातक्रन्दितादयः ।

वैवर्योच्छ्वासनिःश्वासस्तम्भप्रलपनानि च ॥ २२४ ॥

निर्वेदमोहापस्मारव्याधिग्लानिस्मृतिश्रमाः ।

विषादजडतोन्मादचिन्ताद्या व्यभिचारिणः ॥ २२५ ॥

शोच्य विनष्टबन्धुप्रभृति ।

यथा मम राघवविलासे—

‘विपिने क जटा निबन्धन तव चेद क मनोहर वपु ।

अनयोर्घटना विधे स्फुट ननु खड्गेन शिरीषकर्तनम् ॥’

अत्र हि रामवनवासजनितशोकार्तस्य दशरथस्य दैवनिन्दा । एव बन्धुवियोग-
विभ्वनाशादावप्युदाहार्यम् । परिपोपस्तु महाभारते स्त्रीपर्वणि द्रष्टव्यः ।

(रामादिवत्) किसी नायक का साक्षात् निबन्धन किसी काव्य आदि में नहीं होता, केवल हास्य के आलम्बन और उद्दीपनादि ही उपन्यस्त किये जाते हैं, तथापि विभावादिके सामर्थ्य से नायक अर्थापत्तिद्वारा उपलब्ध होता है और फिर उसके साथ विभावादिकों के साधारण्यभिमान से सामाजिक लोग हास्यरस का अनुभव करते हैं । आलम्बन उद्दीपन विभाव विना आश्रय के नहीं बन सकते, अतः वे अपने सम्बन्धी नायक को अर्थापत्ति प्रमाण द्वारा उपस्थापित करते हैं ।

करुण—इष्टनाशादिति—इष्ट के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से करुणरस आविर्भूत होता है । यह कपोतवर्ण होता है । इसके देवता यमराज हैं । इसमें स्थायीभाव शोक होता है और विनष्ट बन्धु आदि शोचनीय व्यक्ति आलम्बन विभाव होते हैं एवम् उसका दाहकर्म आदिक उद्दीपन होता है । प्रारब्ध की निन्दा, भूमिपतन, रोदन, विवर्णता, उच्छ्वास, निःश्वास, स्तम्भ और प्रलाप इस रस में अनुभाव होते हैं । एवं निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जडता, उन्माद और चिन्ता आदि इसके व्यभिचारी हैं ।

उदाहरण—विपिने इति—कहाँ जङ्गल में जाके जटाओं का बाँधना, और कहाँ तुम्हारा यह सुकुमार मनोहर देह । विपि का इन दोनों को जोड़ना वैसाही है जैसा तलवार से सिरस के कोमल फूल का काटना । अत्र हीति—इस पद्य में राम-वनवास के शोक से व्याकुल राजा दशरथ की की हुई दैवनिन्दा है । इसी प्रकार बन्धुवियोग और वननाशादिके भी उदाहरण जानना । इसकी पुष्टि महाभारत

अस्य करुणविप्रलम्भाद्भेदमाह—

शोकस्थायितया भिन्नो विप्रलम्भादयं रसः ।

विप्रलम्भे रतिः स्थायी पुनः संभोगहेतुकः ॥ २२६ ॥

अथ रौद्रः—

रौद्रः क्रोधस्थायिभावो रक्तो रुद्राधिदैवतः ।

आलम्बनमरिस्तत्र तच्चेष्टोद्दीपनं मतम् ॥ २२७ ॥

मुष्टिप्रहारपातनविकृतच्छेदावदारणैश्चैव ।

संग्रामसंभ्रमाद्यैरस्योद्दीप्तिर्भवेत्प्रौढा ॥ २२८ ॥

भ्रूविभङ्गौष्ठनिर्दशबाहुस्फोटनतर्जनाः ।

आत्मावदानकथनमायुधोत्क्षेपणानि च ॥ २२९ ॥

उग्रतावेगरोमाश्चस्वेदवेपथवो मदः ।

अनुभावास्तथाक्षेपकूरसंदर्शनादयः ॥ २३० ॥

मोहामर्षादयस्तत्र भावाः स्युर्व्यभिचारिणः ।

यथा—

‘कृतमनुमत दृष्ट वा यैरिदं गुरु पातकं

मनुजपशुभिर्निर्मर्यादैर्भवद्भिरुदायुधै ।

नरकरिपुणा सार्धं तेषां सभिमकिरीटिना-

मयमहमसृङ्मेदोमासैः करोमि दिशा वलिम् ॥’

अस्य युद्धवीराद्भेदमाह—

रक्तास्यनेत्रता चात्र भेदिनी युद्धवीरतः ॥ २३१ ॥

के स्त्रीपर्व में देखनी । शोकस्थायीति—शोक के स्थायी होने के कारण यह रस, करुणविप्रलम्भ से भिन्न है । उसमें फिर समागम की आशा बनी रहने के कारण रति स्थायी होती है ।

रौद्ररस का वर्णन—रौद्र इति—रौद्ररस में क्रोध स्थायीभाव होता है । इसका वर्ण लाल और देवता रुद्र हैं । इसमें ‘आलम्बन’ शत्रु होता है और उसकी चेष्टायें ‘उद्दीपन’ होती हैं । मुक्ता मारने, गिराने, बुरी तरह काटने, फाड़ देने, युद्ध करने के लिये वेताय होने आदि के वर्णन से रौद्ररस की खूब प्रदीप्ति होती है । भृशुष्टिभङ्ग, औंठ चवाना, ताल ठोकना, डौटना, अपने पिछले कामों (वीरता) की बड़ाई करना, शस्त्र लुमाना, उग्रता, आवेग, रोमाञ्च, स्वेद, वेपथु और मद ये इस रस के अनुभावाँ होते हैं । आक्षेप करना, कूरता से देखना, मोह और अमर्ष आदि इसके व्यभिचारी होते हैं । उदाहरण—रतमिति—द्रोणाचार्य का वध सुनकर क्रुद्ध अश्वत्थामा की उक्ति है—तुम्हारे जैसे जिन शस्त्रधारी निर्मर्याद नरपशुओं ने यह महापातक (द्रोणवध) किया है अथवा इसमें अनुमति दी है यद्वा इसे देखा है उन सबके तथा श्रीकृष्ण, भीम, और अर्जुन के स्मरण, चर्चा और मांस से मेरा आज दिशाओं की बलि देना है । गतास्ति—नेत्र और मुख का क्रोध के मारे लाल हो जाना इसी रस में होता है, वीररस में नहीं, क्योंकि यहाँ उत्साह ही स्थायी होता है । यही इन दोनों रसों का परस्पर भेद है ।

अथ वीर.—

उत्तमप्रकृतिवीर उत्साहस्थायिभावकः ।

महेन्द्रदैवतो हेमवर्णोऽयं ससुदाहृतः ॥ २३२ ॥

आलम्बनविभावास्तु विजेतव्यादयो मताः ।

विजेतव्याद्विचेष्टाद्यास्तस्योद्दीपनरूपिणः ।

अनुभावास्तु तत्र स्युः सहायान्वेषणादयः ॥ २३३ ॥

संचारिणरतु धृतिमतिगर्वस्मृतितर्करोमाञ्चाः ।

स च दानधर्मयुद्धैर्दयया च समन्वितरचतुर्धा स्यात् ॥ २३४ ॥

स च वीरो दानवीरो, धर्मवीरो, युद्धवीरो, दयावीरश्चेति चतुर्विधः । तत्र दानवीरो यथा परशुरामः—

‘त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिर्व्याजदानावधि’ इति ।

अत्र परशुरामस्य त्यागे उत्साह स्थायिभाव सप्रदानभूतब्राह्मणैरालम्बन-विभावैः सत्त्वाध्यवसायादिभिश्चोद्दीपनविभावैर्विभावित सर्वस्वत्यागादिभिरनुभावै-रनुभावितो हर्षधृत्यादिभिः संचारिभिः पुष्टिं नीतो दानवीरता भजते ।

धर्मवीरो यथा युधिष्ठिरः—

‘राज्यं च वसु देहश्च भार्या भ्रातृसुतारच ये ।

यच्च लोके ममायत्त तद्धर्माय सदोद्यतम् ॥’

वीररस का वर्णन—उत्तमेति—उत्तम पात्र (रामादि) में आश्रित वीररस होता है । इसका स्थायीभाव उत्साह, देवता महेन्द्र और रंग सुवर्ण के सदृश होता है । इसमें जीतने योग्य—रावणादि—आलम्बनविभाव होते हैं और उनकी चेष्टा आदि उद्दीपनविभाव होते हैं । युद्ध के सहायक (धनुष आदि यद्वा सैन्य आदि) का अन्वेषणादि इसका अनुभाव है । धैर्य, मति, गर्व, स्मृति, तर्क, रोमाञ्चादि इसके संचारीभाव हैं । दान, धर्म, दया और युद्ध के कारण यह (वीर) चार प्रकार का होता है । १ दानवीर, २ धर्म-वीर, ३ दयावीर और ४ युद्धवीर । उनमें से दानवीर जैसे परशुराम—त्याग इति—सातों समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का निष्कारण—विना किसी दृष्टफल की इच्छा के—दान कर देना जिन परशुराम के ‘त्याग’ (दान) की सीमा है । अत्रेति—यहाँ त्याग में परशुराम का उत्साह, स्थायीभाव है । वह (स्थायी) दानपात्र ब्राह्मण-रूप आलम्बनविभाव से तथा उनकी सत्तुगुणपरायणता आदि उद्दीपनविभावों से विभावित होकर और सर्वस्वपरित्याग आदि अनुभावों से अनुभावित होकर एवम् हर्ष धैर्य आदि संचारीभावों से परिपोषित होकर दानवीररस के स्वरूप में परिणत होता है । विभावन आदि व्यापार का लक्षण पहले कह चुके हैं । धर्मवीर जैसे युधिष्ठिर—राज्य चेति—युधिष्ठिर की उक्ति है—‘राज्य, धन, शरीर, स्त्री, भाई, पुत्र आदि जो कुछ भी मेरे अधीन हैं, वह सब धर्म के लिये सदा उपस्थित हैं ।

युद्धवीरो यथा श्रीरामचन्द्र.—

‘भो लङ्केश्वर दीयता जनकजा, राम. स्वयं याचते,

कोऽयं ते मतिविभ्रम, स्मर नय, नाद्यापि किञ्चिद्व्रतम् ।

नैव चेत्खरदूषणत्रिशिरसा कण्ठासृजा पङ्किलः

पत्नी नैव सहिष्यते मम धनुर्ज्याबन्धवन्धूकृत ॥’

युद्धवीर जैसे श्रीरामचन्द्रजी—भो लङ्केश्वर इति—श्रीरामचन्द्रजी का अङ्गद के द्वारा रावण के पास भेजा हुआ सन्देश है। हे लङ्केश्वर ! जनकनन्दिनी सीता को दे दो। देखो, रामचन्द्र स्वयं याचना कर रहे हैं। यह क्या तुम्हारी बुद्धि पर व्यामोह छाया हुआ है। जरा नीति का स्मरण करो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और यदि सीता नहीं दी, तो याद रखो, खर दूषण और त्रिशिरा के कण्ठरुधिर से आर्द्र यह बाण यदि मेरे धनुष की प्रत्यञ्चा पर चढ़ गया तो फिर यह नहीं सहन करेगा। यहां ‘लङ्केश्वर’ संबोधन से लङ्का का ऐश्वर्य और उसमें फैले हुए रावण के कुटुम्ब की याद दिलाई है। तात्पर्य यह है कि यदि कुशल चाहते हो तो सीता दे दो, अन्यथा इन सबका धुआँ उड़ जायगा। सीता को ‘जनकजा’ कहने का तात्पर्य यह है कि तुम तो तमोगुणप्रधान राजसमगरी के राजा महातामस राजसराज हो, और सीता परम सात्त्विक ऋषिकल्प वेदान्तनिष्ठ जनकजी की पुत्री है। अतः तुरहारा इसका जोड़ एकदम अनमिल है। खून और शराब के साथ गङ्गाजल का क्या मेल ? सिंह के साथ मृगी का क्या संग ? अतः तुम सीता दे दो। ‘राम’ पद यहाँ अर्धान्तर संक्रमितवाच्य है। ‘स्वयम्’ पद उसका सहायक है। जिसने अकेले ही चौदह हजार वीरों के पार्श्व उड़ा दिये, एकही बाण से जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा, बालि आदि का विध्वंस कर दिया वही अलौकिक वीर, रघुकुलनन्दन ‘राम’ तुम्हारे दरवाजे पर याचना करने आया है। फिर तुमने ‘लङ्केश्वर’ होकर भी यदि उसकी याचना पूरी न की तो तुम्हारा यश कलङ्कित हो जायगा, अतः सीता दे दो। इस चरण में रामचन्द्र याचकों की कोटि में रावण के आगे खड़े दीखते हैं। परन्तु उनकी उफ़िसे विनयच्छन्न गर्व बड़ा सुन्दर भलकता है—जो धीरोदात्तत्व का पोषक है। अगले वाक्य में शिक्षा दी है, अतः वे रावण के मित्रमण्डल में प्रतीत होते हैं। ‘स्मर नयम्’ इत्यादि से फटकार और ‘नाद्यापि’ से डाट बताई है। इससे वे उसके सिर पर गरजते हुए उससे भी ऊँचे प्रतीत होते हैं। यहाँ कवि ने अत्यन्त कौशल से काम लिया है। पूर्वार्ध में रावण को उपटने के बाद उत्तरार्ध में नैवेद्य के आगे यदि रामचन्द्र अपनी वीरता का बखान न करें तो अर्थ ही पूरा नहीं होता और अपनी प्रशंसा का अजर मुँह से निकलते ही उनका धीरोदात्तनायकत्व कलङ्कित हुआ जाता है। इस कठिन अवसर को कवि ने बड़ी चतुरता से निभाया है। ‘पत्नी नैव सहिष्यते’ कहकर अपनी कुशलता का पूरा परिचय दिया है। बाण जड़ है और रामचन्द्रजी दे ही अधीन हैं, अतः बाण की प्रशंसा भी उन्हीं की प्रशंसा है—इसलिये वाक्यार्थ परिपूर्ण होगया और उन्होंने अपने बाण की वीरता का वर्णन दिया, अपना नहीं, अ

दयावीरो यथा जीमूतवाहन.—

‘शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मासमस्ति ।

तृप्तिं न पश्यामि तत्रापि तार्वात्किं भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मन् ॥’

एष्वपि विभावादयः पूर्वोदाहरणवद्ब्रूयाः ।

अथ भयानकः—

भयानको भयस्थायिभावः कालाधिदैवतः ।

स्त्रीनीचप्रकृतिः कृष्णो मतस्तत्त्वविशारदैः ॥ २३५ ॥

यस्मादुत्पद्यते भीतिस्तदत्रालम्बनं मतम् ।

चेष्टा घोरतरास्तस्य भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २३६ ॥

अलुभावोऽत्र वैवर्ण्यगद्गदस्वरभाषणम् ।

प्रलयस्वेदरोमाश्चक्रम्पदिकप्रेक्षणादयः ॥ २३७ ॥

जुगुप्सावेगसंमोहसंत्रासग्लानिदीनताः ।

शङ्कापस्मारसंभ्रान्तिमृत्यवाद्या व्यभिचारिणः ॥ २३८ ॥

यथा—‘नष्टं वर्षवरैः’ इत्यादि ।

धीरोदात्तत्व भी अक्षुण्ण बना रहा । इसमें ‘पक्षित’ शब्द से यह तात्पर्य है कि यह मत समझना कि अब वाण शक्तिहीन हो गया है । अभी इसमें लगा हुआ खर, दूषणादि के गले का लोह सूखने भी नहीं पाया है । और यह ‘पत्री’ (उड़नेवाला) है फिर ‘मम धनुः०’ मेरे धनुष की प्रत्यक्षा पर चढ़कर इसका क्या स्वरूप होगा सो भी समझ लो । इसलिये कुशल इसी में है कि सीता दे दो । इत्यादि अनेक भाव बुद्धिमान् पाठक स्वयं विचार लें ।

दयावीर जैसे जीमूतवाहन—सर्पों की वध्यशिला पर दयावश शंखचूड़ के बदले बैठे हुए जीमूतवाहन को एकान्त में ले जाके बहुत कुछ अन्न नोच २ कर खा लेने पर भी उनके अविश्रुत सौन्दर्य, आनन्दनिमग्न मन और प्रफुल्ल वदन को देखकर चकित हुए गरुड़जी एक ओर हटकर विस्मयभरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे । तब उन्होंने यह पद्य (नागानन्दनाटक में) कहा है— शिरामुखैरिति—मेरी नाडियों के मुख से अब भी रुधिर बह रहा है । और मेरे देह में मांस भी शेष है । मैं देखता हूँ कि तुम अभी तृप्त भी नहीं हुए हो । फिर हे गरुड़, तुमने मुझे खाना क्यों वन्द कर दिया ? इन उदाहरणों में भी विभावादि की पूर्ववत् ऊहा कर लेना ।

भयानक इति—भयानकरस का स्थायीभाव भय है । देवता काल, वर्ण कृष्ण और इसके आश्रयपात्र स्त्री तथा नीचपुरुष आदि होते हैं । जिससे भय उत्पन्न हो वह (सिंहादि) इसमें ‘आलम्बन’ और उसकी चेष्टाये ‘उद्दीपन’ मानी जाती हैं । विवर्णता, गद्गद भाषण, प्रलय (मूर्च्छा), स्वेद, रोमाश्च, क्रम्प और इधर उधर ताकना आदि इसके अनुभाव होते हैं । जुगुप्सा, आवेग, मोह, त्रास, ग्लानि, दीनता, शङ्का, अपस्मार, सम्भ्रम तथा मृत्यु आदि इसके व्यभिचारीभाव होते हैं । उदाहरण—पूर्वोक्त ‘नष्टं वर्षवरैः’ इत्यादि ।

अथ वीभत्स —

जुगुप्सास्थायिभावस्तु वीभत्सः कथ्यते रसः ।
नीलवर्णो महाकालदैवतोऽयमुदाहृतः ॥ २३९ ॥
दुर्गन्धमांसरुधिरमेदांस्यालम्बनं मतम् ।
तत्रैव कृमिपाताद्यमुद्दीपनमुदाहृतम् ॥ २४० ॥
निष्ठीवनास्यवलननेत्रसंकोचनादयः ।
अनुभावास्तत्र मतास्तथा स्युर्व्याभिचारिणः ॥ २४१ ॥
मोहोऽपस्मार आवेगो व्याधिशच मरणादयः ।

यथा—

‘उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिं प्रथममथ पृथुच्छ्रोथभूयासि मासा-
न्यसस्त्रिंशपृष्ठेपिण्डाद्यवयवसुलभान्युग्रपूतीनि जग्ध्वा ।
आर्तः पर्यस्तनेत्र प्रकटितदशनः प्रेतरङ्ग करङ्का-
दङ्कस्थादस्थिसस्थ स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमिति ॥’

अथाहुतः—

अद्भुतो विस्मयस्थायिभावो गन्धर्वदैवतः ॥ २४२ ॥
पीतवर्णो, वस्तु लोकातिगमालम्बनं मतम् ।
गुणानां तस्य महिमा भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २४३ ॥
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चगद्गदस्वरसंभ्रमाः ।
तथा नेत्रविकासाद्या अनुभावाः प्रकीर्तिताः ॥ २४४ ॥

अथ वीभत्स—जुगुप्सेति—वीभत्सरस का स्थायीभाव जुगुप्सा, वर्ण नील और देवता महाकाल हैं। दुर्गन्धयुक्त मांस, रुधिर, चर्बी आदि इसके आलम्बन होते हैं। और उन्हीं में कीड़े पड़ जाना आदि उद्दीपन होता है। थूकना, मुँह फेर लेना, आँख मीचना आदि इसके अनुभाव होते हैं, एवं मोह, अपस्मार, आवेग, व्याधि और मरण आदि इसके व्यभिचारीभाव होते हैं।

उदाहरण—उत्कृत्येति—यह दरिद्र प्रेत अपने अङ्ग (गोद) में रखे हुए इस मुँह के देह (करङ्क) की चमड़ी उधेड़ २ कर पहले तो कन्धे, चूतड़, पीठ, पिंडली आदि अवयवों के मोटे २ सूजे हुए, अतएव सुलभ, दुर्गन्धयुक्त सड़े मांस को खा चुका और उसके खाने पर भी भूख से आर्त (व्याकुल) आँखें फाड़े (मांस टूटने के लिये) दाँत निकाले, (हड्डियों में से मांस खींचने के लिये) अब हड्डियों में चिपके और जोड़ों में घुसे (स्थपुटगत) मांस को भी बिना किसी व्यग्रता के बड़े चाव से चबा रहा है। यहाँ शव तथा प्रेत आलम्बन है। दुर्गन्ध आदि उद्दीपन हैं। माधव (‘मालती माधव’ के नाटक) की जुगुप्सा स्थायीभाव है और उसकी इस उक्ति से अनुमित ग्लानि आदि सञ्चारीभाव हैं। इन सबसे इस पद्य में वीभत्सरस पुष्ट होता है।

अद्भुत इति—अद्भुतरस का स्थायीभाव विस्मय, देवता गन्धर्व और नील पीत अलौकिक वस्तु इसका ‘आलम्बन और उसके गुणों का वर्णन उद्दीपन है। स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, गद्गदस्वर, सम्भ्रम और नेत्रविकार आदि

वितर्कावेगसंभ्रान्तिहर्षाद्या व्यभिचारिणः ।

यथा—

‘दोर्दण्डाञ्चितचन्द्रशेखरधनुर्दण्डावभङ्गोद्यत-

एकारध्वनिरार्यवालचरितप्रस्तावनाडिण्डिम ।

द्राक्पर्यस्तकपालसम्पुटमिलद्ब्रह्माण्डभाण्डोदर-

भ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कयमहो नाद्यापि विश्राम्यति’ ॥

अथ शान्तः—

शान्तः शमस्थायिभाव उत्तमप्रकृतिर्मतः ॥ २४५ ॥

कुन्देन्दुसुन्दरच्छायः श्रीनारायणदेवतः ।

अनित्यत्वादिनाऽशेषवस्तुनिःसारता तु या ॥ २४६ ॥

परमात्मस्वरूपं वा तस्यालम्बनमिष्यते ।

पुण्याश्रमहरिक्षेत्रतीर्थरम्यवनादयः ॥ २४७ ॥

महापुरुषसङ्गाद्यास्तस्योद्दीपनरूपिणः ।

रोमाञ्चाद्याश्चालुभावास्तथा स्युर्व्यभिचारिणः ॥ २४८ ॥

निर्वेदहर्षस्मरणमतिभूतदयादयः ।

अनुभाव होते हैं । वितर्क, आवेग, भ्रान्ति हर्ष आदि इसके व्यभिचारी होते हैं ।
उदाहरण—दोर्दण्डेति—जनकपुर में श्रीरामचन्द्रजी के धनुष तोड़ देने पर बहुत देर पीछे तक उस धनुर्भङ्ग के शब्द की गूँज को प्रतिध्वनित होते हुए देखकर विस्मित हुए लक्ष्मण की उक्ति है—अर्थ—भुजदण्ड से उठाये शङ्कर के धनुष के भंग होने से उत्पन्न हुई टंकारध्वनि, जो आर्य (श्रीरामचन्द्रजी) के वालचरित आरम्भ होने का डिण्डिम (ढँढोरा) स्वरूप है, जिसके कारण ब्रह्माण्डरूप पात्र के कपालसम्पुट=दोनों भाग, पहले भट से (द्राक्) प्रक्षिप्त होकर अब आपस में मिल रहे हैं और जिसकी पिण्डीभूत प्रचण्डता (ब्रह्माण्ड-सम्पुट के मिल जाने से अधिक अवसर न पाने के कारण) ब्रह्माण्ड के उदर में घूम रही है, वह घोर टंकारध्वनि अब भी नहीं थमती । इस पद्य में लक्ष्मण का विस्मय स्थायीभाव है । टंकारध्वनि आलम्बन है । उसकी अतिदीर्घता आदि उद्दीपन हैं । इस प्रकार महिमा का वर्णन अनुभाव है और इस वर्णन से अनुमित हर्ष आदि व्यभिचारी हैं । इन सबके द्वारा अद्भुतरस प्रकट होता है ।

शान्त इति—शान्तरस का स्थायीभाव शम, आश्रय उत्तमपात्र, वर्ण कुन्दपुष्प तथा चन्द्रमा आदि के समान सुन्दर शुक्ल और देवता भगवान् लक्ष्मीनारायण हैं । अनित्यत्व, दुःखमयत्व आदि रूप से सम्पूर्ण संसार की असारता का ज्ञान अथवा परमात्मा का स्वरूप इस रस में ‘आलम्बन’ होता है और ऋषि आदिकों के पवित्र आश्रम, हरिष्ठार आदि पवित्र तीर्थ, रमणीय एकान्तवन तथा महान्माओं का संग आदि ‘उद्दीपनविभाव’ होते हैं । रोमाञ्च आदि इसके अनुभाव होते हैं । निर्वेद, हर्ष, स्मरण, मति, प्राणियों पर दया आदि इसके सञ्चारीभाव होते हैं ।

यथा—

‘रथ्यान्तश्चरतस्तथा धृतजरत्कन्थालवस्याध्वगैः

सत्रास च सकौतुक च सदय दृष्टस्य तैर्नागरैः ।

निर्व्याजीकृतचित्सुधारसमुदा निद्रायमाणस्य मे

निःशङ्क करट. कदा करपुटीभित्ता विलुण्ठिष्यति ॥’

पुष्टिस्तु महाभारतादौ द्रष्टव्या ।

निरहंकाररूपत्वाद्यावीरादिरप नो ॥ २४६ ॥

दयावीरादौ हि नागानन्दादौ जीमूतवाहनादेरन्तरा मलयवत्याद्यनुरागादेरन्ते च विद्या-
धरचक्रवर्तित्वाद्यात्तेर्दर्शनादहकारोपशमो न दृश्यते । शान्तस्तु सर्वाकारेणाहकारप्रशमै-
करूपत्वान्न तत्रान्तर्भावमर्हति । अतश्च नागानन्दादे शान्तरसप्रधानत्वमपास्तम् । ननु

‘न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेपरागौ न च काचिदिच्छा ।

रसः स शान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः ॥’

इत्येवरूपस्य शान्तस्य मोक्षावस्थायामेवात्मस्वरूपापत्तिलक्षणाया प्रादुर्भावात्तत्र
सचार्यादीनामभावात्कथं रसत्वमित्युच्यते—

उदाहरण—रथ्यान्तरगिति—हे भगवन्, वह कौन सा दिन होगा जब फटी
गुदड़ी का टुकड़ा लपेटे, गली में घूमते हुए तथा किसी नगरनिवासी से भय-
पूर्वक, किसी से कौतूहलपूर्वक और किसी से दयापूर्वक देखा गया मैं, वास्त-
विक आत्मज्ञान के अमन्द अमृतरसमय आनन्द से निद्रायमाण (समाधि-
मग्न) होऊँगा और निःशङ्क कौआ मेरे हाथ पर रखी भित्ता को विश्वास-
पूर्वक खायेगा । इस रस की पुष्टि महाभारत आदि में देखना । इस पद्य में यदि
निःशङ्क पाठ हो तो इसकी रचना रसानुगुण हो जाय । शकार और ककार के
पूर्व आये अनेक विसर्गों से श्रुतिकटुत्व आ गया है, जो शान्तरस के प्रतिकूल है ।

निरहंकारेति—इसे दयावीर नहीं कह सकते, क्योंकि वीरता में देह आदि का
अभिमान अवश्य रहता है और शान्त में अहङ्कार का गन्ध भी नहीं होता,
अतः किसी भी वीर में शान्त का अन्तर्भाव नहीं हो सकता । दयावीरादौ इति—
नागानन्दनाटक में दयावीर जीमूतवाहन के हृदय में उस समय भी मलयवती
का प्रेम विद्यमान रहता है और अन्त में विद्याधरों के साम्राज्य की प्राप्ति देखी
जाती है, अतः उनका देहाभिमान शान्त नहीं कहा जा सकता । शान्त वही
होता है जिसका देहाभिमान एकदम निमल हो चुका हो, अतः शान्तरस
का वीररस में अन्तर्भाव नहीं हो सकता । इसलिये नागानन्दादि को शान्त-
रसप्रधान कहना अपास्त (खण्डित) हुआ ।

प्रश्न—न यत्रेति—“जिसमें न दुःख हो, न सुख हो, न कोई चिन्ता हो, न राग,
द्वेष हो और न कोई इच्छा ही शेष हो, उसे मुनिजन शान्तरस कहते हैं” इसके
अनुसार तो परमात्मस्वरूप मुक्तिदशा में ही यथार्थ शान्तरस हो सकता है ।
परन्तु उस समय तुम्हारे इन सञ्चारी आदिकों का होना सम्भव नहीं । फिर
तुम काव्यादि में विभाव, अनुभाव, सञ्चारी आदिके द्वारा शान्तरस की निष्पत्ति

युक्तवियुक्तदशायामवस्थितो यः शमः स एव यतः ।

रसतामेति तदस्मिन्संचार्यादेः स्थितिश्च न विरुद्धा ॥२५०॥

यश्चास्मिन्सुखाभावोऽप्युक्तस्तस्य त्रैपयिकसुखपरत्वान्न विरोधः ।

उक्त हि—

‘यच्च कामसुख लोके यच्च दिव्य महत्सुखम् ।

तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हत प्रोडशी कलाम् ॥’

‘सर्वाकारमहकाररहितत्वं व्रजन्ति चेत् ।

अत्रान्तर्भावमर्हन्ति दयावीरादयस्तथा ॥’

आदिशब्दाद्धर्मवीरदानवीरदेवताविषयरतिप्रभृतयः ।

तत्र देवताविषया रतिर्यथा—

‘कदा वाराणस्यामिह सुरधुनीरोधसि वसन्

वसानः कौपीन शिरसि निदवानोऽञ्जलिपुटम् ।

अये गौरीनाथ, त्रिपुरहर, शम्भो, त्रिनयन,

कैसे मानते हो ? (उत्तर) युक्तेति—युक्त, वियुक्त और युक्त-वियुक्त दशा में अवस्थित ‘शम’ स्थायी ही शान्तरस के स्वरूप में परिणत होता है । मोक्षदशा का ‘शम’ नहीं, अतः उक्त शम में सञ्चारी आदि भावों की स्थिति विरुद्ध नहीं है । रूपादि विषयों से मन को हटा के किसी ध्यान में एकाग्र हुए योगी को युक्त कहते हैं । जिसे अणिमादि सिद्धियाँ योगबल से प्राप्त हैं और समाधि भावना करते ही सब जिज्ञासित वस्तुओं का ज्ञान जिसके अन्तःकरण में भासित होने लगता है उसे वियुक्त कहते हैं । और जिसको यहां तक सिद्धि प्राप्त है कि उसके चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियगण, महत्त्व एवं उद्भूतरूप आदि प्रत्यक्ष ज्ञान के कारणों की अपेक्षा न करके सब अतीन्द्रिय विषयों का साक्षात्कार कर सकते हैं, वह योगी ‘युक्त-वियुक्त’ कहाता है ।

यश्चेति—शान्तदशा में सुख का अभाव जो कहा है उसका यह तात्पर्य है कि उस समय विषयजन्य सुख नहीं होता । यह बात नहीं है कि उस समय किसी प्रकार का सुख होता ही नहीं । यही कहा है—यश्चेति—संसार में जो कामादि विषयजन्य सुख हैं और जो स्वर्गीय महासुख हैं वे सब मिलकर भी तृष्णाक्षय (शान्ति) से उत्पन्न सुख के सोलहें अंश के बराबर नहीं हो सकते । इससे यह स्पष्ट है कि शमावस्थामें सुख अवश्य होता है । सर्वेति—दयावीर आदि यदि सब प्रकारके अहङ्कार से शून्य होजायें तो इस शान्तरस में अन्तर्भूत होसकते हैं । यहाँ ‘आदि’ पद से धर्मवीर, दानवीर, देवताविषयक रति आदिका ग्रहण है ।

देवताविषयक रति का उदाहरण जैसे—‘देवतादि’—हे भगवन्, वे दिन कब आयेगे जब मैं काशीमें गङ्गाके किनारे निवास करता हुआ, कौपीन पहिने, हाथ जोड़कर अञ्जलि स्त्रि से लगाये हुए ‘हे गौरीनाथ, हे त्रिपुरान्तक, हे शम्भो,

प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥'

अथ मुनीन्द्रसमतो वत्सल —

स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः ।

स्थायी वत्सलतास्नेहः पुत्राद्यालम्बनं मतम् ॥ २५१ ॥

उद्दीपनानि तच्चेष्टा विद्याशौर्यदयादयः ।

आलिङ्गनाङ्गसंस्पर्शशिरश्चुम्बनमीक्षणम् ॥ २५२ ॥

पुलकानन्दवाष्पाद्या अनुभावाः प्रकीर्तिताः ।

संचारिणोऽनिष्टशङ्काहर्षगर्वादयो मताः ॥ २५३ ॥

पद्मगर्भच्छविर्वर्णो दैवतं लोकमातरः ।

यथा—

‘यदाह धात्र्या प्रथमोदित वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चागुलिम् ।

अभूच्च नम्र प्रणिपातशिक्षया पितुर्मद तेन ततान सोऽर्भकः ॥’

एतेषां च रसानां परस्परविरोधमाह—

आद्यः करुणवीभत्सरौद्रवीरभयानकैः ॥ २५४ ॥

भयानकेन करुणेनापि हास्यो विरोधभाक् ।

करुणो हास्यशृङ्गाररसाभ्यामपि तादृशः ॥ २५५ ॥

रौद्रस्तु हास्यशृङ्गारभयानकरसैरपि ।

भयानकेन शान्तेन तथा वीररसः स्मृतः ॥ २५६ ॥

हे त्रिनेत्र, हे भगवन् ! प्रसन्न होइये’, इस प्रकार कहता हुआ अनेक दिनों को एक क्षण की तरह सुखमग्न होकर बिताऊंगा ।

वात्सल्य रस —स्फुटमिति — प्रकट चमत्कारक होने के कारण कोई २ वत्सलरस भी मानते हैं । इसमें वात्सल्य स्नेह स्थायी होता है । पुत्रादि इसका आलम्बन और उसकी चेष्टा तथा विद्या, शूरता दया आदि उद्दीपन विभाव हाते हैं । आलिङ्गन, अङ्गस्पर्श, शिर चूमना, देखना, रोमाञ्च, आनन्दाश्रु आदि इसके अनुभाव होते हैं । अनिष्ट की आशङ्का, हर्ष, गर्व आदि सञ्चारी होते हैं । इसका वर्ण कमलगर्भके समान और ब्राह्मी आदिक मातायें इसकी आधष्ठात्रा देविचां हैं । उदाहरण—उवाचेति—वह बालक रघु, धाइके कहेहुए वचनों का तुरन्त कद देता था । उसकी डंगली पकड़कर चलता था । और प्रणाम करनेको कहने ही नम्र हो जाता था । इससे पिता (महाराज दिलीप) के आनन्द को परिवर्धित करता था ।

इन रसोंका परस्पर विरोध बताते हैं । आद्य इति—‘शृङ्गाररस करुण, वीभत्स, रौद्र, वीर और भयानक रसों के साथ विरुद्ध होता है । हास्यरस, भयानक और करुण के साथ विरोध रखता है । हास्य और शृङ्गार के साथ करुण, हास्य शृङ्गार और भयानक के साथ रौद्ररस, भयानक और शान्त के साथ वीररस,

शृङ्गारवीररौद्राख्यहास्यशान्तैर्भयानकः ।

शान्तस्तु वीरशृङ्गाररौद्रहास्य भयानकैः ॥ २५७ ॥

शृङ्गारेण तु बीभत्स इत्याख्याता विरोधिता ।

आद्यः शृङ्गारः । एषा च समावेशप्रकारा वक्ष्यन्ते ।

कुतोऽपि कारणात्कापि स्थिरतामुपयन्नपि ॥ २५८ ॥

उन्मादादिर्न तु स्थायी न पात्रे स्थैर्यमेति यत् ।

यथा विक्रमोर्वश्या चतुर्थेऽङ्के पुरुरवस उन्माद ।

रसभावौ तदाभासौ भावस्य प्रशमोदयौ ॥ २५९ ॥

सन्धिः शबलता चेति सर्वेऽपि रसनाद्रसाः ।

रसनधर्मयोगित्वाद्भावोद्विष्वपि रसत्वमुपचारादित्यभिप्राय ।

भावादय उच्यन्ते—

सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः ॥ २६० ॥

उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ।

‘न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः ।

परस्परकृता सिद्धिरनयो रसभावयो ॥’

इत्युक्तदिशा परमालोचनया परमविश्रान्तिस्थानेन रसेन सहैव वर्तमाना अपि राजानु-

शृङ्गार, वीर, रौद्र, हास्य और शान्त के साथ भयानकरस, वीर, शृङ्गार, रौद्र, हास्य, भयानक के साथ शान्तरस और शृङ्गार के साथ बीभत्सरस विरोध रखता है। इन विरोधी रसों के साथ २ रहने का भी प्रकार आगे कहेंगे। कुतोऽपि— किसी कारण से किसी पात्रविशेष में कुछ देर के लिये स्थिरता को प्राप्त होने पर भी उन्माद आदि सञ्चारीभाव स्थायी नहीं कहे जाते, क्योंकि वे किसी पात्र में आद्यन्त स्थिर नहीं हुआ करते। जैसे विक्रमोर्वशी के चौथे अङ्क में उर्वशी के लतारूप हो जाने पर पुरुरवा का उन्माद बहुत दूर तक स्थिर रहा है, परन्तु आद्यन्त ग्रन्थ में पुरुरवा उन्मादी नहीं दिखाये हैं, अतः वहाँ उन्माद को स्थायी न समझना।

रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावप्रशम, भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता ये सब आस्वादिन होने के कारण रस कहाने हैं। भावादिक में भी आस्वादनरूप रसनधर्म का सम्बन्ध होने के कारण ‘रस’ पद का लक्षणा से प्रयोग होता है, यह तात्पर्य है।

भावदिकों का स्वरूप बताने हैं। सञ्चारिण इति—प्रधानता से प्रतीयमान निर्वेदादि सञ्चारी तथा देवता गुरु आदि के विषय में अनुराग एवं सामग्री के अभाव से रसरूप को अप्राप्त उद्बुद्धमात्र रति हास आदिक स्थायी ये सब ‘भाव’ कहाते हैं—न भावेति—‘भाव के बिना रस नहीं और रस के बिना भाव भी नहीं होते। इन रस और भावों की सिद्धि एक दूसरे पर निर्भर है’ यद्यपि इस कथन के अनुसार यदि सूक्ष्मदृष्टि से विचार किया जाय तो भावों की स्थिति परम विश्रान्तिधाम प्रधानरस के साथ ही प्रतीत होगी, तथापि जैसे मन्त्री आदि के

गतविवाहप्रवृत्तभृत्यवदापाततो यत्र प्राधान्येनाभिव्यक्ता व्यभिचारिणो, देवमुनिगुरु-
नृपादिविषया च रतिरुद्बुद्धमात्रा, विभावादिभिरपरिपुष्टतया रसरूपतामनापद्यमा-
नाश्च स्थायिनो भावा भावशब्दवाच्या । तत्र व्यभिचारी यथा—‘एववादिनि
देवर्षौ—’ इत्यादि । अत्रावहित्था ।

देवविषया रतिर्यथा मुकुन्दमालायाम्—

‘दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक, प्रकामम् ।

अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥’

मुनिविषया रतिर्यथा—

‘विलोकनेनैव तवामुना मुने, कृत कृतार्थोऽस्मि निर्वर्हिताहसा ।

तथापि शुश्रूषुरह गरीयसीर्गिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते ॥’

राजविषया रतिर्यथा मम—

‘त्वद्वाजिराजिनिधूतधूलीपटलपङ्किलाम् ।

न धत्ते शिरसा गङ्गा भूरिभारभिया हर ॥’

एवमन्यत् ।

उद्बुद्धमात्रं स्थायिभावो यथा—

‘हरस्तु किञ्चित्परिवृत्तधैर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः ।

विवाह में राजा प्रधान होने पर भी दूलह के पीछे चलता है इसी प्रकार कहीं २
सञ्चारीभाव भी रस की अपेक्षा आपाततः प्रधान प्रतीत हों तो उस पद्य या
काव्य को ‘भावप्रधान’ कहते हैं और उस प्रकारके व्यभिचारी को ‘भाव’ कहते हैं ।

इसी प्रकार देवता, मुनि, गुरु और नृपादि विषयक रति (अनुराग) भी
प्रधानतया प्रतीत होने पर ‘भाव’ कहाती है । और ‘उद्बुद्धमात्र’ अर्थात् विभा-
वादि सामग्री के अभाव से परिपुष्ट न होने के कारण रसरूप को अप्राप्त हास,
क्रोधादि भी ‘भाव’ ही कहाते हैं । सञ्चारी का उदाहरण—पूर्वोक्त ‘एववादिनि’
इत्यादि । इसमें ‘अवहित्था’ प्रधान है । देवताविषयक रति का उदाहरण—
मुकुन्दमाला में—दिवि वंति—मैं चाहे स्वर्ग में रहूँ, चाहे पृथ्वी पर और चाहे नरक
ही में रहूँ, परन्तु हे नरकान्तक ! मुकुन्द, शरद्भक्त के कमलों का तिरस्कार
करनेवाले (उनसे भी उत्तम) तुम्हारे चरणों का, मरण के समय भी, स्मरण
करता रहूँ ।

मुनिविषयक रति जैसे—विलोकनेनेनि—ज्यासजी के प्रति युधिष्ठिर की उक्ति
है । हे मुने, यद्यपि पाप दूर करनेवाले आपके इस दर्शन ने ही मुझे कृतार्थ कर
दिया है, तथापि मैं आपकी गौरवयुक्त वाणी भी सुनना चाहता हूँ, अथवा
कल्याण से किसकी तृप्ति होती है । राजविषयक रति जैसे—तदा नीति—हे राजन्,
आपके घोड़ों की पंक्ति से उठी हुई धूलिके कारण पङ्कयुक्त गदा को बहुत भार के
दर के मारे शिवजी निरपर नहीं रखते । मतलब यह है कि आपका नैतिक घोड़े
इतने हैं कि उनकी टापोंसे उठी धूलिके गदा को बीचड़ देना दिया है, जिससे गदा
का भार बहुत अधिक हो गया है, अतएव उसे शिवजी निरपर नहीं रख सकते ।

उद्बुद्धमात्र स्थायी का उदाहरण—रघु इति—दिमालय में कामदेव के प्रादा

उमामुखे विम्बफलावरोष्ट्रे व्यापारयामास विलोचनानि ॥'
अत्र पार्वतीविषया भगवतो रति ।

ननूक्त प्रपानकरसवद्विभावादीनामेकोऽत्राभासो रस इति तत्र सचारिणः
पार्थक्याभावात्कथं प्राधान्येनाभिव्यक्तिरित्युच्यते—

यथा सरिचखण्डादेरेकीभावे प्रपानके ॥ २६१ ॥

उद्रेकः कस्यचित्कापि तथा संचारिणो रसे ।

अथ रसाभासभावाभासौ—

अनौचित्यप्रवृत्तत्वं आभासो रसभावयोः ॥ २६२ ॥

अनौचित्य चात्र रसाना भरतादिप्रणीतलक्षणाना सामग्रीरहितत्वे सत्येकदेशयो-
गित्थोपलक्षणपर बोध्यम् । तच्च बालव्युत्पत्तये एकदेशनो दृश्यते—

उपनायकसंस्थायां मुनिगुरुपत्नीगतायां च ।

बहुनायकविषयायां रतौ तथानुभयनिष्ठायाम् ॥ २६३ ॥

प्रतिनायकनिष्ठत्वे तद्वदधमपात्रतिर्यगादिगते ।

शृङ्गारेऽनौचित्यं रौद्रे गुर्वादिगतकोपे ॥ २६४ ॥

फैलाने के बाद पूजा के लिये आई हुई वसन्तपुष्पालंकृत पार्वती को देखकर चन्द्रोदय के समय उमड़े हुए समुद्र की भाँति, शिवजी का धैर्य कुछ विचलित हो गया, और वह विम्बफल के समान अधरोष्ठ से युक्त पार्वती के मुख पर अपनी भाव भरी दृष्टि डालने लगे । इसमें पार्वतीविषयक शङ्कर की रति प्रतीत होती है ।

नन्विति—प्रश्न—पहले यह कहा है कि प्रपानकरस की तरह शृङ्गारादिरस में विभावादिकों का मिलकर एक आस्वाद होता है । फिर जब सञ्चारीभाव पृथक् रहता ही नहीं तो उसकी प्रधानता से प्रतीति कैसे हो सकेगी ? उत्तर—यथेति—जैसे प्रपानकरस में मिर्च खाँड आदि का एकीकरण (मेल) होने पर भी कभी २ किसी किसी (मिर्च आदि) की अधिकता हो जाती है, सञ्चारी की भी इसी प्रकार कहीं कहीं, मिले रहने पर भी, प्रधानता प्रतीत होती है ।

अनौचित्येति—रस और भाव यदि अनौचित्य से प्रवृत्त हुए हों तो उन्हें यथाक्रम रसाभास और भावाभास कहते हैं । अनौचित्येति—‘अनौचित्य’ पदको यहाँ एकदेशयोगित्व का उपलक्षण जानना अर्थात् यह पद यहाँ लक्षण से ‘एकदेश सम्यन्ध’ का बोधक है । जहाँ भरत आदि से प्रणीत रस, भावादि के लक्षण पूर्णरूप से सङ्गत न हों, किन्तु विभावादि सामग्री की न्यूनता के कारण कुछ एक अंश से ही सम्यन्ध रखते हों, वहाँ रस, भाव का ‘अनौचित्य’ जानना ।

बालबोध के लिये अनौचित्य का कुछ अंश दिखाते हैं—उपनायकेति—नायक के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में यदि नायिका का अनुराग हो तो वहाँ ‘अनौचित्य’ जानना । एवम् गुरुपत्नी आदि में अथवा अनेक पुरुषों में यद्वा दोनों में से किसी एक में ही (दोनों में नहीं) किंवा प्रतिनायक अर्थात् नायक के शत्रु में या नीचपात्र में यदि किसी की रति (अनुराग) वर्णित हो तो

शान्ते च हीननिष्ठे शुर्वाद्यालम्बने हास्ये ।

ब्रह्मवधादुत्साहेऽधमपात्रगते तथा वीरे ॥ २६५ ॥

उत्तमपात्रगतत्वे भयानके ज्ञेयमेवसन्यत्र ।

तत्र रतेरुपनायकनिष्ठत्वे यथा मम—

‘स्वामी मुग्धतरो, वनं घनमिदं, बालाहमेकाकिनी,

क्षोणीमावृणुते तमालमलिनच्छाया तमःसतति ।

तन्मे सुन्दर ! मुञ्च कृष्ण, सहसा वर्तमेति गोप्या गिरः

श्रुत्वा ता परिरभ्य मन्मथकलासक्तो हरिः पातु वः ॥’

बहुनायकनिष्ठत्वे यथा—

‘कान्तास्त एव भुवनत्रितयेऽपि मन्ये

येषां कृते सुतनु पाण्डुरय कपोलः ।’

अनुभयनिष्ठत्वे यथा—मालतीमाधवे नन्दनस्य मालत्याम् ।

‘पश्चादनुभयनिष्ठत्वेऽपि प्रथममेकनिष्ठत्वे रतेराभासत्वम्’ इति श्रीमल्लोचनकाराः ।

तत्रोदाहरणं यथा—रत्नावल्या सागरिकाया अन्योन्यसदृशनात्प्रायस्तराजे रतिः ।

‘प्रतिनायकनिष्ठत्वे यथा—हयग्रीववधे हयग्रीवस्य जलक्रीडावर्णने ।

वहां शृङ्गाररस में अनौचित्य के कारण ‘शृङ्गाराभास’ अथवा ‘रसाभास’ जानना । इसी प्रकार यदि गुरु आदि पर क्रोध हो तो रौद्ररस में अनौचित्य होता है । एवं नीच पुरुष में स्थित होने पर शान्त में, गुरु आदि आलम्बन हों तो हास्य में, ब्राह्मणवध आदि कुकर्मों में उत्साह होने पर अथवा नीच-पात्रस्थ उत्साह होने पर वीररस में और उत्तम पात्रगत होने पर भयानकरस में अनौचित्य होता है । इसी प्रकार और भी जानना ।

रति के उपनायकनिष्ठ होने में अपना बनाया उदाहरण देते हैं—त्वामीनि—मेरा स्वामी नितांत मूढ़ है, यह वन सघन है, मैं बाला हूं, और अकेली हूं एवम् आवन्तस के समान काला २ अन्धकार पृथ्वी को ढांके है । इसलिये हे सुन्दर कृष्ण, भट से मेरा रास्ता छोड़ो, यह गोपी की बान सुनकर उसका आलिङ्गन कर कामकला में लीन हरि आपकी रक्षा करे ।

बहुनायकनिष्ठ रति का उदाहरण—कान्ता इति—हे सुतनु, मेरी समझ में तो वे ही पुरुष तीनों लोक में सुन्दर हैं जिनके लिये यह तुम्हारे कपोल विरह से पाण्डुरणं हुए हैं । अनुभयनिष्ठ रति का उदाहरण जैसे मालतीमाधव में नन्दन का मालती में अनुराग ।

पश्चादिति—“जहाँ आगे चलकर रति अनुभयनिष्ठ हो जाय, परन्तु पहले एक ही में हो वहाँ भी जबतक रति एकनिष्ठ है तबतक रसाभास ही है” यह ध्वन्यालोक-लोचन के कर्ता श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्य का मत है । इसका उदाहरण जैसे ‘रत्नावली’ में परस्पर दर्शन के अनन्तर सागरिका का चन्सराज में पहने प्रेम । प्रतिनायकनिष्ठ रति का उदाहरण जैसे ‘हयग्रीववध’ में हयग्रीव की जलक्रीडा

उमामुखे विम्बफलावरोष्ट्रे व्यापारयामाम विलोचनानि ॥'

अत्र पार्वतीविषया भगवतो रति ।

ननूक्त प्रपानकरसवद्विभावादीनामेकोऽत्राभासो रस इति तत्र सचारिणः पार्थक्याभावात्कथं प्राधान्येनाभिव्यक्तिरित्युच्यते—

यथा सरिचखण्डादेरेकीभावे प्रपानके ॥ २६१ ॥

उद्रेकः कस्यचित्कापि तथा संचारिणो रसे ।

अथ रसाभासभावाभासौ—

अनौचित्यप्रवृत्तत्वं आभासो रसभावयोः ॥ २६२ ॥

अनौचित्यं चात्र रसानां भरतादिप्रणीतलक्षणानां सामग्रीरहितत्वे सत्येकदेश्यो-
गित्वोपलक्षणपरं बोध्यम् । तच्च बालव्युत्पत्तये एकदेशतो दृश्यते—

उपनायकसंस्थायां मुनिगुरुपत्नीगतायां च ।

बहुनायकविषयायां रतौ तथानुभयनिष्ठायाम् ॥ २६३ ॥

प्रतिनायकनिष्ठत्वे तद्वदधमपात्रतिर्यगादिगते ।

शृङ्गारेऽनौचित्यं रौद्रे गुर्वादिगतकोपे ॥ २६४ ॥

फैलाने के बाद पूजा के लिये आई हुई वसन्तपुष्पालंकृत पार्वती को देखकर चन्द्रोदय के समय उमड़े हुए समुद्र की भाँति, शिवजी का धैर्य कुछ विचलित हो गया, और वह विम्बफल के समान अधरोष्ठ से युक्त पार्वती के मुख पर अपनी भाव भरी दृष्टि डालने लगे । इसमें पार्वतीविषयक शृङ्गार की रति प्रतीत होती है ।

नन्विति—प्रश्न—पहले यह कहा है कि प्रपानकरस की तरह शृङ्गारादिरस में विभावाटिकों का मिलकर एक आस्वाद होता है । फिर जब सञ्चारीभाव पृथक् रहता ही नहीं तो उसकी प्रधानता से प्रतीति कैसे हो सकेगी ? उत्तर—यथेति—जैसे प्रपानकरस में मिर्च खोंड आदि का एकीकरण (मेल) होने पर भी कभी २ किसी किसी (मिर्च आदि) की अधिकता हो जाती है, सञ्चारी की भी इसी प्रकार कहीं कहीं, मिले रहने पर भी, प्रधानता प्रतीत होती है ।

अनौचित्येति—रस और भाव यदि अनौचित्य से प्रवृत्त हुए हों तो उन्हें यथाक्रम रसाभास और भावाभास कहते हैं । अनौचित्येति—‘अनौचित्य’ पदको यहाँ एकदेश्ययोगित्व का उपलक्षण जानना अर्थान् यह पद यहाँ लक्षणा से ‘एकदेश सम्बन्ध’ का बोधक है । जहाँ भरत आदि से प्रणीत रस, भावादि के लक्षण पूर्णरूप से सङ्गत न हों, किन्तु विभावादि सामग्री की न्यूनता के कारण कुछ एक अंश से ही सम्बन्ध रखते हों, वहाँ रस, भाव का ‘अनौचित्य’ जानना ।

बालबोध के लिये अनौचित्य का कुछ अंश दिखाते हैं—उपनायकेति—नायक के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में यदि नायिका का अनुराग हो तो वहाँ ‘अनौचित्य’ जानना । एवम् गुरुपत्नी आदि में अथवा अनेक पुरुषों में यद्वा दोनों में से किसी एक में ही (दोनों में नहीं) किंवा प्रतिनायक अर्थात् नायक के शत्रु में या नीचपात्र में यदि किसी की रति (अनुराग) वर्णित हो तो

शान्ते च हीननिष्ठे गुर्वाद्यालम्बने हास्ये ।

ब्रह्मवधाद्युत्साहेऽधमपात्रगते तथा वीरे ॥ २६५ ॥

उत्तमपात्रगतत्वे भयानके ज्ञेयमेवमन्यत्र ।

तत्र रतेरुपनायकनिष्ठत्वे यथा मम—

‘स्वामी मुग्धतरो, वन घनमिद, बालाहमेकाकिनी,

जोणीमावृणुते तमालमलिनच्छाया तमःसततिः ।

तन्मे सुन्दर ! मुञ्च कृष्ण, सहसा वर्त्मेति गोप्या गिरः

श्रुत्वा ता परिरम्य मन्मथकलासक्तो हरिः पातु वः ॥’

बहुनायकनिष्ठत्वे यथा—

‘कान्तास्त एव भुवनत्रितयेऽपि मन्ये

येषा कृते सुतनु पाण्डुरय कपोलः ।’

अनुभयनिष्ठत्वे यथा—मालतीमाधवे नन्दनस्य मालत्याम् ।

‘पश्चादनुभयनिष्ठत्वेऽपि प्रथममेकनिष्ठत्वे रतेराभासत्वम्’ इति श्रीमल्लोचनकाराः ।

तत्रोदाहरणं यथा—रत्नावल्या सागरिकाया अन्योन्यसदृशनात्मावत्सराजे रतिः ।

‘प्रतिनायकनिष्ठत्वे यथा—हयग्रीववधे हयग्रीवस्य जलक्रीडावर्णने ।

वहां शृङ्गाररस मे अनौचित्य के कारण ‘शृङ्गाराभास’ अथवा ‘रसाभास’ जानना । इसी प्रकार यदि गुरु आदि पर क्रोध हो तो रौद्ररस में अनौचित्य होता है । एवं नीच पुरुष में स्थित होने पर शान्त में, गुरु आदि आलम्बन हों तो हास्य में, ब्राह्मणवध आदि कुकर्मों में उत्साह होने पर अथवा नीच-पात्रस्थ उत्साह होने पर वीररस में और उत्तम पात्रगत होने पर भयानकरस में अनौचित्य होता है । इसी प्रकार और भी जानना ।

रति के उपनायकनिष्ठ होने में अपना वनाया उदाहरण देते हैं—त्वामीति—मेरा स्वामी नितांत मूढ़ है, यह वन सघन है, मैं वाला हूं, और अकेली हूं एवम् आवनृस के समान काला २ अन्धकार पृथ्वी को ढांके है । इसलिये हे सुन्दर कृष्ण, भट से मेरा रास्ता छोड़ो, यह गोपी की बात सुनकर उसका आलिङ्गन कर कामकला में लीन हरि आपकी रक्षा करें ।

बहुनायकनिष्ठ रति का उदाहरण—कान्ता इति—हे सुतनु, मेरी समझ में तो वे ही पुरुष तीनों लोक में सुन्दर हैं जिनके लिये यह तुम्हारे कपोल विरह से पाण्डुवर्ण हुए हैं । अनुभयनिष्ठ रति का उदाहरण जैसे मालतीमाधव में नन्दन का मालती में अनुराग ।

पञ्चादिति—“जहाँ आगे चलकर रति उभयनिष्ठ हो जाय, परन्तु पहले एक ही में ही वहाँ भी जबतक रति एकनिष्ठ है तबतक रसाभास ही है” यह ध्वन्यालोक-लोचन के कर्ता श्रीमद्भिनवगुप्तपादाचार्य का मत है । इसका उदाहरण जैसे ‘रत्नावली’ में परस्पर दर्शन के अनन्तर सागरिका का वत्सराज में पहले प्रेम । प्रतिनायकनिष्ठ रति का उदाहरण जैसे ‘हयग्रीववध’ में हयग्रीव की जलक्रीडा

अधमपात्रगतत्वे यथा—

‘जघनस्थलनद्धपत्रवल्ली गिरिमल्लीकुसुमानि कापि भिल्ली ।

अवचित्य गिरौ पुरो निपण्णा स्वकचानुत्कचयाञ्चकार भर्त्रा ॥’

तिर्यग्गतत्वे यथा—

‘मल्लीमतल्लीपु वनान्तरेपु वल्लयन्तरे वल्लभमाह्वयन्ती ।

चञ्चद्विपञ्चीकलनादभङ्गीसंगीतमङ्गीकुरुते स्म भृङ्गी ॥’

आदिशब्दात्तापसादयः ।

रौद्राभासो यथा—

‘रक्तोत्फुल्लविशाललोलनयनः कम्पोत्तराङ्गो मुहु-

मुक्त्वा कर्णमपेतभीर्धृतधनुर्बाणो हरेः पश्यतः ।

आध्मातः कटुकोक्तिभिः स्वमसकृदोर्विक्रम कीर्तय-

न्नसास्फोटपटुयुधिष्ठिरमसौ हन्तु प्रविष्टोऽर्जुनः ॥’

भयानकाभासो यथा—

‘अशक्नुवन्सोढुमधीरलोचन सहस्रशमेरिव यस्य दर्शनम् ।

वर्णन के अवसर पर । नीचपात्रनिष्ठ रति का उदाहरण जैसे—जघनेति—जघन-स्थल पर लताओं से पत्तों को बाँधे हुए कोई भील की स्त्री कुटज के फूल चुनकर, पहाड़ में पति के आगे बैठी हुई, उससे अपने केशों को अलंकृत करा रही थी ।

तिर्यग्योनिगत रति में शृङ्गाराभास का उदाहरण—मल्लीति—चमेली अथवा कुटज से रमणीय वनों के बीच लताओं के ऊपर अपने प्रियतम की पहाड़ में परिभ्रमण करती हुई किसी भ्रमरी ने रमणीय वीणा के समान मधुर स्वर से गाना (गूँजना) प्रारम्भ किया । कारिका के ‘तिर्यगादि’ शब्द में ‘आदि’ पद से तापसादिनिष्ठ रति का ग्रहण है ।

रौद्राभास का उदाहरण—रक्तेति—जिसके उभरे हुए विशाल और चञ्चलनेत्र क्रोध के मारे लाल हो गये हैं, जिसका मिर बारबार कोप से कम्पित हो उठता है, युधिष्ठिर के कटुवचनों द्वारा अपनी तथा अपने गाण्डीव (धनुष) की निन्दा सुनकर भड़का हुआ (आध्मात) वह अर्जुन, धनुष-बाण लिये हुए अनेकवार के अपने भुजविक्रमों का कीर्तन करता हुआ, कर्ण को छोड़कर, श्रीकृष्ण के देखते २ ताल ठोंकता हुआ युधिष्ठिर के मारने को ऋषटा । अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो कोई मेरे गाण्डीव की निन्दा करेगा उसे मार डालूँगा । एक बार युधिष्ठिर ने कर्ण से रण में परास्त होकर अर्जुन की ओर उसके गाण्डीव की निन्दा करना प्रारम्भ किया । उससे अर्जुन भभक उठे और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई । उसी समय का वर्णन इस पद्य में किया है । यहाँ रौद्राभास है । क्योंकि पितृतुल्य बड़े भाई युधिष्ठिर पर अर्जुन का क्रोध करना अनुचित है ।

भयानकाभास का उदाहरण—अशक्नुवन्ति—सूर्य के समान प्रदीप्त रावण के दर्शन करने में असमर्थ, अधीरनयन कौशिक (इन्द्र अथवा उल्लू) सुमेरु की

प्रविश्य हेमाद्रिगुहागृहान्तर निनाय बिभ्यद्विवसानि कौशिकः ॥'

स्तीनीचविषयमेव हि भय रसप्रकृतिः । एवमन्यत्र ।

भावाभामो लज्जादिके तु वेश्यादिविषये स्यात् ॥ २६६ ॥

स्पष्टम् ।

भावेस्य शान्ताबुदये सन्धिभिश्चितयोः क्रमात् ।

भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः शबलता मता ॥ २६७ ॥

क्रमेण यथा—

‘सुतनु जहिहि कोपं, पश्य पादानत मा,

न खलु तव कदाचित्कोप एवंविधोऽभूत् ।

इति निगदति नाथे तिर्यगामीलिताद्या

नयनजलमनल्पं मुक्तमुक्त न किञ्चित् ॥’

अत्र बाष्पमोचनेनेर्ष्याख्यसंचारिभावस्य शमः ।

‘चरणपतनप्रत्याख्यानात्प्रसादपराङ्मुखे

निभृतकितवाचारेत्युक्त्वा रुषा परुषीकृते ।

व्रजति रमणे निःश्वस्योच्चैः स्तनस्थितहस्तया

नयनसलिलच्छन्ना दृष्टिः सखीषु निवेशिता ॥’

गुफा के भीतर छिपकर डरते डरते दिन बिताता था । जैसे उल्लू सूर्य से डर कर गुफाओं में छिपता है उसी प्रकार इन्द्र रावण से डरकर सुमेरु पर छिपता था । यहाँ इन्द्र और उल्लू का साम्य व्यङ्ग्य है । ‘कौशिक’ शब्द श्लिष्ट है । इसमें भयानकाभास है, क्योंकि उत्तमपात्र (इन्द्र) में भय दिखलाया है । स्त्री, नीच आदि में ही भयानकरस की पुष्टि होती है ।

भावाभास इति—वेश्या आदि में यदि लज्जा आदि दीखें तो भावाभास होता है ।

भावस्येति—किसी भाव की शान्ति, उदय, सन्धि अथवा मिश्रण होने से यथाक्रम भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता कहाती है ।

क्रम से उदाहरण देने हैं । सुतनु इति—हे सुतनु, कोप छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे पैरों पर प्रणत हूँ, ऐसा कोप तो तुम्हें कभी नहीं हुआ था । स्वामी के इस प्रकार कहने पर, कुछ मीलित तिरछे नयनों से युक्त उस भागिनी ने आँसू तो बहुत बहाये पर बोली कुछ नहीं । अत्रेति—इस पद्य में आँसू छोड़ने से र्ण्याभास की शान्ति दिखाया है, अतः यह भावशान्ति का उदाहरण है ।

चरणेति—चरणपतन (प्रणाम) का भी तिरस्कार करने से प्रसन्नता के विषय में निराश तथा ‘हे प्रच्छन्न धूर्ताचार’ इस शब्द को (नायिका के मुख से) सुनकर रष्ट प्रियतम को लौटा जाते देख, छाती पर हाथ रखकर उस कामिनी ने गहरी साँस ली और आँसू-मरी दृष्टि सखियों की ओर डाली । यहाँ विषाद का उदय है ।

अत्र विपादस्योदय ।

‘नयनयुगासेचनक मानसवृत्त्यापि दुष्प्रापम् ।

रूपमिदं मदिराद्या मदयति हृदयं दुनोति च मे ॥’

अत्र हर्षविपादयोः सन्धिः ।

‘काकार्यं, शशलक्ष्मणं क्वच कुलं, भूयोऽपि दृश्येत सा,

दोषाणां प्रशमाय न श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम् ।

किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषा कृतवियः, स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा,

चेतः स्वास्थ्यमुपैहि, क्व खलु युवा धन्योऽवर पास्यति ॥’

अत्र वितर्कौत्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादैन्यधृतिचिन्तानां शबलता ॥

इति साहित्यदर्पणे रसादिनिरूपणो नाम तृतीयः परिच्छेदः ।

नयनेति—नेत्रों को तृप्त करनेवाला और मन को भी दुर्लभ, (शरीर की तो बात ही क्या) यह इस मस्त नेत्रवाली तरुणी का सुन्दर रूप मेरे हृदय को आनन्दित भी करता है और दुःखी भी करता है । अतिरमणीय होने से आनन्दित करता है और अति दुर्लभ होने से दुःखी करता है । यहाँ हर्ष और विपाद इन दोनों भावों की सन्धि है ।

केति—अन्य अप्सराओं के साथ उर्वशी के स्वर्ग को चले जाने पर विरहोत्कण्ठित राजा पुरुरवा के मन में उठते हुए अनेक प्रकार के विचारों का इस पद्य में यथाक्रम वर्णन है । अर्थ—१ कहाँ तो यह निषिद्ध आचरण (वेश्या-नुराग) और कहाँ मेरा निर्मल चन्द्रवंश ! २ क्या फिर भी कभी वह दीख पड़ेगी ? ३ ओः ! यह क्या ? मैंने तो कामादि दोषों के दवानेवाले शास्त्र पढ़े हैं । ४ ओहो, क्रोध में भी अतिकमनीय वह उसका मुख ! ५ भला मेरे इस आचरण से निष्कल्मष तथा हर एक बात को परखनेवाले विद्वान् लोग क्या कहेंगे ? ६ हाय ! वह तो अब स्वप्न में भी दुर्लभ है । ७ हे चित्त, धीरज धर, न जाने कौन बड़भागी उसके अध्रामृत का पान करेगा । इस पद्य में पहले वाक्य से वितर्क, दूसरे से उत्कण्ठा, तीसरे से मति, चौथे से स्मरण, पाँचवें से शङ्का, छठे से दैन्य, सातवें से धैर्य और आठवें से चिन्ता प्रतीत होती है, अतः अनेक सञ्चारी भावों के मिश्रण होने से यह पद्य भावशबलता का उदाहरण है ।

इति विमलायां तृतीयः परिच्छेदः ।

चतुर्थ परिच्छेदः ।

अथ काव्यभेदमाह—

काव्यं ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यं चेति द्विधा मतम् ।

तत्र—

वाच्यातिशयिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम् ॥ १ ॥

वाच्यादधिकचमत्कारिणि व्यङ्ग्यार्थे ध्वन्यतेऽस्मिनिति व्युत्पत्त्या ध्वनिर्नामोत्तम काव्यम् ।

भेदौ ध्वनेरपि द्वाबुदीरितौ लक्षणाभिधामूलौ ।

अविवक्षितवाच्योऽन्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्च ॥ २ ॥

तत्राविवक्षितवाच्यो नाम लक्षणामूलो ध्वनिः । लक्षणामूलत्वादेवात्र वाच्यम-
विवक्षित वाधितस्वरूपम् । विवक्षितान्यपरवाच्यरत्वभिधामूलः । अत एवात्र वाच्य
विवक्षितम् । अन्यपर व्यङ्ग्यनिष्ठम् । अत्र हि वाच्योऽर्थः स्वरूप प्रकाशयन्नेव
व्यङ्ग्यार्थस्य प्रकाशकः ।

अथ चतुर्थ परिच्छेदः ।

मुरलीध्वनिपरिमोहितलोकः । लीलाहृतसुरमुनिजनशोकः ॥ १ ॥

तरणिसुतानटनीपविलासी । हरतु हरतु दुरितं व्रजवासी ॥ २ ॥

काव्य का लक्षण आदि कह चुके । अब काव्य के भेद बताते हैं—काव्यमिति—
काव्य दो प्रकार के होते हैं । एक ध्वनि, दूसरे गुणीभूत व्यङ्ग्य । 'ध्वनि' पद में
जब अधिकरणार्थक प्रत्यय मानते हैं तो 'ध्वन्यतेऽस्मिनिति ध्वनि' यह उत्तम काव्य
का वाचक होता है और करणप्रधान मानने पर 'ध्वन्यतेऽन्येति ध्वनि' व्यङ्ग्यनाशक्ति
का बोधक होता है एवं भावप्रधान मानने पर 'ध्वनन ध्वनि' रसादि की प्रतीति
का और कर्मप्रधान ध्वन्यते इति ध्वनि—रसादि व्यङ्ग्य का वाचक होता है ।

वाच्येति—जिस काव्य में व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिकचमत्कारक
हो उसे 'ध्वनि' कहते हैं । वह उत्तम काव्य है । यहाँ 'ध्वनि' पद अधिकरण-प्रधान है ।

भेदौ इति—'ध्वनि' के भी दो भेद होते हैं । एक लक्षणामूलक ध्वनि, दूसरी
अभिधामूलक ध्वनि । इनमें से पहली को 'अविवक्षितवाच्य' और दूसरी को
'विवक्षितान्यपरवाच्य' भी कहते हैं । लक्षणामूलक होने के कारण ही इसमें वाच्य
अर्थ 'अविवक्षित' अर्थात् वाधित रहता है, क्योंकि लक्षणा मुख्य अर्थ (वाच्य)
के वाध में ही होती है यह पहले कहा गया है ।

'विवक्षितान्यपरवाच्य' ध्वनि अभिधामूलक है, अतएव उसमें वाच्य (अभि-
धेय) अर्थ विवक्षित होता है । यदि अभिधेय अर्थ विवक्षित न रहे तो वह ध्वनि
अभिधामूलक ही न सके । परन्तु विवक्षित होने पर भी यहां अभिधेय अर्थ
'अन्यपरक' अर्थात् व्यङ्ग्य अर्थ को प्रधानतया चोखन करने में व्यापृत रहता है ।
अतएव इसे 'विवक्षितान्यपरवाच्य' कहते हैं । अब हांति—इस ध्वनि में वाच्य अर्थ
अपने स्वरूप का प्रकाश करता हुआ ही व्यङ्ग्य अर्थ का प्रकाश करता है ।

यथा प्रदीपो घटस्य । अभिधामूलस्य बहुविषयतया पश्चान्निर्देशः ।

अविवक्षितवाच्यस्य भेदावाह—

अर्थान्तरं संक्रमिते वाच्येऽत्यन्तं तिरस्कृते ।

अविवक्षितवाच्योऽपि ध्वनिर्द्वैविध्यमृच्छति ॥ ३ ॥

अविवक्षितवाच्यो नाम ध्वनिरर्थान्तरसंक्रमितवाच्योऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्चेति द्विविधः । यत्र स्वयमनुपयुज्यमानो मुख्योऽर्थः स्वविशेषरूपेऽर्थान्तरे परिणमति तत्र मुख्यार्थस्य स्वविशेषरूपार्थान्तरसंक्रमितत्वादर्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्वम् ।

यथा—

‘कदली कदली करभ करभ करिराजकर करिराजकर ।

भुवनत्रिनयेऽपि विभर्ति तुलामिदमूरुयुग न चमूरुदृश ॥’

अत्र द्वितीयकदल्यादिशब्दाः पौनरुक्त्यभिधया सामान्यकदल्यादिरूपे मुख्यार्थे बाधिता जाड्यादिगुणविशिष्टकदल्यादिरूपमर्थं बोधयन्ति । जाड्याद्यतिशयश्च व्यङ्ग्यः ।

यथेति—जैसे दीपक अपने स्वरूपको प्रकाशित करता हुआ ही घटादि का प्रकाशक होता है । अभिधामूलक ध्वनि का विषय बहुत है, अतः उसका पीछे उल्लेख किया और लक्षणासूलक का थोड़ा विषय है, अतः सूचीकटाहन्याय से इसे पहले कहा है ।

अविवक्षितवाच्यध्वनि के भेद कहते हैं—अर्थान्तरमिति—अविवक्षितवाच्यध्वनि भी दो प्रकार का है । पहला वाच्य के अर्थान्तर में संक्रमित होने पर ‘अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य’ और दूसरा वाच्य के अत्यन्त तिरस्कृत होने पर ‘अत्यन्त-तिरस्कृतवाच्य’ । यथेति—जहां शब्द का मुख्य अर्थ प्रकरण में स्वयं अनुपयुज्यमान (बाधित) होने के कारण अपने विशेष स्वरूप अर्थान्तर में परिणत होता है उसे ‘अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य’ कहते हैं । यह अन्वर्थसंज्ञा है । उदाहरण—कदलीति—कदली कदली ही है और करभ करभ ही है, (हाथ की छोटी उँगली से पहुँचे तक हथेली के बाहरी भाग को करभ कहते हैं) हाथी की सूँड़ भी हाथी की सूँड़ ही है । वस्तुतः इनमें से कोई भी उपमा देने योग्य नहीं है । मृगनयनी सीता के ये दोनों ऊरु (जंघायें) तीनों लोकों में अपना सादृश्य नहीं रखती । प्रसन्नरागव नाटक में स्वयंवर के समय यह रावण की उक्ति है । अथेति—यहां दूसरी बार आये हुए ‘कदली’ आदि पद यदि मुख्य अर्थ का ही बोधन करें तब तो पुनरुक्त दोष आ जाय, अतः वे मुख्यार्थ में बाधित होकर जाड्यगुणविशिष्ट कदली आदि का बोधन करते हैं, अतः अर्थान्तर में संक्रमित हैं । कदली, जड़ कदली है इत्यादि अर्थ होता है । यहां प्रयोजनवती लक्षणा है । जाड्य आदि गुणों की अधिकता व्यङ्ग्य है । यही लक्षणा का प्रयोजन है ।

तात्पर्य—किसी के विशेष गुण को सूचन करने के लिए एक शब्द को दो बार बोलने की चाल है । जैसे किसी ने कहा कि कौआ कौआ ही है और कौकिल कौकिल ही है । यहां दूसरी बार जो शब्द बोला गया है उसमें यदि कुछ विशेषता न मानें तो पुनरुक्त दोष हो जाय । दूसरे अनुभवसिद्ध विशेषता का

यत्र पुनः स्वार्थं सर्वथा परित्यजनर्थान्तरे परिणमति तत्र मुख्यार्थस्यात्यन्ततिर-
स्कृतत्वादत्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वम् ।

यथा—

‘नि श्वासान्ध इवादशश्चन्द्रमा न प्रकाशते ।’

अत्रान्धशब्दो मुख्यार्थे बाधितेऽप्रकाशरूपमर्थं बोधयति । अप्रकाशातिशयश्च व्यङ्ग्यः ।

अपलाप करना पड़े। उक्त वाक्यों में दूसरी बार बोले हुए उन्हीं पदों से साफ विशेषता प्रतीत होती है, अतः इस प्रकार के उदाहरणों में यह प्रक्रिया मानी जाती है कि दूसरे बार आए हुए ‘कौआ’ ‘कोकिल’ आदि पदों के मुख्य अर्थ का प्रकरण में कोई उपयोग नहीं है। यदि दूसरी बार बोले हुए कोकिल पद का भी वही अर्थ हो, जो पहले का है, तो दुबारा बोलना ही व्यर्थ है। उसका प्रकृत में कोई उपयोग नहीं, अतः ‘कौआ कौआ ही है’ यहां दूसरे ‘कौआ’ पद का ‘कट्टरटनपरिपाटीपट्टवविशिष्ट’ (कांड कांड की ऋद्धी आवाज़ से कान फोड़नेवाला) यह अर्थ लक्ष्य है और ‘कोकिल कोकिल ही है’ यहां दूसरे कोकिल पद का ‘कलकाकलीकोमलत्वविशिष्ट’ (मधुर मधुर कुहक से कानों और मन को तृप्त करनेवाला) यह अर्थ लक्ष्य है। ये दोनों अर्थ मुख्यार्थ के ही विशेष स्वरूप हैं। मुख्य अर्थ से अत्यन्त भिन्न नहीं हैं, अतः यहां अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य है। यदि यह कह दें कि ‘कौआ कडवा बोलता है’ तो इस वाक्य से कौए में उतनी निरुपेक्षा नहीं प्रतीत होती जितनी यह कहनेसे होती है कि ‘कौआ कौआ ही है’। ‘और कोकिल मीठा बोलता है’ इस वाक्य में भी वह उत्कृष्टता का बोधन नहीं है जो ‘कोकिल कोकिल ही है’ इस कथन में। इसी उत्कृष्टता और निरुपेक्षा का अतिशय जताने के लिये यहां लक्षणा का आश्रय किया गया है। यही यहां व्यङ्ग्य प्रयोजन है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना।

यत्र पुन — जहां शब्द अपने मुख्य अर्थ को सर्वथा छोड़कर अर्थान्तर में परिणत होता है वहां वाच्य के अत्यन्त तिरस्कृत होने के कारण ‘अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य’ ध्वनि होती है। जैसे— नि श्वामेति—रविणा हृतसौमाग्यस्तुषारावृतमण्डल — यह इस पद्य का पूर्वार्थ है। निश्वास से अन्धे (मलिन) दर्पण (आईने) के समान चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता। अत्रेति—‘अन्ध’ शब्द का अर्थ है लोचन-हीन और लोचनों से हीन (विशुद्ध) वही कहा जा सकता है जिसके या तो पहले लोचन रहे हों या कम से कम उसमें लोचनों की योग्यता हो। जैसे मनुष्य, पशु आदि अन्धे कहे जाते हैं। परन्तु शीशे (दर्पण) के न तो कभी लोचन थे और न उसमें उनकी योग्यता है, अतः उसे लोचनहीन या अन्धा कहना नहीं बनता, इसलिये यहां ‘अन्ध’ पद का मुख्य अर्थ बाधित होने के कारण उससे लक्षणा द्वारा ‘अप्रकाश’ रूप अर्थ बोधित होता है। जैसे अन्धे आदमी के नेत्रों पर किसी वस्तु की छाया नहीं पड़ती अथवा जैसे उसे कोई वस्तु प्रकाशित नहीं होती इसी प्रकार शीशे में भी किसी का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ने पर उसे ‘अन्धा’ कहा जाता है। यह भी प्रयोजनवती लक्षणा है। यहां अप्रकाशत्व का आधिक्य व्यङ्ग्य है। वही लक्षणा का प्रयोजन है।

अन्धत्वाप्रकाशत्वयोः सामान्यविशेषभावाभावान्नार्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्वम् ।

‘भम धम्मिअ वीसत्थो सो सुणओ अज मारिओ देण ।

गोलाणइक्कच्छकुडङ्गवासिणा ढरिअसीहेण ॥’

अत्र ‘भ्रम धार्मिक—’ इत्यतो भ्रमणस्य विवि प्रकृतेऽनुपयुज्यमानतया भ्रमण-
निषेधे पर्यवस्यतीतिविपरीतलक्षणाशङ्का न कार्या । यत्र खलु विधिनिषेधावुत्पत्त्य-

अन्धत्वति — यह ध्वनि ‘अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य’ नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहाँ ‘अन्धत्व’ और अप्रकाशत्व में व्याप्यव्यापकभाव न होने से इनमें सामान्यविशेषभाव नहीं है । ‘अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य’ ध्वनि वहीं होती है जहाँ मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का सामान्य-विशेष-भाव हो । मुख्यार्थ व्यापक हो और लक्ष्य अर्थ उसका व्याप्य होता हो ।

अभिधामूलक ध्वनि से उक्त लक्षणांमूलक अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि का भेद दिखाने के लिये सन्दिग्ध उदाहरण देते हैं—भम इति—‘भ्रम धार्मिक विश्वस्त स शुनकोऽथ मारितस्तेन । गोदानं कच्छकुब्जवामिना दत्तमिदं’ । अर्थ—हे भगतजी, अब तुम वेष्टके घूमा करो । उस कुत्ते को, जो तुम्हें तंग किया करता था, आज गोदावरी नदी के किनारे उस कुब्ज में रहनेवाले मस्त सिंह ने मार डाला । यहाँ अभिधामूलक ध्वनि है । किसी कुलटा के संकेतकुब्ज में कोई भगतजी फूल तोड़ने जाने लगे । इन्हें देख उसने अपना कुत्ता इनके पीछे हुलकारा । परन्तु ये उस कुत्ते के भूँसते रहने पर भी ‘हटहट’ ‘पुच पुच’ करते हुए गिरते पड़ते, लड़खुड़ाते हुए ठीक उसी कुब्ज तक पहुँच ही तो गये । इस पर वह बहुत तंग हुई और दूसरे दिन इनके सामने होकर उक्त पद्य कहने लगी । इस पद्य में ‘वेष्टके घूमो’ इस वाक्य से आपाततः भ्रमण का विधान प्रतीत होता है, परन्तु इस प्रकरण के जानने के बाद और पद्य के सब वाक्यों की पर्यालोचना के अनन्तर वह उलट जाता है, क्योंकि यहाँ यह प्रतीत होना है कि कल तो वह कुत्ता ही था जिससे तुम इतने तंग हुए थे, परन्तु आज उसी कुब्ज में मस्त सिंह बैठा है, जो देखते ही आपका नैवेद्य लगा लेगा । अतः अब उस रास्ते की ओर आँख उठाकर भी न देखना । यह भी न समझना कि दो एक दिन में सिंह कहीं चला जायगा । वह वहीं का—बल्कि उसी कुब्ज का—‘निवासी’ है । इसलिये अब आप उधर ताकें ही नहीं । यह भाव प्रकरण का पर्यालोचन करने पर प्रतीत होता है । और वाच्य अर्थ की विधि व्यङ्ग्य अर्थ में जाकर निषेध में परिणत हो जाती है ।

इस पद्य में विपरीत लक्षणांमूलक अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि का संदेह दिखाके उसका निराकरण करते हैं—अवेति—यहाँ भ्रमण की विधि प्रकृत में अनुपयुक्त होने के कारण निषेध में परिणत होती है, इसलिये यहाँ भी ‘उपगत बहु’ इत्यादि की तरह विपरीत लक्षणा है, यह मत समझना, क्योंकि विपरीत लक्षणा वहीं होती है जहाँ विधि अथवा निषेध बोलने के साथ ही तुरन्त विपरीत होकर निषेध यद्वा विधिरूप में परिणत हो जाय । ‘जेमे यद्दो पूर्ण मरो यत्र लुठन् स्नान्ति मानवा’ (बाह, क्या भग हुआ तालाव है, जहाँ आदमी लोट २

मानावेव निषेधनिधयो पर्यवस्यतस्तत्रैव तदवसरः । यत्र पुनः प्रकरणादिपर्यालोचनेन विधिनिषेधयोर्निषेधविधी अवगम्येते तत्र ध्वनित्वमेव ।

तदुक्तम्—

‘क्वचिद् बाध्यतया ख्यातिः, क्वचित्ख्यातस्य बाधनम् ।

पूर्वत्र लक्षणैव स्यादुत्तरत्राभिधैव तु ॥’

अत्राद्ये मुख्यार्थस्यार्थान्तरे सक्रमणः प्रवेशः, न तु तिरोभावः । अत एवात्राजह-
त्स्वार्था लक्षणा । द्वितीये तु स्वार्थस्यात्यन्त तिरस्कृतत्वाजहत्स्वार्था ।

विवक्षिताभिधेयोऽपि द्विभेदः प्रथमं सतः ।

असंलक्ष्यक्रमो यत्र व्यङ्ग्यो लक्ष्यक्रमस्तथा ॥ ४ ॥

कर नहा रहे हैं) यहां ‘लोटकर नहाना’ सुनते ही ‘पूर्ण’ शब्द अपूर्ण अर्थ में परिणत हो जाता है । पूर्णत्व की विधि पूर्णत्व के निषेध में परिणत हो जाती है । अथवा किसी ने कहा कि यदि यमयातनाओं से प्रेम है तो ईश्वर का भजन कभी न करना । यमयातनाओं से भला प्रेम किसे होगा ? अतः इस वाक्य में भजन का निषेध, विधिरूप (ईश्वरभजन) में परिणत हो जाता है । यत्र पुनरिति—परन्तु जहां विधि या निषेध प्रकरणादि का पर्यालोचन करने के अनन्तर विपरीत अर्थ में परिणत हों (जैसे ‘भम यस्मिन्’ में) वहां अभिधा-मूलक ध्वनि ही मानी जाती है, लक्षणा नहीं ।

उक्त वात में प्रमाण देने हैं—तदुक्तमिति—क्वचिदिति—कहीं ‘बाध्य’ अर्थात् विपरीत अर्थ में पर्यवसान होकर पीछे ‘ख्याति’ अर्थात् अन्वयज्ञान होता है और कहीं ‘ख्यान’ अर्थात् वाक्यार्थ में अन्वित पदार्थों का ‘बाध’ (विपरीत अर्थ में पर्यवसान) होता है । पहले पक्ष में ‘लक्षणा’ अर्थात् लक्षणा-मूलक ध्वनि होती है और दूसरे में ‘अभिधा’ अर्थात् अभिधा-मूलक ध्वनि होती है ।

तात्पर्य यह है कि जहां मुख्य अर्थ का अन्वय या तात्पर्य बाधित होता है वही लक्षणा हो सकती है, अन्यत्र नहीं, अतः जिन वाक्यों में पदार्थों का सम्बन्ध अनुपपन्न होता है वही लक्षणा और लक्षणा-मूलक उक्त ध्वनि होती है । और जहां पदों के मुख्य अर्थ का अन्वय हो जाने के अनन्तर किसी कारण से बाध की प्रतीति होती है वहां लक्षणा ही नहीं हो सकती—फिर लक्षणा-मूलक ध्वनि वहां कहां से आयेगी ? अतः ऐसे स्थलों—भ्रम धार्मिक इत्यादि—में अभिधा-मूलक ध्वनि ही जानना ।

प्रमाण इति—यहां पहले (अर्थान्तरसकमितवाच्य) में तो मुख्य अर्थ का अपने विशेषरूप अर्थान्तर में संक्रमण अर्थात् प्रवेशमात्र होता है, तिरोधान नहीं होता, अतएव यहां अजहत्स्वार्था लक्षणा होती है । और दूसरे (‘अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य’) में मुख्य अर्थ अत्यन्त तिरस्कृत होता है, अतः वहां ‘अजहत्स्वार्था’ लक्षणा होती है ।

अभिधा-मूलक ध्वनि का निरूपण करने हैं । विवक्षितेति—‘विवक्षितान्य-परवाच्य’ ध्वनि भी प्रथम दो प्रकार का होता है—एक असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य

विवक्षितान्यपरवाच्योऽपि ध्वनिरसलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यश्चेति द्विविधः ।

तत्राद्यो रसभावादिरेक एवात्र गण्यते ।

एकोऽपि भेदोऽनन्तत्वात्संख्येयस्तस्य नैव यत् ॥ ५ ॥

उक्तस्वरूपो भावादिरसलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः । अत्र व्यङ्ग्यप्रतीतिर्विभावादिप्रतीतिकारणकत्वात्क्रमोऽवश्यमस्ति, किंतु पलपत्रशतव्यतिभेदबल्लाघवान्न सलक्ष्यते । एषु रसादिषु च एकस्यापि भेदस्यानन्तत्वात्संख्यातुमशक्यत्वादसलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिर्नाम काव्यमेक भेदमेवोक्तम् । तथाहि—एकस्यैव शृङ्गारस्यैकोऽपि सभोगरूपो भेदः परस्परेणालिङ्गनाधरपानचुम्बनादिभेदात्प्रत्येकचविभावादित्रैचित्र्यात्संख्यातुमशक्यः, का गणना सर्वेषाम् ।

शब्दार्थो भयशक्त्युत्थे व्यङ्ग्येऽनुस्वानसंनिभे ।

ध्वनिर्लक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्त्रिविधः कथितो बुधैः ॥ ६ ॥

(जिसमें व्यङ्ग्य अर्थ का क्रम लक्षित न हो सके) और दूसरा लक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ।

तत्रेति—इनमें से पहले (असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य) के उदाहरण रस, भाव आदिक हैं । इन सबको एक ही मान लिया गया है, क्योंकि अनन्त होने के कारण इनमें से किसी एक के भी भेदों का पूरा पूरा परिगणन नहीं किया जा सकता । उक्तेति—जिनका लक्षण पहले कह आये हैं वे भाव आदि असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य होते हैं । इन रस, भाव आदिकोंकी प्रतीति, विभावादि-ज्ञान पूर्वक ही होती है, अतः कार्य कारण के पौर्वापर्य का क्रम तो अवश्य रहता है, परन्तु वह अति शीघ्र हो जाने के कारण लक्षित नहीं होता । जैसे सों कमल के पत्तों को नीचे ऊपर रखकर सुई से छेदें तो एकदम सुई सबके पार हुई प्रतीत होगी । यद्यपि सुई ने क्रम से ही, एक एक करके, सब पत्तों में छेद किया है, परन्तु शीघ्रता के कारण प्रत्येक की क्रिया पृथक् प्रतीत नहीं होती । इसी प्रकार यहां भी जानना ।

एषु रसादिषु—इन पूर्वोक्त निर्वेद आदि भावों और रसादिकों में से एक के भेद भी अनन्त होने के कारण गिने नहीं जा सकते, अतः असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि का एक ही भेद मान लिया गया है । असंख्येयत्व दिखाते हैं—तथाहाति—एकस्येवेति—अकेले सभोग-शृङ्गार ही के एक भेद में परस्पर आलिङ्गन, अधरपान, चुम्बन आदि अनेक भेद हैं । फिर उनमें भी विभावादि की अनन्त विचित्रतायें हैं, इसलिये यह अकेला ही नहीं गिना जा सकता, सब रसों के भेद गिनने की तो बात ही क्या ।

लक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि का निरूपण करते हैं—शब्दार्थेति—जिस प्रकार घंटा घजनेपर पहले एक जोर का ठनाका होने के बाद 'अनुस्वान' = क्रम से धीरे धीरे उसकी मधुर मधुर गूंज सुनाई पड़ती रहती है । इसी प्रकार ठनाके के सदृश वाच्य अर्थ के प्रतीत होने के अनन्तर जहां क्रम से व्यङ्ग्य अर्थ प्रतीत होता है, वह काव्य 'संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि' कहता है । उसके तीन भेद होते हैं—एक शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि, जहां शब्द के सामर्थ्य से व्यङ्ग्य अर्थ प्रतीत होता हो । दूसरा अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि जहां अर्थकी विशेषताके कारण व्यङ्ग्यार्थ भासित

क्रमस्य लक्ष्यत्वादेवानुरणनरूपो यो व्यङ्ग्यस्तस्य शब्दशक्त्युद्भवत्वेन, अर्थशक्त्युद्भवत्वेन शब्दार्थशक्त्युद्भवत्वेन च त्रैविध्यात्सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यनाम्नो ध्वने काव्यस्यापि त्रैविध्यम् ।

तत्र—

वस्तुचलंकाररूपत्वाच्छब्दशक्त्युद्भवो द्विधा ।

अलंकारशब्दस्य पृथगुपादानादनलंकार वस्तुमात्र गृह्यते । तत्र वस्तुरूपशब्द-
शक्त्युद्भवो व्यङ्ग्यो यथा—

‘पन्थिअ ण एत्थ सत्थरमत्थि मण पत्थरत्थले गामे ।

उण्णअ पअोहर पेक्खिऊण जइ वससि ता वससु ॥’

होता हो । और तीसरा उभयशक्त्युद्भव ध्वनि, जहां दोनों के सामर्थ्य से व्यङ्ग्य का ज्ञान होता हो ।

क्रमस्येति—व्यङ्ग्य अर्थ का क्रम लक्षित होने के कारण ही इस ध्वनि को ‘अनुरणनरूप’ कहा है । ‘अनुरणन’ शब्द का अर्थ है पिछली ध्वनि । अनु=पश्चात् रणन ध्वनिः । घंटे आदि को वजाने पर पहली आवाज़ के बाद जो मधुर ध्वनि कुछ देर तक होती रहती है उसी को ‘अनुरणन’ ‘अनुस्वान’ आदि कहते हैं । जैसे इस अनुरणन में पहले की ठकार के साथ पौर्वापर्य स्पष्ट प्रतीत होता है उसी प्रकार प्रकृत ध्वनि में भी पहले होनेवाले वाच्य अर्थ के साथ पौर्वापर्य स्पष्ट भासित होता है । इसी पौर्वापर्य-क्रम के लक्ष्य होने के कारण यह ध्वनि ‘संलक्ष्यक्रम’ अथवा ‘अनुरणनरूप’ कहा जाता है । इस की भांति इसका क्रम अलक्ष्य नहीं होता ।

जैसे घंटा वजाने पर ठनाके के पीछे अनुस्वान प्रतीत होता है इसी प्रकार व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य के पीछे प्रतीत होता है । जैसे ठनाके की अपेक्षा अनुस्वान मधुर होता है वैसे ही व्यङ्ग्य भी वाच्य से मधुर होता है । और जैसे ठनाका करने के लिये पुरुष-व्यापार (घटा ठोकना) अपेक्षित है, अनुस्वान के लिये नहीं, वह स्वयं उसी शब्दसे उत्पन्न हो जाता है, इसी प्रकार वाच्यार्थ के लिये पुरुष व्यापार (शब्दोच्चारण) अपेक्षित है, व्यङ्ग्य के लिये नहीं । इसी साम्य से व्यङ्ग्य को अनुस्वान के सदृश कहा है । यह अनुस्वानरूप व्यङ्ग्य अर्थ कहीं शब्द से, कहीं अर्थ से और कहीं दोनों से प्रतीत होता है, अतः इसके तीन भेद होते हैं । इसी के कारण इससे युक्त ‘संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य’ नामक ध्वनिकाव्य (उत्तम काव्य) के भी तीन भेद होते हैं ।

तत्रैति—इनमें से शब्दशक्ति से उत्पन्न ध्वनि के भेद दिखाते हैं—वस्तुवति—
शब्द की शक्ति से प्रतीयमान व्यङ्ग्य दो प्रकार का होता है, एक वस्तुरूप और दूसरा अलङ्काररूप । यहां अलङ्कार का पृथक् ग्रहण किया है, अतः ‘वस्तु’ पद से अलङ्काररहित वस्तु का ग्रहण होता है । शब्दशक्त्युद्भव वस्तुस्वरूप व्यङ्ग्य का उदाहरण—पन्थिअ इति—“पान्थ, नात्र सत्तरमस्ति मनाक् सत्तरस्थले ग्रामे । उन्नत-
पयोधर प्रेक्ष यदि वमामि तद् वम” । हे पन्थिक, इस पहाड़ी गांव में सत्तर (विस्तर अथवा शास्त्र) तो बिल्कुल नहीं है । हां, यदि उठे हुए पयोधरों (स्तनों अथवा चादलों) को देखकर ठहरना चाहते हो तो ठहर जाओ । यह पन्थिक

अत्र सत्थरादिशब्दशक्त्या यद्युपभोगक्षमोऽसि तदास्वेति वस्तु व्यज्यते ।

अलकाररूपो यथा—‘दुर्गालङ्घितविग्रह.—’ इत्यादि ।

अत्र प्राकरणिकस्योमानाममहादेवीवल्लभभानुदेवनामनृपतेर्वर्णने द्वितीयार्थसूचितमप्राकरणिकस्य पार्वतीवल्लभस्य वर्णनमसंबद्ध मा प्रसाङ्गीद्वितीयश्वरभानुदेवयोरुपमानोपमेयभाव कल्प्यते । तदत्र ‘उमावल्लभ उमावल्लभ इव’ इत्युपमालकारो व्यङ्ग्यः ।

यथा वा—

‘अमित. समित. प्राप्तैरुत्कर्षैर्हर्षद प्रभो ।

अहितः सहितः साधुयशोभिरसतामसि ॥’

अत्रामित इत्यादावपिशब्दाभावाद्विरोधाभासो व्यङ्ग्यः । व्यङ्ग्यस्यालकार्यत्वेऽपि ब्राह्मणश्रमणन्यायादलकारत्वमुपचर्यते ।

के प्रति स्वयंदूती की उक्ति है । अत्रेति—यहां पहले यह अर्थ प्रतीत होता है कि यहां विस्तर आदिक तो है नहीं, हां, उमड़े हुए बादलों को देखकर जैसे-तैसे रात काटना ही चाहते हो तो ठहर जाओ । परन्तु पीछे ‘सत्थर’ और ‘पञ्चोदर’ पदों की शक्ति से यह अर्थ व्यक्त होता है कि परदारगमन का निषेध करनेवाले शास्त्रों की तो यहां कुछ चलती नहीं है । यदि उपभोग के योग्य हो और उन्नत स्तनों को देखकर रुकना चाहते हो तो रुक जाओ । प्राकृत का ‘सत्थर’ शब्द शास्त्र और विस्तर दोनों में शिल्प है ।

शब्दशक्ति से अलङ्काररूप व्यङ्ग्य जैसे—‘दुर्गालङ्घित’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । अत्रेति—यहां उमानामक रानी के पति राजा भानुदेवका वर्णन प्रकृत है, परन्तु ‘दुर्गा’ आदि शब्दों से पार्वती-पति शङ्कर भी प्रतीत होते हैं । यह अप्रकृत अर्थ असम्भव न हो जाय, इसलिये इन दोनों (राजा और शिव) का उपमानोपमेय-भाव कल्पित किया जाना है, अतः यहां उमावल्लभ (राजा) उमावल्लभ (शिव) के सदृश हैं यह उपमालङ्कार व्यङ्ग्य है । दूसरा उदाहरण—अमित इति—‘समित्’ अर्थात् युद्ध से अमित अर्थात् अपरिमितशक्तियुक्त और अपने प्राप्त किये हुए उत्कर्षों से लोगों को हर्ष देनेवाले हे प्रभो, (राजन्.) आप अच्छे यश से सहित (युक्त) और असंजन पुरुषों को अहित हैं । यहां विरोध का वाचक ‘अपि’ शब्द न होने के कारण ‘अमित’ ‘समित’ और ‘अहित’ ‘महित’ में विरोधाभास अलङ्कार व्यङ्ग्य है । यद्यपि अलङ्कार बढ होता है जो किसी को भूषित करे । उपमा आदि रसको भूषित करते हैं । परन्तु व्यङ्ग्य अलङ्कार स्वयं भूषित होते हैं । किसी अन्य को भूषित नहीं करते । क्योंकि व्यङ्ग्य अर्थ सबसे प्रधान माना जाता है । तथापि ‘ब्राह्मणश्रमण’ न्याय से व्यङ्ग्यदशा में भी ‘अलङ्कार’ पद का प्रयोग होता है । जैसे यदि कोई ब्राह्मण, जैन-साधु (श्रमणक) हो जाय तो वह ब्राह्मण नहीं रहता, परन्तु पहली दशा के अनुसार उसे ‘ब्राह्मणोय श्रमणक’ कह देने हैं । इसी प्रकार व्यङ्ग्य होने पर भी उपमादिकों में अन्यत्र दृष्ट अलङ्कार पद का प्रयोग जानना । एक अवस्था में देये हुए धर्म का दूसरी अवस्था में गौण प्रयोग करने पर ‘ब्राह्मणश्रमणक’ न्याय का अवतर होना है ।

वस्तु बालंकृतिर्वापि द्विधार्थः संभवी स्वतः ॥ ७ ॥
 कवेः प्रौढोक्तिसिद्धो वा तन्निबद्धस्य चेति षट् ।
 षड्भिस्तैर्व्यज्यमानस्तु वस्त्वलंकाररूपकः ॥ ८ ॥
 अर्थशक्त्युद्भवो व्यङ्ग्यो याति द्वादशभेदताम् ।
 स्वतः संभवी, औचित्याद्वाहिरपि समाव्यमान । प्रौढोक्त्या सिद्ध, स
 औचित्येन । तत्र क्रमेण यथा—

‘दृष्टि हे प्रतिवेशिनि, जलमिहाप्यस्मद्गृहे दास्यसि’

प्रायेणास्य शिशो. पिता न विरसा. कौपीरप. पास्यति ।

एकाकिन्यपि यामि सत्वरमित स्रोतस्तमालाकुल

नीरन्ध्रास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदा नलग्रन्थय ॥’

अनेन स्वतः संभवित्वा वस्तुमात्रेणैतत्प्रतिपादिकाया भाविपरपुरुषोपभोगजनख-
 क्षतादिगोपनरूप वस्तुमात्र व्यज्यते ।

‘दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्या रवेरपि ।

तस्यामेव रघो पाण्ड्या प्रताप न विपेहिरे ॥’

अर्थशक्त्युद्भव व्यङ्ग्य का निरूपण करते हैं—वस्तु वेति—पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो घट, पटादि वस्तु-स्वरूप और कुछ उपमा आदि अलङ्कार-स्वरूप। इन दोनों में कुछ स्वतः संभवी होते हैं—जो काव्य के अतिरिक्त बाहर (लोक में) भी देखे जा सकते हैं—जैसे घट पटादिक। और कुछ कवि की प्रौढोक्ति (उक्तिप्रागल्भ्य) से ही कल्पित होते हैं, बाहर नहीं देखे जा सकते—जैसे कौशों को सफेद करनेवाली चन्द्रिका। लोक में किसी ने ऐसी चन्द्रिका नहीं देखी जिससे काली चीज सफेद हो जाय परन्तु काव्यों में ऐसी चर्चन बहुत मिलता है—यथा—‘रुणै रैवशङ्कया कुवलय कुर्वन्ति वान्ता अपि’ इत्यादि। एवं कुछ नाटकादिक में कविकल्पित पात्रों की प्रौढोक्ति से कल्पित होते हैं, अतः इस प्रकार पदार्थों के छह भेद होने हैं। इन छहों से जो अर्थ-व्यङ्ग्य होता है वह भी कहीं वस्तुरूप होता है और कहीं अलङ्काररूप। इसलिये अर्थ-शक्त्युद्भव व्यङ्ग्य के बारह भेद होने हैं। इस विषय पर विशेष विचार आगे चलकर—दशमकारिका के अन्त में—करेंगे।

क्रम से उदाहरण देते हैं—दृष्टिमिति—हे पड़ोसिन, जरा इधर हमारे घर की ओर भी नजर रखना। इस लहला के बाप शायद कुर्पे का चे-स्त्राद पोंनी नहीं पियेंगे। मे जल्दी के मारे अकेली ही यहा से ‘तमालाकुल’ (आबेनूस के पेड़ों से ढंक) सोन पर जाती हूँ। पुरानी नलों की निविड ग्रन्थियाँ देह में खरोंट (जत) करें तो करें। (पर जाऊँगी अवश्य)। अनेनेति—यहाँ संव पदार्थ स्वतः संभवी (लोकप्रसिद्ध) हैं। उनसे कहनेवालों के शरीर में भावों पर-पुरुष के उपभोग से उत्पन्न होनेवाले नखक्षतादि का गोपन (वस्तु) व्यक्त होता है। यह भविष्यत् रति की गोपना है।

दिशोति—दक्षिण दिशा में जाने से (दक्षिणायन होने पर) सूर्य का भी तेज मन्द हो जाता है। परन्तु उसी दिशा में पाण्ड्य देश के राजा लोगों से रघु का

अनेन स्वतः सभविना वस्तुना रवितेजसो रघुप्रतापोऽधिक इति व्यतिरेकालंकारो व्यज्यते ।

‘आपतन्तममु दूरादूरीकृतपराक्रम ।

बलोऽवलोकयामास मातङ्गमिव केसरी ॥’

अत्रोपमालंकारेण स्वतः सभविना व्यञ्जकार्येण बलदेव क्षणेनैव वेणुदारिण क्षयं करिष्यतीति वस्तु व्यज्यते ।

‘गाटकान्तदशनक्षतव्यथासकटादरिवधूजनस्य य ।

ओष्ठविद्रुमदलान्यमोचयनिर्दशन्युधि रूपा निजाधरम् ॥’

अत्र स्वतः सभविना विरोधालंकारेणाधरो निर्दष्ट शत्रवो व्यापादितारचेति समुच्चयालंकारो व्यङ्ग्यः ।

‘सज्जेह सुरहिमासो रा दाव अपेह जुअइजणलक्खमुहे ।

अहिणवसहआरमुहे रावपल्लवपत्तले अणङ्गस्स सरे ॥’

प्रताप नहीं सहा गया । यह रघु के दिग्विजय का वर्णन है । अनेनेति—सूर्य के तेज से भी रघु का प्रताप बढ़कर है, यह व्यतिरेक अलङ्कार यहां स्वतःसम्भवी वस्तु से प्रकाशित होता है ।

आपतन्तमिति—उस वेणुदारी को दूर से अपनी ओर झपटता देख, बलभद्र ने भी समझलकर पराक्रम के साथ, उसे ऐसे देखा जैसे मत्त मातङ्ग (हाथी) को केसरी देखे । अत्रेति—यहां गजेन्द्र और मृगेन्द्र की उपमा (अलंकार) से यह वस्तुरूप अर्थ व्यक्त होता है कि सिंह के समान बलभद्र, क्षण भर में वेणुदारी का विदारण कर डालेंगे । यहां व्यञ्जक अर्थ (उपमा अलंकार) स्वतः सम्भवी है ।

स्वतःसम्भवी अलंकार से व्यङ्ग्य अलंकार का उदाहरण देते हैं—गढेति—रण में क्रोध से आँठ चबाते हुए जिस राजा ने शत्रुनारियों के ओष्ठरूप विद्रुमदल (मूँगे के टुकड़े) को पति के प्रगाढ़ दन्तक्षत की व्यथा के संकट से छुड़ा दिया । अत्रेति—इस पद्य में “जो अपने ही आँठ चबा रहा है वह दूसरे के आँठ का दुःख कैसे दूर करेगा” यह स्वतःसम्भवी विरोधालंकार है । उससे ‘उधर आँठ चबाये और उधर शत्रु मारे गये’ यह समुच्चयालङ्कार व्यङ्ग्य है ।

वस्तुतः यह उदाहरण असंगत है । वाच्य अर्थ से व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति का प्रकरण चल रहा है । सब उदाहरण इसी प्रकार के हैं । इस प्रकरण के अन्त में स्वयं विश्वनाथजी ने लिखा है कि एव वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वे उदाहृतम् । लक्ष्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ की व्यञ्जकता के उदाहरण इसके आगे दिखाये हैं । अतः यहां भी वाच्य अलंकार से व्यङ्ग्य अलंकार की प्रतीति का उदाहरण देना चाहिये था, परन्तु प्रकृत पद्य में ‘अपि’ शब्द न होने से ‘अमितः समितः’ के समान विरोध अलंकार व्यङ्ग्य है, वाच्य नहीं । यदि ‘निर्दशनं युधि’ के स्थान में ‘निर्दशमपि’ पाठ कर दिया जाय तो यह ठीक उदाहरण हो जायगा ।

कविप्रौढोक्ति-सिद्ध वस्तु से व्यङ्ग्य वस्तु का उदाहरण—सज्जेह इति—“सज्जयति सुरमिमाषो न तावदर्पयति युवतिजनलक्ष्यमुखात् । अभिनवमहकायमुत्तानवपल्लवपत्रलानननक्षस्य शरान्” । युवति-समूह है लक्ष्य जिनका ऐसे मुखों (अग्रभागों) से युक्त, नवीन पल्लवरूप पत्र (पंख) वाले नये नये आम्रपुष्प (बौर) आदि, कामदेव के बाणों

अत्र वसन्त शरकारः, कामो धन्वी, युवतयो लक्ष्यम्, पुष्पाणि शरा इति कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु प्रकाशीभवन्मदनविजृम्भणरूप वस्तु व्यनक्ति ।

‘रजनीषु विमलभानो करजालेन प्रकाशित वीर ।

धवलयति भुवनमण्डलमखिल तव कीर्तिसततिः सततम् ॥’

अत्र कविप्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना कीर्तिसततेश्चन्द्रकरजालादधिककालप्रकाश-
कत्वेन व्यतिरेकालकारो व्यङ्ग्य ।

‘दशाननकिरीटेभ्यस्तत्क्षणं राक्षसश्रियः ।

मणिव्याजेन पर्यस्ता पृथिव्यामश्रुविन्दवः ॥’

को वसन्त मास, केवल तयारही नहीं करता, बल्कि कामदेव का अर्पण भी कर रहा है। अत्रेति—इसमें वसन्त बाण बनानेवाला है, कामदेव योद्धा है, युवतियां लक्ष्य हैं और फूल बाण हैं। यह वस्तु कवि की प्रौढोक्ति से ही सिद्ध है। लोकमें काम-देव, न कोई धनुर्धारी योद्धा दीखता है और न उसके चलते हुए बाण, अतः यह कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु है। इससे कामोद्दीपन-कालरूप वस्तु व्यञ्जित होती है।

प्रश्न—जब वसन्त में शरकारत्व काम में धनुर्धारित्व युवतियों में लक्ष्यत्व और पुष्पों में बाणत्व का आरोप किया गया है तब यह स्पष्ट ही रूपक अलं-कार हो गया। फिर इसे वस्तु से वस्तु की व्यञ्जना के उदाहरण में कैसे रक्खा ?

उत्तर—मूल पद्य में शरकार, धनुर्धारी आदि पदों का उल्लेख नहीं है। ‘सुरभिमास शरान् सञ्जयति, अनङ्गस्य च अर्पयति’ इतना ही वर्णन है, जोकि वस्तुरूप ही है, अलंकार रूप नहीं। रूपक अलंकार व्यञ्जना के द्वारा यहां प्रतीत होता है। जिसे विश्वनाथजी ने वृत्ति में ‘वसन्तः शरकारः, कामो धन्वी’ इत्यादि लिखा है। इसी व्यङ्ग्य अलंकार के द्वारा यहां मदन विजृम्भण रूप वस्तु व्यङ्ग्य होती है। उसी के अभिप्राय से यह उदाहरण दिया है। यद्यपि इसे कवि-प्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से व्यङ्ग्य अलंकार के उदाहरण में रखना चाहिये, परन्तु यहां चरम व्यङ्ग्य वस्तुरूप ही है। वही प्रधान है, अतः उसी के अभिप्राय से यह उदाहरण जानना। विश्वनाथजीने जिस ढंग से उपपादन किया है, वह असंगत है। ‘वसन्तः शरकारः, कामो धन्वी’ इत्यादिक वर्णन-शैली से अलंकार ही प्रतीत होता है, वस्तु नहीं।

कविप्रौ० वस्तु से व्यङ्ग्य अलंकार का उदाहरण—रजनीष्विति—हे वीर, केवल रात्रि में ही चन्द्रमा की किरणों से प्रकाशित होनेवाले भुवनमण्डल को अब आपकी कीर्ति दिन रात शुभ्र कर रही है। अत्रेति—यहां कविप्रौढोक्ति सिद्ध वस्तु (कीर्तिकर्तृक प्रकाशन से) “कीर्ति, चन्द्रमा की अपेक्षा, अधिक समय प्रकाश करती है”—यह व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्ग्य है।

कविप्रौ० अलंकार से व्यङ्ग्य वस्तु का उदाहरण—दशाननेति—उस समय रावण के मुकुटमणियों के बहाने राज्ञसों की लक्ष्मी के आंसू पृथ्वी पर गिरे। धीरामचन्द्र के जन्म के समय रावण के मुकुट से कुछ मणियाँ भूमि पर गिर पड़ीं। मुकुट से मणियों का गिरना बड़ा अमंगल समझा जाता है, अतएव महाकवि कालिदास ने यह कहा है कि वे मणियाँ नहीं गिरीं, किन्तु राज्ञसों की लक्ष्मी के आंसू गिरे। राज्ञसलक्ष्मी आगे चल कर नष्ट होगी, अतः वह रो रही है।

अत्र कविप्रौढोक्तिसिद्धेनापहृत्यलकारेण भविष्यद्राजमश्रीविनाशरूपवस्तु व्यज्यते।

‘धम्मिल्ले नवमल्लिकासमुदयो हस्ते मिताम्भोरुह

हार कण्ठनटे पयोधग्धुने श्रोत्रण्डलेपो वन ।

एकतोऽपि त्रिकलिङ्गभूमितिलक त्वत्कीर्तिगशिर्ययौ

नानामण्डनना पुग्न्दगुगीवामभ्रवा विप्रहे ॥’

अत्र कविप्रौढोक्तिसिद्धेन रूपकालकारेण भूमिप्रोऽपि स्वर्गस्थानामुपकार करो-
पीति विभावनालकारो व्यज्यते ।

अत्रेति—यहां मणि के रूप को छिपाकर आसू का स्वरूप दिखाने से अप-
हृति अलङ्कार बना है । उससे राजसलक्ष्मी का भावी विनाश (वस्तुरूप)
सूचित होता है । राजसलक्ष्मी के आसू कविकल्पित है, स्वतः सम्भवी नहीं ।

कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार से व्यङ्ग्य अलङ्कार का उदाहरण देते हैं—धम्मिल्ले
इति—हे तैलङ्गदेश के तिलक, (राजन्,) आपकी अकेली कीर्तिराशि इन्द्र-
नगरी की ललनाओं के अनेक भूषणों के रूप में परिणत हो गई । गुंथे हुए
केशों में मल्लिका के पुष्प बनी, हाथ में श्वेत कमल बनी, गले में हार के रूप
में परिणत हुई और कुचयुगल में सान्द्रचन्दनलेप के स्वरूप में प्रकट हुई ।
अत्रेति—यहां कीर्ति में हारादिक का आरोप करने से रूपकालङ्कार होता है ।
वह कविप्रौढोक्ति सिद्ध है । उससे ‘तुम पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्गनिवासियों का उपकार
करते हो यह “विभावना” अलङ्कार व्यङ्ग्य है ।

वस्तुतः न यहां केवल रूपक अलंकार व्यञ्जक है और न विभावना
अलंकार व्यङ्ग्य ही है । वास्तव में यहां ‘रूपक’ ‘विरोध’ और ‘विशेष’ इन
तीनों अलंकारों का एकाश्रयाऽनुप्रवेशरूप ‘संकर’ अलंकार है । रूपक तो
स्पष्ट ही है । ‘एकोऽपि नानामण्डनना ययौ’ इस अंश में एकत्व और अनेकत्व
(नानात्व) रूप संख्याओं का विरोध है और ‘अपि’ शब्द उसका वाचक है ।
इसी प्रकार धम्मिल्ल, हस्त, कण्ठ और पयोधर इन अनेक स्थानों में एक ही
कीर्ति के रहने से ‘एक चाऽनेकगोचरम्’ यह विशेष अलंकार निष्पन्न होता है ।
इन तीनों अलंकारों के आश्रय (शब्द और अर्थ) यहां पृथक् व्यवस्थित नहीं
हैं, प्रत्युत अभिन्न हैं, अतः यह एकाऽश्रयानुप्रवेशरूप संकर अलंकार हुआ ।

हेतु के बिना कार्य को उत्पत्ति होने पर ‘विभावना’ अलंकार होता है,
परन्तु प्रकृत पद्य में उसकी कोई सगति नहीं बैठती यहां कार्य और कारण—
दोनों ही—विद्यमान हैं, कीर्ति कारण है और मल्लिका आदि कार्य हैं । यदि
यह कहा जाय कि कारणरूप राजा पृथ्वी पर है और उसका कार्य (नवमल्लिका
आदि) स्वर्ग में प्रकट हुआ है तो यह कार्य-कारण की भिन्नदेशता हुई ।
इसे आप ‘असंगति’ अलंकार कह सकते हैं । ‘विभावना’ तो तब होती
है जब हेतु हो ही नहीं । जब आप राजा को स्पष्टरूप में ‘भूमिप्रोऽपि’ कह रहे
तब फिर कारण का अभाव कैसे हुआ ?

शिखरिणि क नु नाम कियच्चिर किमभिवानमसावकरोत्तप ।

सुमुखि, येन तवाधरपाटल दशति विम्बफल शुक्लावक ॥

अत्रानेन कविनिवद्धस्य कस्यचित्कामिन प्रौढोक्तिमिद्वेन वस्तुना तवाधर, पुण्यातिशयलभ्य इति वस्तु प्रतीयते ।

‘सुभगे कोटिसस्यत्वमुपेत्य मदनाशुगे ।

वसन्ते पञ्चता त्यक्ता पञ्चनासीद्वियोगिनाम् ॥’

इसके अतिरिक्त देवाङ्गनाओं के भूषण का कारण साक्षात् राजा नहीं है, अपितु उसकी कीर्ति है । कीर्ति ही नवमल्लिका आदि के रूप में परिणत हुई है, स्वयं राजा नहीं । कीर्ति का दिगन्तगामित्व और लोकान्तरगमन काव्य-मार्ग में सर्वसमन है । इस दशा में कार्य-कारण की भिन्नदेशता भी नहीं कही जा सकती । इन प्रकार न तो यहां कारण का अभाव ही है न कार्य कारण की भिन्न देशता ही है और न इस भिन्न देशता से ‘विभावना’ अलंकार की निष्पत्ति ही संभव है, अतः ‘भूमिषोऽपि स्वर्गस्थानामुपकार करानीतिविभावनाऽलंकारो व्यर्थः’ यह विश्वनाथजी की व्याख्या सर्वथा असंगत है ।

यदि यह कहा जाय कि कीर्ति धम्मिल्ल में मलिनका कुसुम बनी, हाथ में कलहार, कण्ठ में मुक्ताहार और पयोधरों में चन्दनलेप बनी, इस प्रकार एक ही कीर्ति क अनेकरूपों में परिणत होने का कोई कारण निर्दिष्ट नहीं है, अतः यह ‘विभावना’ अलंकार है, तो भी असंगत है । जब एक ही सुवर्ण के अनेक भूषण बन सकते हैं तो एक कीर्ति के अनेक आभरण बनने में क्या आपत्ति हो सकती है ।

काव्यप्रकाशकार ने इस विषय में जो उदाहरण दिया है वह बहुत अच्छा है—

“जा ठेर व हसन्ती कइवप्रणबुरुहवद्धविनिवेशा ।

टावेइ भुशणमण्डलमण विप्र जअइ सा वाणी ॥”

या स्वविरमिव हसन्ती कविबदनाम्बुरुहवद्धविनिवेशा ।

दर्शयति भुवनमण्डलमन्यदिव जयति सा वाणी ॥

अत्र प्रेक्षा, चमत्कारकारण न नव जगत् अजडापनस्था निर्मिमातु इति व्यतिरेक । ”

कविनिवद्ध वक्ता की प्रौढोक्ति से सिद्ध वस्तु के द्वारा व्यङ्ग्य वस्तु का उदाहरण—शिखरिणि—हे सुमुखि, इस तोते के वच्चे ने किस पर्वत पर कितने दिनों तक क्या तप किया है जो यह तुम्हारे ओंठ के सदृश लाल विम्बफल (कुन्दरु) का स्वाद ले रहा है ? अत्रति—यहा यह वक्ता, कविकल्पितपात्र है । इसकी प्रौढोक्ति से सिद्ध इस वस्तुसे यह व्यङ्ग्य निकलता है कि तुम्हारा अधर अत्यन्त पुरयो से प्राप्य है । जब अधर के तुल्य वस्तु (विम्बफल) का स्वाद लेने के लिये किसी सुदूर पर्वत पर बहुत काल तक और तपस्या करने की आवश्यकता है तो त्वास अधर के लिये कितना तप चाहिये, इसका तो कहना ही क्या है ?

कविनिवद्धवक्ता प्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से व्यङ्ग्य अलंकार का उदाहरण—सुभगे इति—हे सखि, वसन्त ऋतु में काम के वाणों ने करोड़ों की संख्या प्राप्त करके पञ्चता (पांच सख्या) छोड़ दी । और वियोगियों को पञ्चता (मरण) प्राप्त

अत्र कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेन कामशराणा कोटिसख्यत्वमाप्त्या निखिल-
वियोगिमरणेन वस्तुना शराणा पञ्चता शरान्विमुच्य वियोगिन श्रितेवेत्युत्प्रेक्षा-
लकारो व्यज्यते ।

‘मल्लिकामुकुले चण्डि, भानि गुत्रन्मधुव्रत ।

प्रयाणे पञ्चवाणस्य शङ्खमापूरयन्निव ॥’

अत्र कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेनोत्प्रेक्षालकारेण कामस्यायमुन्मादक काल
प्राप्तस्तत्कथं मानिनि मानं न मुञ्चसीति वस्तु व्यज्यते ।

‘महिलासहस्सभरिणं तुहं हिअए मुहअ मा अमाअन्ती ।

अणुदिणमणणकम्मा अङ्ग तणुअ पि तणुएड ॥’

हो गई । यहां वक्ता कविनिबद्ध है—उसकी यह प्रौढोक्ति है कि ‘कामदेव के
वाण आज कल पांच के स्थान में करोड़ों हो गये और इससे वियागियों का
मरण हुआ’ । इससे ‘वाणों की पञ्चता मानों वहा से हटकर वियागियों में समा गई’ । यह
‘उत्प्रेक्षा’ अलङ्कार व्यङ्ग्य है । ‘पञ्चता’ का अर्थ पांच संख्या भी होता है और
मरण भी । कामदेव के वाणों में ‘पञ्चता’ संख्या रूप है और वियागियों में ‘पञ्चता’
का अर्थ है मरण । ये दोनों एक नहीं हैं, अतः पहले यहा इन दोनों में श्लेष
मूलक अभेदाध्यवसाय होता है और उसी के आधार पर अन्त में श्लेषमूलका
तिशयोक्ति के द्वारा मूलोक्त ‘उत्प्रेक्षा’ अलंकार व्यक्त होता है ।

कविनिबद्धवक्ता की प्रौढोक्ति से, सिद्ध अलङ्कार के द्वारा व्यङ्ग्य अलङ्कार का
उदाहरण—मल्लिकेति—हे क्रोधशीले, चमेली की कली पर गूँजता हुआ भ्रमर ऐसा
मालूम होता है मानों कामदेव की विजययात्रा का विजयशंख बजा रहा हो ।
अथेति—यहां कविनिबद्धवक्ता की प्रौढोक्ति से उत्प्रेक्षाअलङ्कार बना है, उससे यह
वस्तु व्यक्त होती है कि कामोन्माद का समय आ चुका है । हे मानिनि, तू अब
भी मान नहीं छोड़ती । यहां कोई यह सन्देह करते हैं कि मुकुल का अग्रभाग
पतला होता है और वृन्त में लगा हुआ भाग मोटा होता है । शंख जिस ओर से
बजता है उसकी समता इसी मोटे भाग के साथ हो सकती है, परन्तु वहां
भ्रमर का मुख लगना संभव नहीं । और यदि भ्रमर बैठ जाय तो गुञ्जन नहीं
होता । वह उड़ने की दशा में ही होता है और उड़ता हुआ भ्रमर मुकुल के
अग्रभाग पर ही रह सकता है जिसका शङ्ख के बजनेवाले भाग के साथ कोई
साम्य नहीं । इसका समाधान कोई करते हैं कि यहां ‘मधुव्रत’ शब्द साभि-
प्राय है । उससे शराव (मधु) के नशे में मस्त होना प्रतीत होता है और इस
मस्ती में उलटा शङ्ख फूँकने लगना एव जब उसमें से शब्द न निकले तो अपने
मुँह से ही शब्द करने लगना इत्यादिक कामोन्माद की बातें उपपन्न हो सकती
हैं । वस्तुतः यह शङ्का और समाधान—दोनों ही—विनोदमात्र हैं ।

कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार से व्यङ्ग्य अलंकारका उदाहरण—महिलाश्रिति—
“महितामहसभरिणे तव हृदये पृथग, सा अमान्ती । प्रतिदिनमनन्यकर्म अङ्ग तनयमपि तनुङ्गेति” ।

अत्रामाश्रन्तीति कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धेन काव्यलिङ्गालकारेण तनोस्त-
नूकरणेऽपि तत्र हृदये न वर्तते इति विशेषोक्त्यलकारो व्यज्यते । न खलु कवे-
कविनिबद्धस्येव रागाद्याविष्टता, अतः कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिः कविप्रौढोक्तेरधिक
सहृदयचमत्कारकारिणीति पृथक्प्रतिपादिता ।

एषु चालकृतिव्यञ्जनस्थले रूपणोत्प्रेक्षणव्यतिरेचनादिमात्रस्य प्राधान्यं सहृदय-
संवेद्यम्, न तु रूपादीनामित्यलकृतेरेव मुख्यत्वम् ।

एकः शब्दार्थशक्युत्थे

उभयशक्युद्भवे व्यङ्ग्ये एको ध्वनेर्भेदः ।

यथा—

‘हिममुक्तचन्द्ररुचिरः सपन्नको

मदप्रन्दिजाज्जनितमीनकेतनः ।

हे सुन्दर, हजारों स्त्रियों से भरे हुए तुम्हारे हृदय में अवकाश न पाकर वह
कामिनी और सब काम छोड़कर दिन रात अपने दुर्बल देह को आज कल
और भी दुर्बल बना रही है। अत्रेति—यहां ‘अमाश्रन्ती’ (न समा सकने के
कारण) इस कविनिबद्ध वक्ता की प्रौढोक्ति से सिद्ध काव्यलिङ्ग अलङ्कार के
द्वारा ‘देह दुर्बल करने पर भी तुम्हारे हृदय में नहीं समाती’ यह विशेषोक्ति अलङ्कार
न्यक्त होता है ।

न खलु इति—कविकल्पित नायक आदि के समान कवि तो स्वयम् अनु-
रागादि से युक्त होता नहीं, अतः कवि की प्रौढोक्ति की अपेक्षा कविनिबद्ध
वक्ता की प्रौढोक्ति अधिक चमत्कारक होती है, अतएव उसे पृथक् कहा है ।
अन्यथा प्रौढोक्ति सिद्ध अर्थ को एक ही मान लेते । रसगङ्गाधर में परिडतेन्द्र
ने इस मत का खण्डन किया है ।

एषु चेति—इन उदाहरणों में जहां अलङ्कार व्यङ्ग्य है वहाँ रूपण, उत्प्रेक्षण,
व्यतिरेचन आदि की प्रधानता सहृदयों के अनुभवों से सिद्ध है और
ये सब रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक आदि अलङ्कारों के निमित्त हैं, अतः
उक्त स्थलों में अलङ्कारों का हा प्रधानता मानी जाती है, रूप्य वस्तुओं
की नहीं ।

एष इति—उभयशक्युद्भवध्वनि का केवल एक ही भेद होता है । हिमेति—
माधव (श्रीकृष्ण अथवा वसन्त) कामिनीजन को आनन्ददायक हुए । ‘हिममुक्त’
रूपादि विशेषण श्रीकृष्ण और वसन्त दोनों में श्लिष्ट हैं, हिम (कुहरा-तुषार
आदि) से मुक्त चन्द्रमा के समान सुन्दर श्रीकृष्ण अथवा हिममुक्त चन्द्रमासे
स्मरणीय वसन्त, (जाड़े के बाद वसन्तमें चन्द्रमा निर्मल होजाता है) ‘सपन्नकः’
पद्मा (लक्ष्मा) से युक्त (श्रीकृष्ण) अथवा पद्मों से युक्त (वसन्त) द्विजों
(ब्राह्मणों) को आनन्द देते हुए (श्रीकृष्ण) अथवा (द्विजों) कोकिलादि पक्षियों
को आनन्द देता हुआ (वसन्त) मीनकेतन (प्रद्युम्न अथवा काम) को पैदा

अभवत्प्रसादितसुरो महोन्मव

प्रमदाजनस्य स चिराय माधव ॥'

अत्र माधव कृष्णो माधवो वसन्त इवेत्युपमालकारो व्यङ्ग्य । एव च व्यङ्ग्यभेदादेव व्यङ्ग्यकाना काव्याना भेद ।

तदष्टादशधा ध्वनिः ॥ ६ ॥

अविवक्षितवाच्योऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्योऽन्यन्तनिरस्कृतवाच्यश्चेति द्विविव । विवक्षितान्यपरवाच्यस्तु असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वेनैक । सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वेन च शब्दार्थोभयशक्तिमूलनया पञ्चदशेष्टादशभेदो ध्वनि । एव च—

वाक्ये शब्दार्थशक्त्युत्थस्तदन्ये पदवाक्ययोः ।

तत्रार्थान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनि पदगतो यथा—

‘धन्य स एव तरुणो नयने नस्येव नयने च ।

युवजनमोहनविद्या भवितेय यस्य समुखे सुमुखी ॥’

अत्र द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्तादिगुणविशिष्टनयनपर ।

वाक्यगतो यथा—

‘त्वामस्मि वच्मि विदुषा समवायोऽत्र तिष्ठति ।

करनेवाला, सुर (देवता) अथवा सुरा (मद्य) को प्रसन्न करनेवाला इति ।

अथेति—इस पद्य में कृष्ण वसन्त के समान हैं, यह उपमा अलङ्कार व्यङ्ग्य है । यहां कुछ पद ‘हिममुक्त’ मीनकेतन’ आदि बदले जा सकते हैं । इनके पर्यायवाचक पद रख देने पर भी अर्थ नहीं बिगड़ता । और कुछ ‘सुरा’ द्विज’ आदि नहीं बदले जा सकते । अतः यहां व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति में शब्द और अर्थ दोनों ही कारण हैं । अतएव यह ध्वनि उभयशक्त्युद्भव माना जाता है ।

तदष्टादशेति—अविवक्षित वाच्य के दो भेद कहे हैं । एक अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य, दूसरा अन्यन्त निरस्कृतवाच्य । विवक्षितान्यपरवाच्य में असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यका एक ही भेद होता है । ये तीन हुए । सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य में दो शब्द-मूलक, चारह अर्थमूलक और एक उभयमूलक इस प्रकार पन्द्रह भेद होते हैं । सब मिलकर अष्टादह ध्वनिभेद हुए ।

वाक्ये इति—उभयमूलक ध्वनि केवल वाच्य में ही होता है, और शेष पद तथा वाक्य दोनों में होते हैं । उनमें अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि का पदगत उदाहरण जैसे—धन्य इति—वही युवा धन्य होगा, और उसी के नेत्र नेत्र होंगे जिसके सामने युवकजनों की मोहनो यह तरुणी उपस्थित होगी । यहाँ दूसरा नयनपद भाग्यवत्ता आदि गुणों से युक्त नेत्रों को लक्षणा से बोधित करता है । इसका वर्णन इसी परिच्छेद के आरम्भ में अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य-ध्वनि के अवसर पर कर आये हैं । इस पद्य की विस्तृत विवेचना दशम परिच्छेद में लाटानुशास की व्याख्या में देखना ।

इसी ध्वनि का वाक्यगत उदाहरण—‘त्वामस्मि—अपने शिष्य के प्रति किसी की

आत्मीया मतिमास्थाय स्थितिमत्र विवेहि तत् ॥'

अत्र प्रतिपाद्यस्य समुखीनत्वादेव लब्धे प्रतिपाद्यत्वे त्वामिति पुनर्वचनमन्यव्यावृत्ति-
विशिष्ट त्वदर्थं लक्षयति । एवं वच्मीत्यनेनैव कर्तरि लब्धेऽस्मीति पुनर्वचनम् । तथा
विदुषा समवाय इत्यनेनैव वक्तु प्रतिपादने सिद्धे पुनर्वच्मीतिवचनमुपदिशामीति वचन-
विशेषरूपमर्थं लक्षयति । एतानि च स्वातिशय व्यञ्जयन्ति । एतेन ममवचनं तवात्यन्त
हित तदवश्यमेवकर्तव्यमित्यभिप्राय । तदेवमयवाक्यगतोऽर्थान्तरसकमितवाच्योऽध्वनिः ।

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यं पदगतं यथा—'निश्वासान्धः—' इत्यादि । वाक्यगतो
यथा—'उपकृतं बहु तत्र—' इत्यादि । अन्येषां वाक्यगतत्वे उदाहृतम् ।

पदगतत्वं यथा—

'लावण्यं तदसौ कान्तिस्तद्रूपं स वचःक्रमः ।

तदा सुधास्पदमभूदधुना तु ज्वरो महान् ॥'

अत्र लावण्यादीनां तादृगनुभवैकगोचरताव्यञ्जकानां तादृशिष्यदानामेव प्रावा-
न्यम् । अन्येषां तु तदुपकारित्वमेवेति तन्मूलक एव ध्वनिव्यपदेशः ।

उक्ति है—देख, मैं तुम्हसे कहता हूँ,—यहाँ विद्वानों की मण्डली उपस्थित है,
अतः अपनी बुद्धि को स्थिर करके (खूब समझ बूझकर) काम करना । अत्रेति—
जिससे बात कहनी है वह सामने ही खड़ा है, फिर भी 'त्वाम्' कहने से 'त्वत्' पद का अर्थ (वही शिष्य) अन्यो से व्यावृत्त (पृथक्) होकर लक्षित होता है ।
मैं 'तुम्हसे' कहता हूँ जो 'तू' न तो अनुभवी है और न विशेषज्ञ है इत्यादि भाव लक्षित होता है । उससे यह व्यङ्ग्य होता है कि 'तुम्हें मेरी बात अवश्य माननी चाहिये' । इसी प्रकार 'वच्मि' पद के कहने से ही कर्ता का ज्ञान हो सकता था, फिर भी 'अहम्' का पर्याय 'अस्मि' कहने से वक्ता में हितचिन्ताकृत विशेषता लक्षित होती है एवं 'विदुषां समवायः' इसीसे वक्ता का प्रतिपादन सिद्ध है फिर 'वच्मि' कहने से 'उपदिशामि' (उपदेश करता हूँ) यह कथन की विशेषता लक्षित होती है । इन सब लक्षणाओं से लक्षित अर्थों का अतिशय व्यङ्ग्य है । इससे यह अभिप्राय निकलता है कि मेरा उपदेश तेरे लिये अत्यन्त हितकर है, अतः तुम्हें वह अवश्य मानना चाहिये । इस प्रकार यह वाक्यगत 'अर्थान्तर-सकमितवाच्य' ध्वनि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें अनेक पदों में लक्षणा है ।
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का पदगत उदाहरण जैसे—पूर्वोक्त 'निश्वासान्ध' इत्यादि पद्य । और वाक्यगत जैसे—'उपकृतम्' इत्यादि । औरों के वाक्यगत उदाहरण आ चुके हैं ।

असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि का पदगत उदाहरण—लावण्यमिति—वह लावण्य । वह कान्ति । वह रूप ॥ और वह वचनावली ॥ उस समय (संयोग में) तो ये सब अमृतवर्षों थे, परन्तु अब (वियोग में) अतिसंतापकारी हो गये हैं । अत्रेति—यहाँ लावण्यादि की अलौकिकता के द्योतक 'तत्' आदि शब्दों का ही प्राधान्य है । अन्य शब्द उनके उपकारकमात्र हैं, अतः ध्वनित्वं व्यञ्जहार उन्हीं

तदुक्त ध्वनिकृता—

‘एकावयवसस्थेन भूपणेनेव कामिनी ।

पदद्योत्येन सुकवेर्व्वनिना भाति भारती ॥’

एव भावादिष्वप्यूह्यम् ।

‘भुक्तिमुक्तिकृदेकान्तसमादेशनतत्पर ।

कस्य नानन्दनिष्यन्द विदधाति सदागमः ॥’

अत्र सदागमशब्द सनिहितमुपनायक प्रति सञ्छास्त्रार्थमभिधाय सतः पुरुषस्यागम

तत् आदि पदों के कारण होता है। इसीसे यह पदगत ध्वनि है। इसमें तत् आदि पदों से यह व्यक्त होता है कि उसका लावण्य आदि केवल विलक्षण अनुभव से ही जाना जा सकता है। शब्दादि से उसका निरूपण अशक्य है। इस अपूर्वता-व्यञ्जन के द्वारा विलक्षण विप्रलम्भ शृङ्गार ध्वनित होता है। यद्यपि यहां ‘तत्’ ‘असौ’ ‘तद्’ ‘सः’ ये चार पद व्यञ्जक हैं—और अनेक पदों के व्यञ्जक होने पर वाक्यगत ध्वनि माना जाता है, पदगत नहीं, तथापि इन सबकी प्रकृति ‘तद्’ शब्द एकही है—और ‘अदस्’ शब्द—(असौ की प्रकृति) भी उसका पर्याय-मात्र है। भिन्नरूप से अर्थ का उपस्थापक नहीं, इस अभिप्राय से इसे पदगत-ध्वनि बताया है। यदि इसे एक ही पद में बनाना हो तो पद्य को यों कर लेना चाहिये—‘लावण्य तद्विलासिन्या लोलराजीवचक्षुष । तदा सुधास्पदमभूदधुना तु ज्वरो महान्॥’

प्रश्न—जब एक पद के व्यञ्जक होने में अन्य भी उसके उपकारक होते हैं, अकेला वही व्यञ्जक नहीं होता, तो फिर उसे पदगतध्वनि कैसे मानते हो? वह तो अनेक पदों की सहायता चाहने के कारण वाक्यगतध्वनि होना चाहिये।

उत्तर—जहां प्रधानता से एकही पद व्यञ्जक हो वहां पदगतध्वनि ही मानी जाती है। अन्य पद यदि व्यञ्जक नहीं, केवल उपकारक हैं, तो वाक्यध्वनि नहीं मानी जायगी। यही ध्वनिकार ने भी कहा है—एकावयवेति—किसी एक पद से द्योत्य (प्रकाश्य) ध्वनि के द्वारा कवि की सम्पूर्ण वाणी उसी प्रकार शोभित होती है जैसे किसी एक अंग (नासिका आदि) में पहिने हुए भूषण से कामिनी सुशोभित होती है। इससे यह स्पष्ट है कि अन्य पदों का सन्निधान होने पर भी एक ही पद व्यञ्जक होता है। इसी प्रकार भावादिकों में भी पदगतध्वनि का उदाहरण जानना।

‘शब्दशक्तिमूलक वस्तु-ध्वनि’ का पदगत उदाहरण दिखलाते हैं—भुक्ति—लोभों के सामने उपनायक को आया देख कुलटा ने सञ्छास्त्र की प्रशंसा के बहाने उसके प्रति अपना हर्ष प्रकाशित किया है। अर्थ—एकान्तवास की आज्ञा देने में तत्पर और भुक्ति (भोग) तथा मुक्ति (दुःखनाश) का देनेवाला, सदागम (सञ्छास्त्र अथवा अच्छे आदमी का आना) किसे आनन्दित नहीं करता। यहां ‘सदागम’ पद में सत् शोभन आगम, शास्त्रम्, और ‘सतः पुरुषस्य आगम आगमनम्’ इन दो समासों के करने से उक्त दोनों अर्थ निकलते हैं।

यवेति—यहां सदागम शब्द अभिधा के द्वारा सञ्छास्त्र परक अर्थ का बोधन

इति वस्तु व्यनक्ति । ननु सदागम सदागम इवेति न कथमुपमाध्वनि । सदागम-
शब्दयोरुपमानोपमेयभावविवक्षणात् । रहस्यस्य सगोपनार्थमेव हि द्वयर्थपदप्रति-
पादनम् । प्रकरणादिपर्यालोचनेन च सच्छास्त्राभिधानस्यासन्नत्वात् ।

‘अनन्यसाधारणधीर्धृताखिलवसुन्धरः ।

राजते कोऽपि जगति स राजा पुरुषोत्तम ॥’

अत्र पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम इवेत्युपमाध्वनि । अनयो शब्दशक्तिमूलौ सलक्ष्यक्रमभेदौ ।

‘साय स्नानमुपासित मलयजेनाङ्ग समालेपित

यातोऽस्ताचलमौलिमम्बरमणिर्विस्रब्धमत्रागतिः ।

करने के अनन्तर पास खड़े हुए उपनायक के प्रति सत्पुरुषसमागमरूप अर्थ
(वस्तु) का व्यञ्जन करता है ।

प्रश्न—जैसे पूर्वोक्त ‘दुर्गालङ्घितविग्रहः’ इत्यादि पद्य में वाच्य और व्यङ्ग्य
अर्थों का उपमानोपमेयभाव भी व्यङ्ग्य माना जाता है, वैसे यहां भी सदागम
पद के वाच्य (सच्छास्त्र) और व्यङ्ग्य (सत्पुरुषसंग) अर्थों में उपमानोपमेय
भाव को व्यङ्ग्य क्यों नहीं मानते ? यहां भी तो “सदागम (सच्छास्त्र) सदा-
गम (सज्जनसंग) की तरह होना है” इस अर्थ से उपमा प्रतीत होती है ।

उत्तर—यहाँ सदागम शब्द के इन दोनों अर्थों में उपमानोपमेयभाव की
विवक्षा नहीं है । द्वयर्थक पद तो केवल रहस्य के छिपाने के लिये बोल दिये
गये हैं । प्रकरणादि की आलोचना के बाद सच्छास्त्र का कथन प्रकृत में एक-
दम असम्भव हो जाता है । केवल दूसरा अर्थ ही उपयुक्त होता है । ‘दुर्गा-
लङ्घित’ इत्यादि पद्य में जैसे शिव की उपमा देने से प्रकृत राजा का महत्त्व
बोधन अभीष्ट है, वैसे यहाँ कुछ नहीं । वाच्य अर्थ (सच्छास्त्र) तो यहां ज़रा
देर के लिये धोखा सा देकर उड़ जाता है । असल मतलब उससे कुछ नहीं है ।

शब्दशक्तिमूलक पदगत अलङ्कारध्वनि का उदाहरण देते हैं—अनन्येति—
अलौकिक बुद्धि से युक्त, सम्पूर्ण पृथ्वी का धारण करनेवाला वह कोई पुरुषो-
त्तम राजा विराजित है । यहां, ‘पुरुषोत्तम नामक राजा पुरुषोत्तम (विष्णु)
के सदृश है’ यह उपमा ध्वनित होती है । ये दोनों (‘भुक्ति०’—‘अनन्य०’)
शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि के भेद हैं ।

अर्धशक्तिमूलक ध्वनियों के पदगत उदाहरण देते हैं । स्वतःसम्भवी वस्तु से
वस्तुध्वनि का उदाहरण—सायमित्यादि—तू ने अभी सायंकाल स्नान किया है ।
शरीर में शीतल चन्दन का लेप किया है । सूर्य अस्त हो गया है (धूप भी
नहीं है) और आराम से (धीरे धीरे) तू यहां आई है । इस समय तेरी सुकु-
मारता अद्भुत है जो तू इनती क्लान्त (मुरझाई सी) हो गई है और तेरे ये
निर्निमेष नयन अति चञ्चल हो रहे हैं । यहां अर्थ स्वतःसम्भवी है । उससे यह
वस्तु व्यञ्जित होती है कि ‘तू परपुरुष के सङ्ग से क्लान्त हुई है’ । वह भी और
पदों की अपेक्षा ‘अधुना’ पद के अर्थ से अति स्पष्टरूप से प्रकाशित होती है,
अतः यहां पदगत ध्वनि है । इस समय तेरी सुकुमारता अद्भुत है जो पहले
तो कभी नहीं दीख पड़ी । परन्तु इस समय स्नान करके, चन्दन लगा के, ठंडक

आश्चर्यं तव सोकुमार्यमभित स्नान्तासि येनाधुना
नेत्रद्वन्द्वममीलनव्यतिकर शक्नोति ते नासितुम् ॥'

अत्र स्वतः सभविना वस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया स्नान्तासीति वस्तु व्यज्यते । तच्चाधुना स्नान्तासि, न तु पूर्वं कदाचिदपि तत्रैवविधः स्नानो दृष्ट इति बोधयतोऽधुना पदस्यैवेतरपदार्थोत्कर्षादस्यैव पदान्तरापेक्षया वैशिष्ट्यम् ।

मे धीरे २ ज़रा दूर आने में ही तू अत्यन्त थक गई और पसीना पसीना हो गई । सुकुमारता एक स्वाभाविक धर्म है जो सदा एकसा रहता है । परन्तु जो सुकुमारता सदा न रहकर किसी खास समय में ही एकदम उबल पड़ा करे वह 'अद्भुत' अवश्य है । इस प्रकार का अर्थ बोधन करता हुआ 'अधुना' पद प्रधानतया व्यञ्जक है । यहां 'अधुना' पद का सौकुमार्य के साथ अन्वय करने-से व्यङ्ग्य की प्रतीति बहुत अच्छी होती है—'अधुना तव सौकुमार्यमाश्चर्यम् न पूर्वं कदाचिदप्येव सौकुमार्यं त्वयि दृष्टम्' ।

श्रीतर्कवागीशजी ने इस पद्य की व्याख्या इस प्रकार की हैः—सायमित्यादि । अधुना पदार्थप्रतिमधानेन सायननस्नानस्य निमित्तान्तरात्समधानप्रतिबन्धादविलम्बितमेव परपुरुषपरिचय प्रत्याययति । एवं मनयजेनेत्यादिपरपुरुषभोगचिह्नगोपनम् । यात इति परपुरुषसंभोगप्रतिबन्धकप्रकाशभावम् । विस्त्रम्भित्यादि तद्देशे तत्कालिकनायकमत्त्वामावमुनापदार्थप्रतिमधानेनैव प्रत्याययति । अत्रोपहास एव महावाक्यव्यङ्ग्य । इस व्याख्या से अलंकार शास्त्र की अज्ञता और तत्त्वार्थ समझने की अयोग्यता प्रकट होती है । आपका कहना है कि परपुरुषसङ्ग के सिवा, सायंकाल के स्नान का और कोई कारण नहीं है । आप समझते हैं कि न तो प्रकृत पद्य में किसी ग्रहण पड़ने का वर्णन है और न किसी महापर्व की चर्चा है । फिर यह सायंकाल कहाँ है क्यों ? यस इसीसे मालूम होता है कि इसने परपुरुषगमन किया है । अब आपको यह कौन बताये कि यह गरमी की ऋतु का वर्णन है और 'यातोस्ताचल' 'मलयजेनाङ्गम्' इत्यादि उसके स्पष्ट प्रमाण हैं । शायद आपने गर्मियों में किसी को सायंकाल नहाते नहीं देखा । और चन्दन क्यों लगाया ? इसका उत्तर सुनिये—एव मनयजेनेत्यादि परपुरुषभोगचिह्नगोपनम्—चन्दन थोपकर नखत्रात, आदि परपुरुष के संभोगचिह्न छिपाये हैं । सूर्यास्त के वर्णन का तात्पर्य आप बताते हैं कि परपुरुषसंभोग के प्रतिबन्धक प्रकाश का अभाव है । विस्त्रम्भ का भाव आप समझते हैं कि अब वहां परपुरुष है भी नहीं—जो उसे कोई पकड़ ले—अनएव नायिका 'विस्त्रम्भ' यानी निश्चिन्त है ।

यदि यह मान भी लें कि तर्कवागीशजी ने इसे इतना धर्मशास्त्र पढ़ा दिया है कि परपुरुषगमन करके तुरन्त नहाने दौड़ जाती है और इतनी बुद्धिमती भी है कि नखत्रात आदि के छिपाने के लिये चन्दन थोप लेती है तो फिर अब यह इतनी 'स्लान्त,' इतनी थकी और इतनी घबराई हुई क्यों है ? पसीना पसीना क्यों हो रही है ? यदि परपुरुषसङ्ग के अनन्तर स्नान और चन्दनलेप भी कर चुकी है तो फिर स्नान्ति और नेत्रचाञ्चल्य का क्या कारण है ? यदि परपुरुष को भगा के यह विस्त्रम्भ (निश्चिन्त) हो चुकी है तो फिर इसके नेत्र अति-चाञ्चल क्यों हैं ? आपने इस पद्य में उपहास को व्यङ्ग्य बताया है । पर आपको

‘तदप्राप्तिमहादु खत्रिलीनाशेषपातका ।

तच्चिन्ताविपुलाह्लादक्षीणपुण्यचया तथा ॥’

‘चिन्तयन्ती जगत्सूति परब्रह्मस्वरूपिणम् ।

निरुच्छ्वासतया मुक्तिं गतान्या गोपकन्यका ॥’ (युगमकम्)

अत्राशेषचयपदप्रभावात्नेकजन्मसहस्रभोग्यदुष्कृतसुकृतफलराशितादात्म्याध्यवसित-

यह नहीं मालूम कि इस कथन से आपही का उपहास हो गया । वस्तुतः प्रकृतपद्य में सूर्यास्त का ठण्डा समय, सायंस्नान, चन्दनलेप आदि शीतल कारणों के अनन्तर क्लम और नेत्रचाञ्चल्य देखने से ही व्यङ्ग्य अर्थ (परपुरुष सङ्ग) की प्रतीति हुई है। संभोग के अनन्तर स्नान करने में तात्पर्य नहीं है।

स्वतःसम्भवो अर्थ से अलङ्कार-ध्वनि का पदगत उदाहरण देते हैं—तदप्राप्तीति—श्रीकृष्णजी की अप्राप्ति से उत्पन्न महादुःख के भोगने से जिसके अशेष (सबके सब) पातक विनष्ट हो गये हैं और उनका स्मरण करने से उत्पन्न हुए अत्यन्त आनन्द के उपभोग से जिसके पुण्यों का चय (समूह) विनष्ट हो गया है वह कोई गोपकन्या जगत् के जनक परब्रह्म के स्वरूप—श्रीकृष्ण—का ध्यान करती हुई निरुच्छ्वास (श्वासरहित) होकर मुक्ति को प्राप्त हो गई। मुक्त होने के लिये पाप तथा पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों का नाश होना चाहिये। यह तभी हो सकता है जब समाधिभावना के द्वारा परब्रह्म का ध्यान किया जाय। विना निदिध्यासन आदि के मुक्ति नहीं हो सकती। यही योगशास्त्र की मर्यादा है। वे ही सब बातें उक्त दोनों पदों से गोपकन्या में दिखाई हैं।

यह किसी ऐसी गोपी का वर्णन है जो मुरलीमनोहर की मुरलीध्वनि सुन के उनके दर्शनों के लिये छुटपटा रही है, पर घर के बड़े बूढ़े उसे जाने नहीं देते। जब वह श्रीकृष्णचन्द्र के वियोग का ध्यान करती है, तभी दुःखों के सैकड़ों पहाड़ उसके हृदय पर टूट पड़ते हैं। और जब भगवान् के मिलने का स्मरण (चिन्ता) आता है तो आनन्द का समुद्र उमड़ उठता है। इसी सोच-विचार में भुन बनी बैठी है। श्वास का वेग धीमा पड़ गया और संसार से छूट गई। मुक्ति के लिये जिन साधनों की आवश्यकता होती है वे सब इसमें बताये हैं। ‘तदप्राप्ति’ से सब पापों का नाश, ‘तच्चिन्ता’ से सब पुण्यों का क्षय ‘चिन्तयन्ती’ से श्रीकृष्णरूप परब्रह्म के ध्यान में निमग्नता और ‘निरुच्छ्वास’ से समाधि-भावना की पराकाष्ठा का सूचन किया है।

यत्नेति—इस उदाहरण में ‘अशेष’ और ‘चय’ इन दोनों पदों से दो अतिशयोक्ति अलङ्कार प्रतीत होते हैं। भगवान् के विरह का दुःख और उनके स्मरण का आह्लाद इन दोनों को, अनेकजन्मभोग्य पाप, पुण्यों के फलों (सुख दुःखों) के साथ अनिष्टरूप से बोधन किया गया है। तात्पर्य यह है कि श्रीकृष्ण के विरह से उत्पन्न महादुःखों से उसके ‘अशेष’ (सबके सब) पातक नष्ट होगये, इस कथन में अशेष पद से यह व्यक्त होता है कि अब कोई पातक शेष नहीं है। जिन पातकों का फल हजारों प्रकार की योनियों में पड़कर कष्ट भोगना था

तथा भगवद्विरहदुःखचिन्ताह्लादयो प्रत्यायनमित्यतिशयोक्तिद्वयप्रतीतिरशेषचयपद-
द्वयद्योत्या । अत्र च व्यञ्जकस्य कविप्रौढोक्तिसिद्धेरेणापि सभवात्स्वतः सभविना ।

‘पश्यन्त्यसंख्यपथगा त्वदानजलवाहिनीम् ।

देव त्रिपथगात्मान गोपयत्युग्रमूर्धनि ॥’

इदं सम । अत्र पश्यन्तीति कविप्रौढोक्तिसिद्धेन काव्यलिङ्गालकारेण न केऽप्यन्ये
दानारस्तव सदृशा इति व्यतिरेकालकारोऽसंख्यपदद्योत्य । एवमन्येष्वप्यर्थशक्तिमूल-
सलक्ष्यक्रमभेदेपूदाहार्यम् ।

तदेव ध्वने पूर्वोक्तेष्वष्टादशसु भेदेषु मध्ये शब्दार्थशक्त्युत्थो व्यङ्ग्यो वाक्यमात्रे

और जो बिना भोगे छूट भो नहीं सकते थे वे सबके सब आज विरह के ‘महा-
दुःख’ से विजित होकर बह गये । यह विरह-महादुःख उन्हीं सब पापों का इकट्ठा
फल है । और चिन्ताजन्य आह्लाद इसी प्रकार पुण्यों का परिणाम है । यहाँ
अनेक जन्म-भोग्य पाप-फल के साथ विरहदुःख का अभेदाध्यवसान करने से
पहली और अनेक जन्मों में भोग्य पुण्यफल (सुख) के साथ चिन्ताजन्य आह्लाद
का अभेदाध्यवसान करने से दूसरी अतिशयोक्ति व्यक्त होती है । ‘अशेष’ और
‘चय’ पद इनके प्रधान द्योतक हैं, अतः यहाँ पदगन अलङ्कार-ध्वनि है । अत्र चेति —
यहाँ व्यञ्जक (वाक्यार्थ) कविकी प्रौढोक्ति के बिना भी हो सकता है । इस प्रकार
की विरहिणी की दशा लोकसिद्ध है, अतः यहाँ व्यञ्जक अर्थ स्वतः सम्भवी है ।

पश्यन्त्यपथ्येति — हे राजन् ! तुम्हारे दानसंकल्पों के जल से उत्पन्न नदी को
असंख्य मार्गों से बहती देखकर त्रिपथगा (केवल तीन मार्गों से चलनेवाली)
गङ्गा अपने को शिवजी के सिर में छिपाती है । वह केवल त्रिपथगा है और आप
की दानजलनदी असंख्य पथगा है, अतः इससे वह लजित होती है । अत्रेति —
एक नदी दूसरी नदी को देखकर लजित हो और फिर अपने को कहीं छिपाये,
यह बात लोकसिद्ध नहीं है, अतः यहाँ अर्थ, कविप्रौढोक्तिसिद्ध ही है । ‘पश्यन्ती’
यह हेतु गर्भ-विशेषण है । ‘देखती हुई’ अर्थात् देखने के कारण (लजित हुई)
छिपती है । इसी पदार्थगतहेतुता के कारण, कविप्रौढोक्तिसिद्ध काव्यलिङ्ग
अलङ्कार से “आपके समान कोई दातानहीं है” यह व्यतिरेक अलङ्कार असंख्य
पद से व्यङ्ग्य है । जहाँ किसी पद अथवा वाक्य का अर्थ दूसरे का कारण
प्रणीत होता हो वहाँ काव्यलिङ्ग अलङ्कार होता है । जहाँ उपमेय उपमान से
अधिक हो वहाँ ‘व्यतिरेक’ होता है । इसी प्रकार और भी अवलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य
ध्वनि के अर्थशक्तिमूलक उदाहरण जानना ।

तदेवमिति — इस प्रकार ध्वनि के अष्टादश भेद हुए । दो प्रकार की लक्षणा मूलक
ध्वनि, एक अर्थान्तर सक्रमितवाच्य (१), दूसरी अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य (२) ।
अभिधामूलक ध्वनि में अवलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य का केवल एक भेद (३) और अवलक्ष्य-
क्रमव्यङ्ग्य के शब्दमूलक दो भेद (४) अर्थमूलक बारह भेद (१०) और उभय-
मूलक एक भेद (१८) इस प्रकार सब मिलकर अष्टादश भेद हुए । इनमें से
उभयशक्त्युद्भवध्वनि केवल वाक्य में ही होता है, अतः एक ही प्रकार का

भवन्नेक । अन्ये पुन सप्तदश वाक्ये पदे चेति चतुस्त्रिंशदिति पञ्चत्रिंशद्भेदा ।

प्रबन्धेऽपि मतो धीरैरर्थशक्त्युद्भवो ध्वनिः ॥ १० ॥

प्रबन्धे महावाक्ये । अनन्तरोक्तद्वादशभेदोऽर्थशक्त्युत्थ ।

यथा महाभारते गृध्रगोमायुसंवादे—

‘अल स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन्गृध्रगोमायुसकुले ।

कङ्कालवहले घोरे सर्वप्राणिभयकरे ॥

न चेह जीवित कश्चित्कालधर्मगुपागतः ।

प्रियो वा यदि वा द्वेष्य प्राणिना गतिरीदृशी ॥’

होता है । शेष सत्रह पद और वाक्य दोनों में होने के कारण चौतीस तरह के होते हैं । अतः सब मिलकर पैंतीस भेद हुए ।

प्रबन्धेऽपीति—पीछे कहा हुआ बारह प्रकार का अर्थ शक्त्युद्भवध्वनि प्रबन्ध में भी होता है । जैसे महाभारत के गृध्रगोमायुसंवाद में । महाभारत, शान्तिपर्व के १५३ वें अध्याय में गृध्रगोमायुसंवाद है । युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि क्या कोई मरकर भी जीवित हुआ है ? तब उन्होंने यह प्राचीन कथा सुनाई कि ‘नैमिष’ (नैमिषारण्य) में किसी ब्राह्मण का दुःखलब्ध सुत मर गया । उसे लेकर रोते-कलपते लोग श्मशान पहुँचे । उनका शब्द सुनकर कोई गृध्र वहाँ पहुँचा । तैर्वा रुदितशब्देन गृध्रोऽप्येत्य वचोऽब्रवीत् । एकात्मजमिम लोके त्यक्त्वा गच्छत मा चिरम् । अल स्थित्वा इत्यादि दस श्लोकों में गृध्र ने ऐसा उपदेश दिया कि लोग उस वस्त्र को छोड़कर चल दिये । उसी समय एक काला शृगाल विल से निकलकर बोला कि मनुष्य जाति बड़ी निर्दय और स्नेहशून्य होती है । ‘वात्पलमवर्णस्तु विलासि सत्य जम्बुक । गच्छमानान् स्म तानाह निर्घृणा खलु मानुषा । आदित्योऽय स्थित इत्यादि चौदह पद्यों में जम्बुक ने उन्हें ऐसी फटकार बताई कि सब लौट पड़े । फिर गृध्र ने ऐसा वेदान्त बघारा कि सब चल दिये । अनन्तर फिर जम्बुकराजने ऐसी लानत-मलामतकी कि सब लौट पड़े । इसी प्रकार कई बार चले और कईवार लौटे । गृध्र चाहता था कि सब लोग वस्त्र को छोड़कर चले जायँ तो मेरा काम बने । शृगाल समझता था कि अभी थोड़ा दिन है । यदि ये लोग चले गये तो गिद्ध इसपर आ दूँगे और मे मुह ताकता रह जाऊंगा । और यदि ये कुछ देर टिके रहे तो रात्रि में गृध्र-राज की कुदृ न चलेगी और मैं स्वच्छन्द भोजन करूंगा । अन्त में शिवजी बड़ा प्रकट हुए । उन्होंने वस्त्र को जिला दिया और गृध्र-गोमायु को भी क्षुधाशान्ति का वरदान दिया । ‘जीवित स्म कुमाराय प्रादाद् वर्षशतानि वै । तथा गोमायुगृध्रभ्या प्राददन् बुद्धिनाशनम्’ ; ‘अल स्थित्वा’ इत्यादि गृध्र का वचन है—अर्थ—गिद्ध, गीदड़ आदि अभद्र प्राणियों से विकट और चारों ओर पड़े कङ्कालों (अस्थिपञ्जरो) से भीषण, सब प्राणियों को भयदायक इस श्मशान में बैठने का कुदृ काम नहीं । आजतक कोई भी काल के कराल गाल में पड़कर जीता नहीं बचा । चाहे प्रिय हो, चाहे अप्रिय हो, प्राणियों की यह दशा अनिवार्य है । एक

इति दिवा प्रभवतो गृध्रस्य श्मशाने मृत बालमुपादाय तिष्ठता त परिगृह्य गमनमिष्टम् ।

‘आदित्योऽय स्थितो मूढा स्नेह कुरुन सापनम् ।

बहुविघ्नो मुहूर्तोऽय जीवेदपि कदाचन ॥

अमु कनकवर्णांभ बालमप्राप्तयौवनम् ।

गृध्रवाक्यात्कथ मूढास्त्यजन्वमविशङ्किता ॥’

इति निशि समर्थस्य गोमायोर्दिवसे परित्यागोऽनभिलपित इति वाक्यसमूहेन द्योत्यते । अत्र स्वतःसंभवी व्यञ्जक । एवमन्येष्वेकादशभेदेपूदाहार्यम् । एव वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वे उदाहृतम् ।

लक्ष्यार्थस्य यथा—‘नि शेषपच्युतचन्दनम्— इत्यादि । व्यङ्ग्यार्थस्य यथा— ‘उअ शिञ्चल—’ इत्यादि । अनयो स्वतःसंभविनोर्लक्ष्यव्यङ्ग्यार्थो व्यञ्जको । एवमन्येष्वेकादशभेदेपूदाहार्यम् ।

दिन यह गति सभी को प्राप्त होती है । इति दिवा—मृत बालक को लेकर बैठे हुए आदमियों का वहां से चला जाना, केवल दिनमें समर्थ, गिद्धको अभिलपित है ।

गीदड़ की उक्ति—आदित्योऽयम्—अरे मूर्खों ! अभी सूर्य स्थित है । कुछ तो प्रेम करो । यह मुहूर्त बहुत विघ्नों से युक्त है । शायद लड़का जी ही जाय । यह सुवर्ण के समान सुन्दर गोरा २ बालक जिसके यौवन का विकास भी नहीं होने पाया था, उसे केवल गिद्ध के कहने से बेखटके कैसे छोड़ दोगे ? इति निशानि—ये वचन रात्रि में समर्थ गीदड़ के हैं । उसे उनका छोड़कर चला जाना अभीष्ट नहीं है । यह बात इन वाक्यों के समुदाय (प्रबन्ध) से द्योतित होनी है । यहां व्यञ्जक वाक्यार्थ स्वतःसंभवी है । इसी प्रकार और ग्यारह भेदों के भी उदाहरण जानना । ये सब उदाहरण वाच्यार्थ की व्यञ्जकता में दिये हैं । लक्ष्यार्थ की व्यञ्जकता का उदाहरण ‘नि.शेष’ इत्यादि, और व्यङ्ग्यार्थ की व्यञ्जकता का पूर्वोक्त ‘उअ शिञ्चल’ इत्यादि जानना । इन दोनों में स्वतःसंभवी वाच्यार्थों के लक्ष्य और व्यङ्ग्य अर्थ व्यञ्जक हैं । इसी प्रकार और ग्यारह भेदों के उदाहरण जानने ।

अनयो गति—अनयोर्उदाहरणयोर्मध्ये स्वतःसंभविनोर्वाच्यार्थयोर्लक्ष्यार्थव्यङ्ग्यार्थो तो व्यञ्जको इत्यर्थः । ‘निःशेषपच्युत’ और ‘उअ शिञ्चल’ इत्यादि पद्यों में वाच्य अर्थ स्वतःसंभवी है । पहले में स्वतःसंभवी वाच्यार्थ का लक्ष्य अर्थ व्यञ्जक है और दूसरे में स्वतःसंभवी वाच्य अर्थ का व्यङ्ग्य अर्थ व्यञ्जक है । इनका वर्णन हो चुका है । अथवा ‘स्वतःसंभविनो.’ इस पद्य का सम्बन्ध ‘व्यङ्ग्ययोः’ के साथ है । स्वतःसंभविनोर्वाच्यार्थयोर्वाच्यार्थो तो लक्ष्यार्थव्यङ्ग्यार्थः । पहले पद्य में व्यङ्ग्य है ‘रन्तुम्’ और दूसरे में ‘संकेतस्थानत्वं’ । ये दोनों स्वतःसंभवी हैं । इनमें से पहले का व्यञ्जक लक्ष्यार्थ है, और दूसरे का व्यञ्जक व्यङ्ग्यार्थ है ।

वस्तुतः—ये दोनों अर्थ असंगत हैं । स्वतःसंभवित्व आदि का विचार केवल व्यञ्जक अर्थ में किया जाता है, अन्यत्र नहीं । पूर्वोक्त दोनों पद्यों में जब वाच्य अर्थ व्यञ्जक ही नहीं है तो उसके विषय में ‘स्वतःसंभवी’ आदि की गवेषणा करना ही व्यर्थ है । इसी प्रकार पूर्वोक्त पद्यों के चरम व्यङ्ग्यों के

पदांशवर्णरचनाप्रबन्धेऽवस्फुटक्रमः ।

असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिस्तत्र पदाशपकृतिप्रत्ययोपसर्गनिपातादिभेदादनेक-
विध । यथा—

चलापाङ्गा दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमती

रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचर ।

करं व्याधुन्वन्त्या पित्रसि रतिसर्वस्वमधर

वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर, हस्तास्त्र खलु कृती ॥

विषय में भी 'स्वतःसंभववित्त्व' आदि का अनुसन्धान व्यर्थ है । यह बान केवल व्यञ्जक अर्थ में देखनी चाहिये, अतः प्रथम पद्य के लक्ष्यार्थ ('रन्तुम्') और द्वितीय पद्य के व्यङ्ग्य अर्थ ('निर्जनत्व') में—जो कि 'सकेत-स्थानत्व' का व्यञ्जक है—यह देखना चाहिये कि वह स्वतःसंभवा है अथवा कवि-कल्पित । एवञ्च मूल ग्रन्थ में पठ्यन्त पाठ असंगत है । प्रथमान्त पाठ होना चाहिये । स्वतः समीचीन लक्ष्यार्थव्यङ्ग्यार्थो व्यञ्जको ऐसा पाठ होना चाहिये ।

प्रश्न—जब वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य ये तीनों प्रकार के अर्थ व्यञ्जक होते हैं तब 'वस्तुवाऽलक्षित्वापि' इत्यादि कारिका में जो चारह भेद गिनाये हैं, उनके स्थान में छत्तीस (त्रिगुणित) भेद कहने चाहिये थे ?

उत्तर—प्राचीनों का प्रथा के अनुसार अर्थत्वेन रूपेण तीनों प्रकार के अर्थों को एक ही मानकर केवल चारह भेद गिनाये हैं, अतः कोई दोष नहीं ।

प्रश्न—जिस प्रकार व्यञ्जक अर्थ को स्वतःसिद्ध और प्रौढोक्तिसिद्ध माना है उसी प्रकार व्यङ्ग्य अर्थ को भी मानना चाहिये । जैसे व्यङ्ग्य और व्यञ्जक दोनों ही वस्तुरूप और अलंकार रूप माने जाते हैं, वैसे ही इन दोनों को स्वतः सिद्ध और प्रौढोक्तिसिद्ध भी मानना चाहिये । व्यञ्जक अर्थ को छः प्रकार का मानना और व्यङ्ग्य को केवल दो प्रकार का—वस्तुरूप और अलंकार रूप—मानना उचित नहीं ।

उत्तर—अर्थमूलक ध्वनि के जो चारह भेद 'वस्तु वा' इत्यादि कारिका में कहे हैं वे प्राचीन आचार्यों की परम्परा के अनुसार जानना । इस प्रश्न के अनुसार विवेचना करने और वाच्य लक्ष्य, व्यङ्ग्य अर्थों को पृथक् पृथक् मानने पर ध्वनि के भेदों में अधिकता अवश्य होनी चाहिये ।

पदाशेति—'अस्फुटक्रम' अर्थात् असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि 'पदाश' अर्थात् प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, निपात तथा वर्ण और रचना आदि में रहने से अनेक प्रकार की होती है । जैसे—चलापाङ्गामिति—शकुन्तला के रूपलावण्य पर मोहित, किन्तु उसकी विशेष दशा (ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व आदि) से अपरिचित दुष्यन्त की, शकुन्तला के मुखमण्डल पर घूम घूमकर गूँजते हुए भ्रमर के प्रति उक्ति है । अर्थ—हे भ्रमर, तू चञ्चलकटाक्षों से युक्त कम्पितदृष्टि को बार बार स्पर्श करता है । कान के पास जाकर मधुर गुञ्जार से मानों कान में धीरे से रहस्य निवेदन करता है । उड़ाने के लिये इधर उधर हाथ झटकती हुई इस तरह के रतिसर्वस्व अधरामृत का बार बार पान कर रहा है । हे मधुकर,

अत्र 'हता' इति, न पुन दुःखं प्राप्तवन्तः, इति हन्प्रकृते ।

'मुहुरद्भुलिसवृताधरोष्ठ प्रतिषेधान्तस्विकृताभिरामम् ।

मुखममविर्वर्ति पद्मलादया कथमप्युन्नमित न चुम्बित तु ॥

अत्र 'तु' इति निपातस्यानुतापव्यञ्जकत्वम् ।

'न्यकारो ह्ययमेव मे यदस्य —' इत्यादौ 'अस्य' इति बहुवचनस्य, 'तापस' इत्येकवचनस्य, 'अत्रैव' इति सर्वनाम्न 'निहन्ति' इति 'जीवति' इति च तिङ्, 'अहो' इत्यव्ययस्य, 'ग्रामटिका' इति करूपतद्धितस्य, 'विलुण्ठन' इति व्युत्पसर्गस्य, 'भुजै' इति बहुवचनस्य व्यञ्जकत्वम् ।

'आहारे विरति समस्तविषयग्रामे निवृत्तिः परा

नासाग्रे नयन तटेनदपर यच्चैकाननं मन ।

वस्तुतः तू ही चतुर है । हम तो 'तत्त्वान्वेषण' (अर्थात् यह ब्राह्मणी है, या क्षत्रिया इसकी खोज) ही में मरे । यहां 'दुःख प्राप्तवन्तः' के स्थान पर 'हता' (मरे) कहने से दुःखातिशय व्यङ्ग्य है । इसका व्यञ्जक हन् धातु (प्रकृति) मात्र है ।

मुहुरिति—गौतमी के साथ शकुन्तला के चले जाने पर अनुतप्त दुःखान्त की उक्ति है—वार २ उँगलियों से छिपाये हुए अधरोष्ठ से सुशोभित, निषेध के अक्षर (न) से व्याकुल, अतएव रमणीय, अपने कन्धे की ओर घुमाया हुआ उस सुन्दरनयनी का मुख, मैंने जैसे तैसे ऊपर उठाया, पर चुम्बन तो न कर पाया । यहाँ 'तु' (तो) इस निपात से अनुताप व्यक्त होता है ।

'न्यकार' इत्यादि पद्य में 'अस्य' इत्यादि के बहुवचनादि व्यञ्जक हैं । रावण के एक भी शत्रु का होना अनुचित है बहुत शत्रु होना तो अत्यन्त अनुचित है । यहाँ अनेक अरिगत सम्बन्धानीचित्य व्यङ्ग्य है । उससे क्रोध व्यक्त होता है । शीतर्कवागीशमीने यहां पर भी निर्वेद की कथा कही है । हम इसकी आलोचना पहले परिच्छेद में कर आये हैं । 'तापस' के एक वचन से शत्रुगत क्षुद्रता प्रतीत होती है । 'तापस' शब्द से केवल कायकष्ट रूप तपस्या से युक्त होना बोधित होता है, उससे पुरुषार्थशून्यता प्रतीत होती है । अणु प्रत्यय से अलौकिक तपःसिद्धि का अभाव प्रतीत होता है । 'अत्रैव' यहाँ सर्वनाम 'इदम्' पद, सामने स्थित अपने राज्य की भूमि की ओर इशारा कर रहा है । इससे भी अनौचित्य धोतन के द्वारा क्रोध व्यक्त होता है । वह क्षुद्र शत्रु भी-यही- (मेरे राज्य में ही) रहकर मेरा अपकार कर रहा है । यह अत्यन्त अनुचित है । 'निहन्ति' और 'जीवति' के तिङ् प्रत्यय उन क्रियाओं की वर्तमानता बोधन करते हैं । उससे 'रावण के जीवनकाल में ही उसके प्रिय राजसों का हनन हो रहा है' यह बात अस्मभवनीयता की द्योतक है । 'अहो' अव्यय आश्चर्य का द्योतक है । 'ग्रामटिका' में क्षुद्रता का बोधक 'क' प्रत्यय रावण के महत्त्व का सूचक है । 'विलुण्ठन' में 'वि' उपसर्ग लूट की स्वच्छन्दता का बोधक है । 'भुजै' का बहुवचन अनादर का दायक है । इस प्रकार यहाँ पदांशों में व्यञ्जकता है ।

दूसरा उदाहरण—आहारे विरति—किसी विरहिणी के प्रति नर्मसगी की उक्ति

‘मौन चेदमिदं च शून्यमधुना यद्विश्वमाभाति ते

तद् ब्रूया सखि योगिनी किमसि भो. किंवा वियोगिन्यसि ॥’

अत्र तु ‘आहारे’ इति विषयसप्तमी, ‘समस्त’ इति ‘परा’ इति च विशेषणस्य, ‘मौन चेदम्’ इति प्रत्ययपरामर्शिनं सर्वनाम्न, ‘आभाति’ इत्युपसर्गस्य, ‘सखि’ इति प्रणयस्मारणस्य, ‘असि भो. इति सोपहासोत्प्रासस्य, ‘किंवा’ इत्युत्तरपक्षदार्ढ्यसूचकस्य वाशब्दस्य, ‘असि’ इति वर्तमानोपदेशस्य तत्तद्विषयव्यञ्जकत्वं सहृदयसंवेद्यम् ।

है। आहार (भोजन) में तुम्हें अरुचि होगई है। तेरा मन सम्पूर्ण विषयों से एकदम हट गया है। दृष्टि नाक के अग्रभाग में लगी रहती है। सबसे बढ़कर यह मन की एकाग्रता है। यह मौन है। और यह जो सब संसार तुम्हें इस समय शून्य सा भावित हो रहा है, सो हे सखी, बता तो सही, तू योगिनी (योगसाधन करनेवाली) है ? अथवा वियोगिनी है ?

इस पद्य के ‘आहारे’ पद में विषय-सप्तमी, ‘समस्त’ और ‘परा’ ये दोनों विशेषण, ‘मौन चेदम्’ यहां पर उसी समय के ‘प्रत्यय’ (अनुभव) का और इशारा करनेवाला सर्वनाम ‘इदं’ पद, ‘आभाति’ यहाँ आङ् उपसर्ग, प्रेमका स्मारक ‘सखि’ यह सम्बोधन, ‘असि भो’ यह उपहास के सहित उत्प्रास, ‘किंवा’ यहाँ पर दूसरे पक्ष (वियोगिनीत्व) को पुष्ट करनेवाला ‘वा’ शब्द और ‘असि’ इस पद का वर्तमान-काल इन सबका अपन २ विषयों को ध्वनित करना सहृदयों से ही ज्ञातव्य है।

तात्पर्य—‘आहारे’ इस विषय सप्तमी से सम्पूर्ण आहारविषयक विराग प्रतीत होता है। ‘योगिनी’ केवल उन आहारों से बचती है जो मनमें विकार पैदा करते हैं। शरीर-रक्षा के लिये सात्त्विक आहार तो वह करती ही है, परन्तु तू तो ‘आहारमात्र से विरक्त है’ यह भाव इस विषयसप्तमी से ध्वनित होता है।

‘समस्त’ पद से यह प्रतीत होता है कि योगिनी की धर्मोपयोगी विषयों (गङ्गास्नानादि) से निवृत्ति नहीं होती, परन्तु तेरा मन तो सभी भले बुरे विषयों से हट गया है। योगिनी की विषयों से अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती। शरीरयात्रा के निमित्त उसे बहुत से काम करने पड़ते हैं, परन्तु तेरी तो ‘परा’ (अत्यन्त) निवृत्ति होगई है। योगिनी, केवल ध्यान के समय नाक के आगे दृष्टि लगाती है, परन्तु तेरी तो ‘तदेतत्’ (यह हर समय) नासाग्र-दृष्टि रहती है। ‘पर’ जिसमें प्रेमी के सिवा (ब्रह्म अथवा प्रियतम के अतिरिक्त) ‘पर’ (अन्य) कोई नहीं भासित होना, ऐसा ‘एकतान’ (एकाग्र) एक ओर लगा हुआ (निरुद्ध नहीं) यह तेरा मन है। यह बात ‘तदेतदपरम’ से स्फुट होती है। ‘रक्ष’=यह प्रत्यक्ष अनुभूयमान तेरा विलक्षण मौन। यह भाव सर्वनाम से व्यक्त होता है। योगिनी को ब्रह्मज्ञान के कारण संसार शून्य प्रतिभात होता है, परन्तु तुम्हें तो ‘आमासित’ (भासित नहीं) होता है। ब्रह्मज्ञान के बिना, वास्तविक शून्यता का ज्ञान न होने पर भी, ‘सूनासा’ प्रतीत होता है। ‘सखि’ कहने में अन्तरङ्गता प्रतीत होती है। इससे यह व्यक्त होता है कि मुझे तेरा सब हाल मालूम है। तेरा वह प्रणय (प्रेम) मुझसे छिपा नहीं है। अतएव ‘असि भो’ इस सम्बोधन से उपहास सूचित होता है और उत्तर पक्ष (वियोग-

वर्णरचनयोरुदाहरिष्यते । प्रबन्धे यथा — महाभाग्ने शान्त । रामायणे करुण ।
मालतीमाधवगन्नावल्यादौ शृङ्गारः । एवमन्यत्र ।

तदेवमेकपञ्चाशद्भेदास्तस्य ध्वनेर्मताः ॥ ११ ॥

दशा) की ओर अधिक इशारा करनेवाले 'किंवा' पद से उसकी विरहावस्था प्रतीत होती है ।

वर्णरचनयोरिति वर्ण और रचना के उदाहरण अष्टम, नवम परिच्छेदों में आयेगे । प्रबन्धे इति—प्रबन्ध में, जैसे महामारत में शान्त, रामायण में करुण और मालती माधव, रत्नावली आदि में शृङ्गाररस समस्त प्रबन्ध का व्यङ्ग्य है ।

तदेवम्—इस प्रकार इस ध्वनि (उत्तम काव्य) के ५१ इक्यावन भेद होते हैं । पैंतीस भेद पहले गिना चुके हैं—अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि, प्रबन्ध में भी होता है, अतः उसका वारह भेद और बढ़े । एवं असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के पदांश, वर्ण, रचना और प्रबन्ध इन चारों से व्यक्त होने के कारण चार भेद और बढ़े । इस प्रकार पैंतीस, वारह और चार मिलकर ५१ इक्यावन भेद होते हैं ।

'अविश्रुत वाच्य' नामक लक्षणाभूलक ध्वनि के दो भेद होते हैं । एक अर्थान्तर संक्रमित वाच्य और दूसरा अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य । पदगत और वाक्यगत होने के कारण इन दोनों के चार भेद होते हैं ।

अभिधामूलक ध्वनि भी दो प्रकार का होता है । एक असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और दूसरा संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य । रस, भाव आदि इसी प्रथम भेद के अन्तर्गत होते हैं । यह पद, पदांश, वाक्य, वर्ण, रचना और प्रबन्ध में रहता है, अतः इसके छः भेद होते हैं ।

संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि के तीन भेद माने जाते हैं । शब्दशक्तिप्रभव, अर्थशक्तिप्रभव और उभयशक्तिप्रभव । इनमें से प्रथम (शब्दशक्तिप्रभव) दो प्रकार का होता है, १—वस्त्ररूप और २—अलंकाररूप । पदगत और वाक्यगत होने से इन दो के चार भेद हो जाते हैं ।

अर्थशक्तिप्रभव के वारह भेद पहले गिना चुके हैं । पदगत, वाक्यगत और प्रबन्धगत होने के कारण इनके छत्तीस भेद होते हैं । उभयशक्तिप्रभव केवल वाक्य में ही होता है, अतः इसका एक ही भेद होता है । इस प्रकार चार, छः, चार, छत्तीस और एक भेद मिलकर इक्यावन भेद होते हैं ।

केवल वाच्य अर्थ की गणना के अनुसार अर्थशक्तिप्रभव व्यङ्ग्य के छत्तीस भेद गिनाये हैं । वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य के भेद से यद्यपि अर्थ तीन प्रकार का होता है और इन तीनों से व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति भी होती है । यह बात मूल में ही 'प्रबन्धेऽपि मतो धीरैरर्थशक्त्युद्भवो ध्वनिः' की व्याख्या के अन्त में, लक्ष्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ से उत्पन्न व्यङ्ग्य का उदाहरण देते हुए, कह भी चुके हैं । इन तीनों अर्थों के अनुसार यदि अर्थशक्तिप्रभव ध्वनि के भेदों की गणना की जाय तो छत्तीस के तिगुने एक सौ आठ भेद होने चाहिये, परन्तु यहाँ अर्थत्व सामान्य से तीनों अर्थों को एक ही मानकर केवल छत्तीस भेद गिनाये हैं ।

संकरेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया ।

वेदस्वाग्निशराः (५३०४) शुद्धैरिषुवाणाग्निसायकाः (५३५५) ॥ १२ ॥

शुद्धैः शुद्धभेदेरेकपञ्चाशता योजनेनेत्यर्थः ।

दिङ्मात्रं तदाहियते—

‘अग्न्युन्नतस्तनयुगा नगलायतान्ती

द्वारि स्थिता तदुपयानमहोत्सवाय ।

सा पूर्णकुम्भनवनीरजतोरणसक्—

सभारमङ्गलमयत्नकृत विधत्ते ॥

संकरणेति—दशम परिच्छेद में वक्ष्यमाण तीन प्रकार का संकर और एक प्रकार की संसृष्टि इन चारों से परस्पर प्रत्येक का मेल होने के कारण पांच हजार तीन सौ चार भेद होते हैं। यहाँ वेद से चार, ख से शून्य, अग्नि से तीन, आर गर से पांच सख्या का बोध होता है। इकाई के क्रम से (वाई और से) अकों के रखने का नियम है, अतः उक्त सख्या सिद्ध होती है। इसमें यदि शुद्ध भेदों की इक्यावन संख्या जाड़ दें तो इषु=पांच, वाण=पांच, अग्नि=तीन, सायक=पांच, अर्थात् पांच हजार तीन सौ पचपन होते हैं।

प्रश्न—पहले ध्वनियों के ५१ भेद गिनाये हैं। उनको तीन प्रकार के संकर और एक प्रकार की संसृष्टि (चार) से गुणन करने पर दो सौ चार (२०४) ही भेद होते हैं। फिर उक्तसंख्या कैसे सिद्ध होगी ?

उत्तर—पूर्वोक्त इक्यावन भेदों में से प्रथम भेद एक तो अपने सजातीय के साथ संसृष्ट हो सकता है और ५० पचास विजातीयों के साथ भी संसृष्ट हो सकता है, इसलिये प्रथम भेद की संसृष्टि ५१ इक्यावन प्रकार की हुई। इसी प्रकार दूसरा भेद एक सजातीय के साथ और उनचास (४६) विजातीयों के साथ संसृष्ट होता है, अतः उसके ५० पचास भेद होते हैं। पहले भेद के साथ इस भेद की संसृष्टि पहले ही आ चुकी है, अतः उसे फिर नहीं गिना जाता। इसी प्रकार तीसरा भेद एक सजातीय और अड़तालीस (४२) विजातीयों के साथ संसृष्ट होकर ४६ उनचास प्रकार का होता है। एव चौथा भेद अड़तालीस प्रकार का और पांचवा ४७ प्रकार का होता है। इसी क्रम से अन्त्यतक साधन करने पर अन्तिम भेद केवल सजातीय के साथ संसृष्ट होकर एक ही प्रकार का होता है। इसकी विजातीय भेदों के साथ संसृष्टि पूर्वभेदों में आ चुकी, अतः फिर उसका परिगणन नहीं होता। इस प्रकार इन सबके जोड़ने से केवल संसृष्टि के ही तरह सौ छधीस (१३२६) भेद होते हैं। इसी प्रकार तीनों संकरों के तीन-हजार नौ सौ अठत्तर (३६७२) भेद होते हैं। इन सबको जोड़ने से पांचहजार तीन सौ चार (५३०४) भेद होते हैं। इन्हें शुद्ध ५१ इक्यावन भेदों के साथ मिलान से मूलोक्त सख्या पांचहजार तीन सौ पचपन (५३५५) सिद्ध होती है।

इसमें से कुछ उदाहरण देते हैं अग्न्युन्नतेति—अग्नस्तनों से सुशोभित सुदीर्घ एवं चञ्चल नैर्घवाली पद कामिनी अपने प्रियतम के उपयानमहोत्सव (परदेश में आनेकी मूर्त्ति) ग द्वार पर खड़ी हुई, प्राङ्गलिक पूर्णकलश और नवीन कमलों

अत्र स्तनावेव पूर्णकुम्भौ, दृष्टय एव नवनीरजस्रज इति रूपकध्वनिरसध्वन्यो-
रेकाश्रयानुपवेश सकर ।

‘ध्रिन्वन्त्यमूनि मदमूर्च्छदलिध्वनीनि
धूताध्वनानहृदयानि मधोर्दिनानि ।

निस्तन्द्रचन्द्रवदनावदनारविन्द-
सोरभ्यसौहृदसगर्वसमीरणानि ॥

अत्र निस्तन्द्रेत्यादिलक्षणा मूलध्वनीना संसृष्टि ।

—अथ गुणीभूतव्यङ्ग्यम्—

अपरं तु गुणीभूतव्यङ्ग्यं वाच्यादनुत्तमे व्यङ्ग्ये ।

अपर काव्यम् । अनुत्तमत्वं न्यूनतया साम्येन च सभवति ।

की वन्दनवार का काम, बिना ही यत्न के, सम्पादन कर रही है । अन्वति—यहा उसके ‘स्तन ही पूरा कुम्भ हैं’ और ‘सुदीर्घ एवं चञ्चल नेत्रों की दृष्टि ही कमलों की नवीन वन्दनवार है’ इन दो रूपक अलङ्कारों और शृङ्गाररस की ध्वनि एक ही आश्रय (शब्द और अर्थ) में अनुप्रविष्ट हैं, अतः यहां सकर है ।

ध्रिन्वन्तीति—मद से मस्त भ्रमरों की भँकारों से युक्त और पथिकों के हृदयको कम्पित करनेवाले ये वसन्त ऋतु के दिन अत्यन्त आनन्दित करते हैं, जिनमें निस्तन्द्र चन्द्रमा के समान सुखवाली कामिनियों के मुखारविन्द की सुगन्ध के साथ मित्रता करने (उससे मिलने) के कारण सगर्व (गर्वयुक्त=उत्कृष्ट) समीर (वायु) चल रहा है । अन्वति—यहां ‘निस्तन्द्र’ इत्यादि लक्षणा मूलक ध्वनियों की संसृष्टि है । ‘निस्तन्द्र’ पद का अर्थ है तन्द्रारहित और तन्द्रा का अर्थ है ऊँघना-आलस्य । रहित अथवा वियुक्त उसी को कहा जाता है जिसमें संयुक्त होने की योग्यता हो । पत्थर को ‘आलस्यशून्य’ कोई नहीं कहता, क्योंकि उसमें आलस्य की योग्यता ही नहीं, अतएव उसे आलसी भी नहीं कहते । चन्द्रमा को (जो जड़ पदार्थ है) निस्तन्द्र या निरालस्य कहने में मुख्य अर्थ बाधित होने के कारण लक्षणा में प्रकाशयुक्त होना बाधित होता है और प्रकाश का अतिशय व्यङ्ग्य है । तिस प्रकार आलस्यरहित पुरुष प्रकाशित होता है उसी प्रकार वसन्त का चन्द्रमा भी प्रकाशित होता है । जाड़े के दिनों में कुहरा, तुषार, यादल आदि के कारण जैसे चन्द्रमा ऊँघता सा दीखता है, वह भी वसन्त में बिलकुल नहीं होती । उन दिनों वह अति स्वच्छ होता है । इसी प्रकार वायु में मित्रता (सौहृद) और गर्व भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी चेतन के ही धर्म हैं, अतः मित्रता से सादृश्य और गर्व से उत्कर्ष लक्षित होता है । मित्र प्रायः सदृश ही होता है और गर्व करनेवाला अपने को उत्कृष्ट ही समझता है । यहां वाच्य और लक्ष्य अर्थ का व्याप्य व्यापकभाव नहीं है, अतः ‘अत्यन्त-तिरस्कृतवाच्य’ ध्वनि है । इन तीनों लक्षणाओं में, अतिशय बाधन व्यङ्ग्य प्रयोजन है ।

इस प्रकार उत्तम काव्य का निरूपण करके अथ मध्यम काव्य का वर्णन करते हैं—अथ द्वितीयां जहां व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य से उत्तम न हो अर्थात् वाच्य

तत्र स्यादितराङ्गं काकाक्षिप्तं च वाच्यसिद्धयङ्गम् ॥ १३ ॥

संदिग्धप्राधान्यं तुल्यप्राधान्यमस्फुटमगूढम् ।

व्यङ्ग्यमसुन्दरमेवं भेदास्तस्योदिता अष्टौ ॥ १४ ॥

इतरस्य रसादेरङ्ग रसादि व्यङ्ग्यम् ।

यथा--

‘अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः ।’

नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्तसन करः ॥’

अत्र शृङ्गार करुणस्याङ्गम् ।

अर्थ के समान ही हो या उससे न्यून हो, उसे गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य कहते हैं । इसमें व्यङ्ग्य, गुणीभूत अर्थात् अप्रधान हाता है ।

तत्रोक्त—गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य में व्यङ्ग्य अर्थ, या तो अन्य (रसादि) का अङ्ग हाता है, या काकु से आक्षिप्त होता है, अथवा वाच्यार्थ का ही उपपादक (उसकी सिद्धि का अङ्गभूत) होता है, यद्वा वाच्य की अपेक्षा उसकी प्रधानता में सन्देह रहता है, या वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ की बराबर प्रधानता रहती है या व्यङ्ग्य अर्थ अस्फुट रहता है अथवा गूढ रहता है किंवा असुन्दर होता है, अतः इस मध्यम-काव्य के आठ भेद होते हैं ।

क्रम से उदाहरण देते हैं—अयं स इति—रण में कटे हुए भूरिश्रवा के हाथको देखकर उसकी पत्नी का करुणापूर्ण कथन है । यह वह हाथ है जो रशना (कर-धनी) को खींचा करता था, पीनस्तनों का विमर्दन करता था, नाभि, ऊरु, जघन का स्पर्श करता था, और नीवीवन्धन को खोलता था ।

महाभारत, स्त्रीपर्व, २४ वें अध्याय में गान्धारी ने श्रीकृष्ण से प्रकृत पद्य कहा है । इसके पूर्व दो पद्य इस प्रकार हैं—

‘भार्या यूथ्वजस्यैषा करसमितमभ्यमा ।

वृत्तोत्तमे भुजं मर्तुं कृपणं परिदेवति ॥ १७ ॥

अयं स इन्ता शृणा मित्राणाममयप्रदः ।

प्रदाता गोमहगाणां क्षत्रियान्तकरः करः ॥ १८ ॥’

यहां ‘अयम्’ पद से उस हाथ की नात्कालिक दशा की ओर निर्देश है और ‘स’ पद से पहली उत्कृष्ट दशा का स्मरण है । इस समय अनाथ की तरह रण-भूमि की धूलि से मलिन तथा गिद्ध, गीदड़ आदि का लक्ष्यभूत ‘यह’ वही हाथ है जो कभी अनेक शरणागतों को अमय देने में समर्थ, शत्रुओं का दर्प चूर्ण करने में सशक्त और कामकला के अतिनिगूढ रहस्यों का मर्मज्ञ था । यही अन्तिम बात रशनोत्कर्षण आदिकों का कामशास्त्रोक्त क्रम दिखाकर संचित की है । अनेक—यदा स्मर्यमाण शृङ्गार, अनुभूयमान करुण रस का अङ्ग है ।

प्रश्न—इस पद्य से शृङ्गार और करुण ये दोनों रस व्यञ्जित होते हैं । करुण प्रधान है और शृङ्गार उसका अङ्ग है । जिस प्रकार अप्रधान शृङ्गार के कारण इसे मध्यम काव्य (गुणीभूत व्यङ्ग्य) माना जाता है उसी प्रकार प्रधान करुण

मानोन्नता प्रणयिनीमनुनेतुकाम-

स्त्वत्सैन्यमागररवोद्धनकर्णताप ।

हा हा कथं नु भवतो रिपुगजधानी-

प्रामादसततिषु तिष्ठति कामिलोकः ॥

रस के आधार पर इसे उत्तम काव्य क्यों नहीं माना जाता? 'प्रधानेन हि व्यपदेशा भवन्ति' इस न्याय के अनुसार प्रधान रस के अनुरूप ही व्यवहार होना चाहिये। व्यञ्जना के अन्य सभी स्थलों में प्रधान व्यङ्ग्य के अनुसार ही व्यवहार होता है। फिर यहाँ अप्रधान व्यङ्ग्य शृङ्गार के अनुसार इसे मध्यम काव्य क्यों माना गया है?

उत्तर—इस पद्य में आदि से अन्त तक शृङ्गार रस के व्यञ्जन की ही सामग्री विद्यमान है। करुण रस की प्रतीति का साधन केवल एक 'अयम्' पद है जो उस समय की अनुभूयमान दशा का बोधक है। इस पद से भी साक्षात् करुण रस की प्रतीति नहीं होती, किन्तु तात्कालिक दशा की ओर संकेतमात्र होता है। उस समय उस हाथ की क्या दशा थी और उससे करुण रस क्यों व्यक्त हुआ, इसके जानने का साधन इस पद्य में कुछ नहीं है। वह उस प्रकरण से ज्ञात होता है। इस प्रकार इस पद्य का व्यङ्ग्य शृङ्गार उस प्रकरण के व्यङ्ग्य करुण रस का अङ्ग है। यद्यपि प्रधानता उसी प्रकरण-व्यङ्ग्य करुण की है, परन्तु इस पद्य में उसके व्यक्त करने की कोई सामग्री नहीं है। इसमें जो कुछ है वह शृङ्गार का ही व्यञ्जक है, अतः इस पद्य का व्यङ्ग्य शृङ्गार रस, प्रकरण-व्यङ्ग्य प्रधान करुण रस का अङ्ग है। इसी कारण इसकी मध्यम काव्यों में गणना होती है। गुणीभूत व्यङ्ग्य के अन्य उदाहरणों में भी जहाँ प्रधान व्यङ्ग्य की सामग्री अति न्यून हो और अप्रधान व्यङ्ग्य की सामग्री अत्यधिक हो, इसी प्रकार समाधान जानना। वस्तुतः चरम विचार के अनन्तर प्रधान व्यङ्ग्य के आधार पर गुणीभूत व्यङ्ग्य भी उत्तम काव्य माना जाता है, यह बात आगे चलकर कहेंगे।

‘प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि धनिरूपताम् ।

धत्ते गमं दितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः ॥ ५ ॥ इति ।

आतर्कवागीशर्जने यहाँ 'रसनोत्कर्षी' पाठ मानकर उसका एक अर्थ यह किया है कि 'धो-मांजकर या भाङ्-गोछकर मेरी छोटी घंटिकाओं को स्वच्छ रमने-वाला—रमना मम लुब्धघण्टिकाम् कर्षयितुं मार्जनादिना उत्कृष्टीकृतम्। यह अज्ञानमूलक है। पहले तो 'रमना' का अर्थ जिह्वा या रसनेन्द्रिय होता है, 'लुब्धघण्टिका' नहीं। दूसरे 'आभूषणों का रोजनेवाला' कहने से उसमें दान्तत्व प्रतीत होता है या शृङ्गार रस अभिव्यक्त होता है, इसे सहृदय लोग स्वयं विचार लें। इसके अतिरिक्त कामशास्त्र के उक्त क्रम में यह अर्थ विघातक होगा। इस पद्य के अन्य पदों के अर्थ पर ध्यान देने से उक्त अर्थ की अप्रासङ्गिकता स्पष्ट है।

भाव के अङ्गभूत रस का उदाहरण—मानोन्नतामिति—हे राजन्, शत्रुनगरी की अशारियों में स्थित, मानवती प्रियतमा के मनाने को उत्कण्ठित और तुम्हारी

अत्रौत्सुक्यत्राससधिसंस्कृतस्य करुणस्य राजविषयरतावङ्गभावः ।

‘जनस्थाने भ्रान्त कनकमृगतृष्णान्धितधिया

वचो वदेहीति प्रतिपदमुदश्रु प्रलपितम् ।

कृतालङ्काभतुर्वदनपरिपाटीषुघटना

मयात् रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ॥’

अत्र रामत्व प्राप्तमित्यवचनेऽपि शब्दशक्तेरेव रामत्वमवगम्यते । वचनेन तु सादृश्यहेतुकितादात्म्यारोपणमाविष्कुर्वता तद्गोपनमपाकृतम् ।। तेन वाच्ये सादृश्यं वाक्यार्थान्वयोपपादकतयाङ्गता नीतम् ।।

समुद्रतुल्य सेना का घोर गर्जन सुनकर सन्तप्त कामिवर्ग,—शिव शिव !—बड़ी दयनीय दशा में पड़ा है । अत्रेति—यहां प्रियतमा के मनाने की इच्छा के वर्णन से ‘औत्सुक्य’, और सेना का शब्द सुनकर सन्तप्त होने के कारण ‘त्रास’ सूचित होता है । इन दोनों भावों की सन्धि है । कामिवर्ग की दयनीयता से अभिव्यक्त करुण रस इस भावसन्धि से परिपुष्ट होता है । और वह करुण, वर्ण्यमान राज-विषयक रतिभाव का अङ्ग है । जिस राजा की यह प्रशंसा है उसमें कवि का अनुराग इस पद्य से प्रधानतया सूचित होता है । उक्त करुण उसी का अङ्ग है ।

शब्दशक्तिमूलक ध्वनि की इतराङ्गता (वाच्याङ्गता) का उदाहरण—जनस्थाने इति—धन की लालसा में भटकते हुए असफलमनोरथ किसी निर्विण्ण पुरुष की उक्ति है । ‘मयेति’—मैंने रामत्व तो प्राप्त कर लिया, परन्तु ‘कुशलवसुता’ हाथ न आई । इस पद्य के प्रथम तीन चरण श्रीरामचन्द्र और वक्ता में श्लिष्ट हैं । ‘कुशलवसुता’ का वक्ता के पक्ष में ‘कुशल’ (अधिक) ‘वसु’ (धन) से युक्त होना (धनिकत्व) अर्थ है और श्रीरामचन्द्रजी के पक्ष में ‘कुश’ और ‘लव’ हैं ‘सुत’ (पुत्र) जिसके वह ‘कुश-लव सुता’ (सीता) अर्थ है । मतलब यह है कि रामचन्द्रजी ने जिन कार्यों को करके कुशलवसुता (सीता) प्राप्त की थी मैंने भी काम तो वे सब किये, परन्तु ‘कुशलवसुता’ (धनिकत्व) नसीब न हुई । उन्हीं कार्यों का वर्णन करते हैं—‘जनस्थाने’—रामचन्द्रजी कनक-मृग (सुवर्णमृग=मारीच) की तृष्णा (पाने की इच्छा) से व्याकुल होकर ‘जनस्थान’ (दण्डकारण्य के एक देश) खर दूषण की छावनी में घूमे थे और मैं कनक (सुवर्ण) की मृगतृष्णा (लोभ) से व्याकुल होकर जनों के स्थानों में घूमा अर्थात् धन के लोभ में फँसकर घर घर घूमा दर दर भटका । रामचन्द्रजी ने आंखों में आंसू लाकर प्रतिपद (कदम कदम पर) ‘हे वैदेहि’ ये शब्द कहे थे और मैंने भी उसी तरह लोगों से ‘वै’=(निश्चय से) ‘देहि’ (दे दो) ‘कुछ तो दे दो’ यह कहा । रामचन्द्रजी ने ‘लङ्काभर्ता’ (रावण) की ‘वदनपरिपाटी’ (कण्ठसमूह) में ‘इषुघटन’ (वाणप्रयोग) किया और मैंने ‘भर्ता’ (स्वामी) की ‘वदनपरिपाटी’ (मुखरचनाओं) पर—उसके इशारों पर—‘अलम्’ (अच्छी तरह) ‘घटना’ (रचना) ‘हां हुजूर’ किया । यह सब तो हुआ, पर वह न हुआ जिसकी चाह थी । अत्रेति—यहां यदि ‘रामत्व प्राप्तम्’ यह न कहें तो भी ‘जनस्थाने’ इत्यादि शब्दों की शक्ति से ही रामत्वरूप अर्थ

प्रतीत होता है, परन्तु उसके कह देने पर सादृश्यमूलक तादात्म्य (अभेद) का आरोप प्रकट करने से उसका गोपन दूर हो गया।

यहां वक्ता ने अपने में रामत्व का आरोप किया है और यह आरोप 'सादृश्य-हेतुक' अर्थात् शब्द-सादृश्यहेतुक है। केवल 'जनस्थाने भ्रान्तम्' इत्यादिक शब्दों का ही सादृश्य इस अभेदारोप (तादात्म्यारोप) का कारण है। अर्थ सादृश्य कुछ नहीं है। यदि यहां 'रामत्वमाप्तम्' न कहा जाता तो भी शब्दशक्ति-मूलक ध्वनि के द्वारा रामत्व की प्रतीति हो जाती। कह देने पर वही तादात्म्यारोप प्रकट हो गया, व्यङ्ग्य के समान गुप्त न रहा। इस दशा में इस तादात्म्यारोप का हेतुभूत जो सादृश्य (शब्द सादृश्य) था वह रामत्वप्राप्तिरूप वाक्यार्थ का उपपादक होने के कारण वाच्य अर्थ का अङ्ग हो गया।

यदि 'रामत्वमाप्तम्' न कहते तो प्रकरण के द्वारा प्रकृत वक्ता में अभिधा शक्ति का नियन्त्रण हो जाने पर भी शब्दशक्तिमूलक व्यञ्जना के द्वारा रामत्व की प्रतीति होती और अप्रकृत अर्थ की असम्बद्धता निवारण करने के लिये प्रकृत वक्ता के साथ राम का उपमानोपमेयभाव भी प्रधानतया ध्वनित होता, परन्तु 'रामत्वमाप्तम्' कह देने पर वही व्यञ्ज्यमान शब्दमूलक सादृश्य, इस वाच्य आरोप का उपपादक होने से अप्रधान हो गया। इस पद्य में व्यङ्ग्य अर्थ (सादृश्य) वाच्य अर्थ का अङ्ग है। मूल की पंक्ति का अन्वय इस प्रकार है—वाक्यार्थान्वयोपपादकतया, सादृश्य (गम्यं) वाच्ये (वाच्यार्थे) अङ्गतां नीतम्।

श्रीतर्कवागीशजी ने 'वाच्ये' के स्थान में 'वाच्यम्' पाठ समझ कर इसे 'सादृश्यम्' का विशेषण माना है, परन्तु सादृश्य यहां वाच्य नहीं है, व्यङ्ग्य है, अतः 'वाच्यम्' का अर्थ किया है 'वाच्यवत् भटिति प्रतीयमानम्'। यह असंगत है। इस प्रकार 'वाच्य' शब्द में लक्षणा करने का न तो यहां कोई प्रयोजन है, न रूढि है। इस दशा में इस शब्द का उपादान व्यर्थ ही नहीं, प्रत्युत अनर्थावह भी है। इसके अतिरिक्त यहां व्यङ्ग्य सादृश्य वाच्य की भांति सर्वसाधारण को प्रतीत होनेवाला भी नहीं है। केवल शब्द-सादृश्यहेतुक होने से व्याकरण में विशेष व्युत्पन्न सहृदयों को ही प्रतीत हो सकने के योग्य है, अन साधारण व्यङ्ग्यों से भी गूढ़ है, इस लिये श्रीतर्कवागीशजी का कथन अज्ञानमूलक है। 'व्यङ्ग्य सादृश्य वाच्ये अर्थे अङ्गतां नीतम्' यही ग्रन्थकार का आशय है।

इसके अतिरिक्त यह मध्यम काव्य का प्रकरण है, और मध्यम काव्य तब होता है जब व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य से अनुत्तम हो। 'वाच्यादनुत्तमे व्यङ्ग्ये'। वाच्य अर्थ यदि किसी दूसरे वाच्य का अङ्ग हो तो वह काव्य ही नहीं हो सकता। व्यङ्ग्य न होने पर यह ग्रन्थकार उसे काव्य ही नहीं मानते। यदि प्रकृत पद्य में वाच्य सादृश्य, वाक्यार्थ (वाच्य) का उपपादक मात्र हो, तो यह इस प्रकरण में उदाहृत ही नहीं हो सकता, अन. श्रीतर्कवागीशजी का कथन सर्वथा असंगत है।

प्रश्न—'मया रामत्वमाप्तम्' यह कहने पर प्रश्न होगा कि 'कथं रामत्वमाप्तम्?' इस प्रश्न का समाधान 'जनस्थाने भ्रान्तम्' इत्यादिक पदों से किया जायगा। इस प्रकार यहां व्यञ्ज्यमान सादृश्य रामत्वप्राप्तिरूप वाच्य की सिद्धि का अङ्ग हुआ।

काकाक्षितं यथा—

‘मथ्नामि कौरवशत समरे न कोपा-

दु शासनस्य रुधिर न पिबाम्युरस्त ।

सचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु

सधि करोतु भवता नृपति पणेन ॥

अत्र मथ्नाम्येवेत्यादिव्यङ्ग्यं वाच्यस्य निषेधस्य सहभावेनैव स्थितम् ।

‘दीपयन्रोदसीरन्ध्रमेष ज्वलति सर्वतः ।

प्रतापस्तव राजेन्द्र वैरिवंशदवानल ॥’

अत्रान्वयस्य वेणुत्वारोपणरूपो व्यङ्ग्यः प्रतापस्य दवानलत्वारोपसिद्धयङ्गम् ।

जब तक इस सादृश्य को प्रस्तुत न किया जाय तब तक प्रकृत वाच्य अर्थ की सिद्धि ही नहीं हो सकती, अतः इस पद्य को ‘वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्ग्य’ के उदाहरण में रखना उचित था, ‘वाच्यङ्गव्यङ्ग्य’ का उदाहरण इसे क्यों कहा ?

उत्तर—‘रामत्वम् आप्तम्’ इस कथन के पूर्व ही यहां (‘जनस्थाने भ्रान्तम्’ इत्यादि शब्दों से ही) रामत्व की प्रतीति हो चुकी है । प्रकृत वाचक शब्दों ने तो और उलटे उसके ‘गोपन-कृतचारुत्व’ को कम कर दिया है, अतः इसे ‘वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्ग्य’ नहीं कह सकते, क्योंकि यहां जो वाच्य है वह पहले ही व्यक्त हो चुका है । पहले से ही सिद्ध है । ‘वैरिवंशदवानलः’ इस उदाहरण में व्यङ्ग्य, (वेणुत्व) राजा के प्रताप (वाच्य) में, दवानलत्व की सिद्धि करता है, अतः वाच्यसिद्धयङ्ग है । यहां वह बात नहीं है ।

काकु से आक्षित ध्वनि का उदाहरण—‘मथ्नामि’—यह कौरवों के आगे युधिष्ठिर की ओर से किये हुए सन्धि के प्रस्ताव को सुनकर विगड़े भीमसेन का सहदेव के प्रति उक्ति है । मथ्नामीति—मैं रण में क्रोध से सौ कौरवों को न मारूंगा । दु शासन की छाती से रुधिर भी न पिऊंगा । और गदा से दुर्योधन की टांगें (ऊरु) भी न तोड़ूंगा । मैं अपनी सभी प्रतिज्ञायें छोड़ दूंगा । तुम्हारे राजा, पण (पांच ग्रामों के लेने की शर्त) पर सन्धि कर लें । यहां भीमसेन का अपने भाई सहदेव से तुम्हारे राजा (मेरे नहीं) कहना, अत्यन्त क्रोधावेश का सूचन करता है । क्रोध में भर के विलक्षण कण्ठस्वर से यह कहना कि “मैं दु शासन का रुधिर नहीं पिऊंगा” तुरन्त ही विपरीत अर्थ उपस्थित करता है और ‘न पिबामि’ इस निषेध के साथ ही यह अर्थ प्रतीत होता है कि तुम सब भले ही युधिष्ठिर को अपना राजा मानो, परन्तु कौरवों से सन्धि करने के कारण मैं उन्हें अब अपना नृपति नहीं समझता । मैं अपनी प्रतिज्ञायें कदापि न छोड़ूंगा । दु.शासन का रुधिर अवश्य पिऊंगा और दुर्योधन की टांगें भी जरूर तोड़ूंगा । अत्रोक्ति—यहाँ ‘मथ्नाम्येव’ यह व्यङ्ग्य अर्थ, वाच्य (निषेध) के साथ ही प्रतीत होता है ।

वाच्यसिद्धयङ्ग व्यङ्ग्य का उदाहरण—दीपयन्तीति—हैं राजेन्द्र, पृथ्वी और आकाश के मध्य में सर्वत्र प्रकाश करता हुआ वैरिवंश का दवानलरूप यह आपका प्रताप सब ठौर प्रदीप्त हो रहा है । यहां प्रताप को दवानल बताया है । दवानलत्व

‘हरस्तु किञ्चित्परिवृत्त—’इत्यादौ विलोचनव्यापारचुम्बनाभिलाषयो प्राधान्ये सन्देह ।

‘ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये ।

जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यया दुर्मनायते ॥’

अत्र परशुरामो रत्नकुलक्षय करिष्यतीति व्यङ्ग्यस्य वाच्यस्य च सम प्राधान्यम् ।

‘सन्धौ सर्वस्वहरण विग्रहे प्राणनिग्रह ।

अल्लावदीननृपतौ न सधिर्न च विग्रह ॥’

अत्राल्लावदीनाख्ये नृपतौ दानसामादिमन्तरेण नान्य प्रशमोपाय इति व्यङ्ग्य व्युत्पन्नानामपि भटित्यस्फुटम् ।

‘अनेन लोकगुरुणा सता धर्मोपदेशिना ।

अह व्रतवती स्वैरमुक्तेन किमतः परम् ॥’

अत्र प्रतीयमानोऽपि शाक्यमुनेस्तिर्यग्योपिति बलात्कारोपभोग स्फुटतया वाच्यायमान इत्यगूढम् ।

का प्रताप में आरोप किया है। दवानल जंगल में लगी अग्नि का नाम है, अतः जब तक जंगल की तरह कोई दाह्य वस्तु प्रताप के लिये निश्चित न होजाय तबतक प्रताप को दवानल कहना उपपन्न नहीं होता। इसलिये वांस और कुल दोनों के वाचक श्लेष ‘वंश’ पद के प्रयोग से शत्रुकुल में वांस के जंगल का स्वरूप व्यङ्ग्य होता है। वह इस वाच्य दवानलत्व की सिद्धि का अङ्ग है। व्यञ्जना द्वारा प्रतीत हुआ शत्रुकुलका वंशत्व (वांस का रूप) प्रताप में वाच्य दवानलत्व का साधक है।

सन्दिग्धप्राधान्यव्यङ्ग्य का उदाहरण—हरस्तु—इस पद्यमें नेत्रव्यापार की ही प्रधानता है या चुम्बनाभिलाष व्यङ्ग्य है, इसमें सन्देह है। यह पहले आचुका है।

ब्राह्मणेति—राक्षसों के उपद्रव से क्रुद्ध परशुराम का रावण के प्रति सन्देश है—ब्राह्मणों के ऊपर आक्रमण करने का परित्याग तुम्हारे ही कल्याण के लिये है। याद रक्षो, परशुराम भी तुम्हारे इसीलिये मित्र बने हैं। नहीं तो (यदि ब्राह्मणों पर भी तुमने आक्रमण शुरू किया तो) वह (परशुराम) विगड़ जायेंगे। यहां व्यञ्जना से यह अर्थ प्रतीत होता है कि ‘परशुराम राक्षसों के कुल का एकदम ध्वंस कर देंगे’। इस व्यङ्ग्य और उक्त वाच्यार्थ का इस पद्य में ‘तुल्य-प्राधान्य’ है।

अस्फुट व्यङ्ग्य का उदाहरण—सन्धौ इति-सन्धि करने में सर्वस्व क्षिनता है और विग्रह (युद्ध) करने में प्राणों का भी निग्रह (नाश) होता है। अल्लावदीन के साथ न सन्धि हो सकती है, न विग्रह। अत्रेति—‘अल्लावदीन के साथ साम और दान के सिवा कोई उपाय नहीं चल सकता’ यह बात यहां व्यङ्ग्य है। परन्तु यह इतनी अस्फुट है कि बुद्धिमानों की समझ में भी जल्दी नहीं आती। औरों की तो बात ही क्या ।

अगूढ व्यङ्ग्य का उदाहरण—अनेन-लोगों के गुरु कहलानेवाले इन धर्मोपदेशकजी महाराज ने मुझ व्रतवती (पतिव्रता) को धृष्टतापूर्वक... . वस, अब इसके आगे कहने से क्या ? अत्रेति—इस पद्य में शाक्य मुनि का तिर्यक् स्त्री के साथ बलपूर्वक उपभोग प्रतीत होता है। परन्तु वह वाच्य की तरह अत्यन्त स्फुट है। साधारण गँवार आदमी भी उसे भट समझ सकता है, अतः यह

‘वाणीरकुडङ्कुङ्गीणसउणिकोलाहल सुणन्तीए ।

घरकम्मवावडाए वहुए सीअन्ति अङ्गाड ॥’

अत्र दत्तसकेत कश्चिल्लतागृह प्रविष्ट इति व्यङ्ग्यत्वात् ‘सीदन्त्यङ्गानि’ इति वाच्यस्य चमत्कार सहृदयसवेद्य इत्यसुन्दरम् ।

किंच यो दीपकतुल्ययोगितादिप्रूपमाद्यलकारो व्यङ्ग्य स गुणीभूतव्यङ्ग्य एव । काव्यस्य दीपकादिमुखेनैव चमत्कारविधायित्वात् ।

तदुक्त ध्वनिकृता—

अलकारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते ।

तत्परत्व न काव्यस्य नासौ मार्गो ध्वनेर्मतः ॥’

यत्र च शब्दान्तरादिना गोपनकृतचारुत्वस्य विपर्यासः ॥

यथा—

‘दृष्ट्या केशव, गोपरागहृतया किञ्चिन्न दृष्ट मया

तेनात्र स्वलितास्मि नाथ, पतिता किं नाम नालम्बसे ।

एकस्त्व विषमेषुखिन्नमनसा सर्वावलाना गति-

गोप्यैव गदित’ सलेशमवताद्रोष्ठे हरिर्वरिचरम् ॥’

‘श्रृगृहव्यङ्ग्य’ मध्यम काव्य है । उत्तम ध्वनि वही होती है जो न तो अगूढ हो और न अत्यन्त गूढ हो । यही कहा है—नान्नीपयोधर इवातितरा प्रकाशो नो गुर्जरीस्तन इवातितरा निगूढ । अर्थो गिरामपिहित पिहितश्च करिचत्सोमायमेति मरहट्टवधूकुचाभ ॥

असुन्दर व्यङ्ग्य का उदाहरण—वाणीर० ‘वाणीरकुडङ्कुङ्गीणसउणिकोलाहल शृणवन्त्या । गृहकर्मव्यापृताया वध्वा सीदन्त्यङ्गानि’ । अर्थ—वैत के कुञ्ज में से उड़े हुए पक्षियों का कोलाहल सुनकर घर के काममें लगी हुई वधू के अङ्ग शिथिल होते हैं । ‘दत्तसकेत कोई पुरुष लतागृह में पहुँच गया’ यह यहाँ व्यङ्ग्य है, उसकी अपेक्षा ‘सीदन्त्यङ्गानि’ इसका वाच्य अर्थ ही अधिक चमत्कारी है, अतः यह व्यङ्ग्य असुन्दर है ।

विश्लेष—इसके सिवा दीपक तुल्ययोगिता आदि अलङ्कारों में जो उपमा (सादृश्य) आदि अलङ्कार व्यङ्ग्य रहते हैं उन्हें भी गुणीभूतव्यङ्ग्य समझना । क्योंकि वहाँ काव्य का चमत्कार दीपक आदि के कारण ही होता है । तदुक्तमिति—यही ध्वनिकार ने कहा है—अलङ्कारेति—प्रस्तुत अलङ्कारों की अपेक्षा अन्य अलङ्कारों की प्रतीति होने पर भी जहाँ काव्य तत्परक अर्थात् प्रधानतया उसके तात्पर्य में प्रवृत्त नहीं है, उसे ध्वनि का मार्ग न समझना । तात्पर्य यह है कि दीपक आदि में यद्यपि उपमा आदि की प्रतीति होती है, परन्तु उनमें काव्य के तात्पर्य का पर्यवसान नहीं होता । वे प्रधानतया उस काव्य के व्यङ्ग्य नहीं होते, अतः वे ध्वनि के उदाहरण नहीं हो सकते । गुणीभूतव्यङ्ग्य ही हो सकते हैं ।

यत्र चेति—झिपी हुई (व्यङ्ग्य) बात की रमणीयता जहाँ किसी दूसरे शब्द आदि से कम हो जाय उसे भी गुणीभूतव्यङ्ग्यही समझना । जैसे—दृष्ट्या—स्वयं दृष्टी की उक्ति है । हे केशव, गोओं की (उनके खुरों से उड़ी) धूलि से कलुषित दृष्टि टो जाने के कारण मैंने कुछ नहीं देखा, इसलिये यहाँ (जंगल में) भूल पड़ी हूँ—हे नाथ, दुःख में पतित (भटकी हुई) मुझको क्यों नहीं सहारा देते ?

अत्र गोपगादिशब्दानां गोपे राग इत्यादिव्यङ्ग्यार्थानां सलेशमितिपदेन स्फुटतयावभासः । सलेशमिति पदस्य परित्यागे ध्वनिरेव ।

किञ्च यत्र वस्त्वलकाररसादिरूपव्यङ्ग्यानां रसाम्यन्तरे गुणीभावस्तत्र प्रधानकृत एव काव्यव्यवहारः ।

तदुक्तं तेनैव—

‘प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि ध्वनिरूपताम् ।

धत्ते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः ॥’ इति ।

(मुझे रास्ता बता दो) विषम स्थानों में पड़कर भिन्न होते हुए सभी अवलोक (अथवा अवलोक्यों) के तुम ही एक शरण हो । तुम दीनानाथ हो । इस प्रकार गोष्ठ में गोपी के द्वारा लेश (श्लेष) से प्रशंसित कृष्ण तुम्हारी सदा रक्षा करे । अत्रेति—यहां जो अर्थ श्लेष से प्रतीत होता है उसे ‘मलेशम्’ पद ने अत्यन्त स्फुट कर दिया, अतः गुणीभूतव्यङ्ग्य हो गया, क्योंकि व्यङ्ग्यार्थ वाच्य का अङ्ग होगया । यदि ‘सलेशम्’ पद को छोड़ दें तो यह ध्वनि का ही उदाहरण होगा, क्योंकि दूसरा व्यङ्ग्य अर्थ प्रच्छन्न रह सकेगा । इसका दूसरा अर्थ यह है—कोई गोपी श्रीकृष्णजी के पास गोष्ठ (जहां गौवें खड़ी होती हैं) में गई थी । वहां वह सामने ही खड़े थे, परन्तु उसे किसी दूसरे गोपाल का भ्रम हुआ, अतः पहले तो कुछ न बोली, परन्तु पास जाकर देखने पर जब भ्रम दूर हुआ तो बड़ी संकुचित हुई । यह सोचने लगी कि मैंने इनका न तो कुछ शिष्टाचार किया और न कोई प्रेम की बात ही कही । भ्रम में ही रही । कहीं इससे ये मुझे प्रेमशून्य न समझ लें । इसलिये श्लेष से अपनी निडोपता सिद्ध करती हुई प्रार्थना करने लगी कि हे केशव, मेरी दृष्टि गोप (किसी और ग्वाल) के राग (रंग अथवा स्वरतः शकल) से हन (भ्रान्त) होगई थी, इस कारण मैंने कुछ नहीं देखा । (आपही सामने खड़े हैं यह न समझ सकी) इसलिये यहां स्तब्धित हुई हूँ (भूल गई हूँ=गलती कर बैठी हूँ) अथ पतित (आपके चरणों पर) होता हूँ । हे नाथ, मुझे क्यों नहीं ग्रहण करते । ‘विषमेषु’ (कामदेव) से भिन्न मनवाली सब अवलोक्यों के आप शरण्य है ।

विश्वेति—जहां वस्तु, अन्तर्कार तथा रसादिरूप व्यङ्ग्यों का प्रधान रसमें गुणीभाव होजाय, वहां प्रधानरस के कारण ही काव्यव्यवहार (उत्तम काव्यत्व) जानना ।

तदुक्तमिति—यह ध्वनिकार ने ही कहा है—प्रकार इति—यह गुणीभूतव्यङ्ग्यरूप काव्य भी प्रधान रसादिनिषयक तात्पर्य की आलोचना करने से ध्वनि (उत्तम काव्य) बनता है । तात्पर्य यह है कि जहां कहीं गुणीभूतव्यङ्ग्य प्रधानरस का अङ्ग होता है उसे ध्वनि ही कहने हैं । प्रधानरस के कारण उसे उत्तम काव्य माना जाता है और जहां वह प्रधानरस का अङ्ग नहीं होता, केवल नगरा आदि के वृत्तान्तवर्णन का अङ्ग होना दे, वहां उन्हीं अप्रधानध्वनियों (गुणीभूतव्यङ्ग्यों) के कारण काव्यत्व (मध्यम) का व्यवहार होता है । प्रधानतया तात्पर्य-विषय

यत्र तु—

‘यत्रोन्मदानां प्रमदाजनानामभ्र लिह, शोणमणीमयूख’ ।

सध्याभ्रम प्राप्नुवतामकाण्डेऽप्यनङ्गनेपथ्यविधिं विधत्ते ॥’

इत्यादौ रसादीनां नगरीवृत्तान्तादिवस्तुमात्रेऽङ्गत्वम्, तत्र तेषामतात्पर्यविषयत्वेऽपि तैरेव गुणीभूत काव्यव्यवहारः । तदुक्तमस्मत्सगोत्रकविपरिणितमुख्यश्रीचण्डीदास-पादै — ‘काव्यार्थस्याखण्डबुद्धिबोधस्य तन्मयीभावेनास्वाददशायां गुणप्रधानभावाव-भासस्तावन्नानुभूयते. कालान्तरे तु प्रकरणादिपर्यालोचनया भवन्नप्यसौ न काव्य-व्यपदेश व्याहन्तुमीश, तस्यास्नादमात्रायत्तत्वात्’ इति ।

केचिच्चित्राख्य तृतीय काव्यभेदमिच्छन्ति । तदाहुः—

‘शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्ग्यं त्ववरं स्मृतम् ।’

इति. तन्न. यदि हि अव्यङ्ग्यत्वेन व्यङ्ग्याभावस्तदा तस्य काव्यत्वमपि नास्तीति प्रागेवोक्तम् । ईषद्व्यङ्ग्यत्वमिति चेत्, किं नामेपद्व्यङ्ग्यत्वम् । आस्वाद्यव्यङ्ग्यत्वम्, अनास्वाद्यव्यङ्ग्यत्व वा । आद्ये प्राचीनभेदयोरेवान्त.पात । द्वितीये त्वकाव्यत्वम् । यदि चानास्वाद्यत्वं तदा क्षुद्रत्वमेव । क्षुद्रतायामनास्वाद्यत्वात् ।

न होने पर भी वे ध्वनि, काव्य-व्यवहार के प्रयोजक होते हैं । जैसे—यत्रोन्मदानाम्—‘जिस नगरीके ऊँचे ऊँचे प्रासादोंमें जड़े लाल मणियोंका गगनचुम्बी (आकाश-व्यापी) प्रकाश, यौवनमद से मस्त रमणियों को सन्ध्याकाल के बिनाही सन्ध्या का भ्रम पैदा करके कामकलाओं से पूर्ण भूषणादि रचना में प्रवृत्त करता है’ । यदा प्रतीयमान शृङ्गार, नगरीवर्णन का अङ्ग है, किसी प्रधानरस का अङ्ग नहीं है ।

अप्रधान व्यङ्ग्य से कैसे काव्यव्यवहार होता है, इस विषय में अपने पूर्वज चण्डीदास का प्रमाण देते हैं—काव्यार्थस्येति—काव्य का परमार्थ अखण्डबुद्धि (एकज्ञान) से संवेद्य होता है । तन्मयीभाव (तन्मय होने) के कारण अनेक पदार्थ भी एकज्ञान में ही भासित होते हैं, अतः काव्यार्थ के आस्वाद के समय किसी की प्रधानता और अप्रधानता का अनुभव नहीं होता । और आस्वाद के अनन्तर प्रकरणादि की आलोचना करने पर यद्यपि प्रधानत्व और अप्रधानत्व प्रतीत होता है, परन्तु वह पूर्व से प्रवृत्त काव्य-व्यवहार को नहीं रोक सकता, क्योंकि वह व्यवहार आस्वादमात्र से ही हो जाता है ।

इस प्रकार ध्वनि तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य का वर्णन कर चुके । अब काव्य-प्रकाशशरके सम्मत ‘चित्र’ नामक तीसरे काव्य का खण्डन करते हैं—वेचिदिति—कोई ‘चित्र’ नामक, काव्य का तीसरा भेद भी मानते हैं—जैसे शब्दचित्रम् इति “व्यङ्ग्यार्थ से रहित अवर (अधम) काव्य दो प्रकार का होता है, एक शब्दचित्र, दूसरा अर्थचित्र ।” तब—यह ठीक नहीं । ‘अव्यङ्ग्य’ पद से यदि यह तात्पर्य है कि ‘व्यङ्ग्यार्थ से एकदम शून्य हो’, तब तो वह काव्य ही नहीं हो

तदुक्त ध्वनिकृता—

‘प्रधानगुणभावाम्या व्यङ्ग्यस्यैव व्यवस्थिते ।

उभे काव्ये, ततोऽन्यद्यत्तच्चित्रमभिधीयते ॥’ इति ।

इति साहित्यदर्पणे ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यारयकाव्यभेदनिरूपणो नाम चतुर्थः परिच्छेदः ।

सकता यह बात पहले ही (प्रथम परिच्छेद में) कह चुके हैं । और यदि ईषद् अर्थ में नञ् का प्रयोग मानकर ‘अव्यङ्ग्य’ पद का अर्थ ‘ईषद्व्यङ्ग्य’ माना जाय तो प्रश्न यह है कि इस पद का क्या तात्पर्य है ? क्या अस्वाद्य वस्तुके थोड़े व्यङ्ग्य होने पर ‘ईषद्व्यङ्ग्यत्व’ विवक्षित है ? अथवा अनास्वाद्य वस्तु के व्यङ्ग्य होने पर ? यदि पहला पक्ष मानो तब तो पहले दो भेदों (ध्वनि, गुणीभूतव्यङ्ग्य) में ही इसका अन्तर्भाव हो सकता है, और यदि दूसरा पक्ष (अनास्वाद्यव्यङ्ग्यत्व) मानो तो वह काव्य ही नहीं हो सकता । क्योंकि अस्वाद्य ही काव्य होता है । यदि अनास्वाद्य है तो क्षुद्र ही हुआ । क्षुद्रता होने पर ही अनास्वाद्यत्व हुआ करता है ।

यही ध्वनिकार ने भी कहा है—प्रधानेति—इस प्रकार प्रधान और अप्रधान रूप से व्यङ्ग्य अर्थ के व्यवस्थित होने पर दो प्रकार के काव्य कहलाते हैं । और जो इनसे भिन्न हैं, उन्हें चित्र कहते हैं ।

वस्तुतः प्रकृतकारिका से विश्वनाथजी के मत का समर्थन नहीं होता, प्रत्युत यह इनके विरुद्ध है । उसको अपने मत का उपष्टम्भक बताना अज्ञानमूलक है । प्रकृतकारिका में प्रधानव्यङ्ग्य और गुणीभूतव्यङ्ग्य के अतिरिक्त काव्य को चित्रकाव्य कहा है, काव्य से अतिरिक्त समस्त वस्तुओं को चित्र नहीं बताया है । इसी से इसकी अगली कारिका में इसी चित्रकाव्य का विवरण किया है—

‘चित्र शब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम् ।

तत्र किञ्चिद्वदचित्र वाच्यचित्रमतः परम् ॥ ४३ ॥

काव्यप्रकाशकार ने इसी के अनुसार ‘चित्रकाव्य’ का वर्णन किया है । प्रकृतकारिका के उत्तरार्थ का अर्थ है—तत्र काव्यद्वयात् यत् अन्यत् काव्यं तत् चित्रं कथ्यते—यदि इस वाक्य में ‘काव्य’ का सम्बन्ध न किया जाय तो उक्त दो काव्यों से अतिरिक्त ससारमें जो कुछ है वह सब ‘चित्र’ कहाने लगेंगा । ग्रामीणों की बातचीत, बाज़ारू गालियाँ और ईंट-पत्थर तक सब ‘चित्र’ कहाने लगेंगे ।

इति विमलायां चतुर्थः परिच्छेदः समाप्तः ।

पञ्चम. परिच्छेदः ।

अथ केयमभिनवा व्यञ्जनानाम वृत्तिरित्युच्यते—

वृत्तीनां विश्रान्तेरभिधातात्पर्यलक्षणारूपाणाम् ।

अङ्गीकार्या तुर्या वृत्तिर्बोधे रसादीनाम् ॥ १ ॥

अथ पञ्चमः परिच्छेदः ।

देवो देयादुदीतं दिविदवदवनद्योतविद्योतमानो

भानोर्भाजिष्णुलीलालयविलयकलोत्केलिभालान्तराल ।

भ्राम्यद्भूतप्रभूताऽऽहसितमिषतस्त्रासिताऽशेषभीति-

भूतेशो भक्तभूतिर्भवभवदवधुद्रावणः शूलपाणिः ॥ १ ॥

पहले कहा जा चुका है कि व्यङ्ग्य अर्थ काव्यव्यवहार का कारण है, और व्यङ्ग्य वही है जो व्यञ्जनाशक्ति से बोधित हो, परन्तु व्यञ्जनाशक्ति सर्वसम्मत नहीं है, उस पर अनेक आचार्यों का विवाद है, अतः अलङ्कार शास्त्र के सिद्धान्तानुसार व्यञ्जनाशक्ति को सिद्ध करने और उसके ऊपर किये हुए आक्षेपों को दूर करने के लिये उत्थानिका करते हैं अथ केयमिति—यह व्यञ्जना नामक नयी वृत्ति क्यों मान रखो है ? इसका क्या प्रयोजन है ? उत्तर—वृत्तीनाम्—अपना-अपना नियत अर्थ बोधन करके अभिधा, तात्पर्य और लक्षणा इन तीनों वृत्तियों के विरत होजाने के कारण रसादिकों के बोधन के लिये चौथी वृत्ति (व्यञ्जना) मानना आवश्यक है । “शब्दबुद्धिकर्मणा विरम्य व्यापारामावः” अर्थात् ‘शब्द, बुद्धि और कर्म इन तीनों का कोई व्यापार, विरत होकर, फिर नहीं उठ सकता’, इसलिये ‘देवदत्तो ब्राम् गच्छति’ इत्यादि स्थल में अभिधावृत्ति से पहले-पहल सब पदों के अर्थ अलग अलग उपस्थित होते हैं और फिर उसके विरत होने पर, तात्पर्यनामक वृत्ति के द्वारा उनका कर्तृत्व कर्मत्वादिरूप से अन्वय होकर एक वाक्यार्थ बनता है । यदि अभिधा के अनन्तर तात्पर्यवृत्ति अनुपपन्न हो तो लक्षणा का आश्रयण किया जाता है । जैसे ‘गङ्गाया घोष’ यहां ‘गङ्गा’ पद से प्रवाह और ‘घोष’ पद से अहीरों की भोपड़ियों का बोध, अभिधा के द्वारा होजाने पर तात्पर्य अनुपपन्न होता है, क्योंकि प्रवाह के ऊपर कुटीरों (भोपड़ियों) का होना असम्भव है, अतः गङ्गा पद के अर्थ (प्रवाह) का वाक्यार्थ में अधिकरणरूप से सम्बन्ध अनुपपन्न है । इसलिये ‘गङ्गा’ पद सामीप्य सम्बन्ध से अपने सम्बन्धी ‘तट’ को लक्षणा के द्वारा उपस्थित करता है । तदनन्तर ‘गङ्गातटे घोष’ ऐसा अर्थ उपस्थित होता है । इस प्रकार अभिधाशक्ति, सबसे पहले, अपना काम करती है और तात्पर्य बाधित होने पर दूसरे नम्बर पर लक्षणा आती है । इस प्रकार तीसरे, और यदि तात्पर्य अनुपपन्न न हो तो हमारे ही नम्बर पर तात्पर्य वृत्ति वाक्यार्थ का ज्ञान कराती है । परन्तु रस, भाव आदि की प्रतीति वाक्यार्थ ज्ञान के भी पीछे होती है उस समय अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य ये तीनों वृत्तियां अपना अपना काम करके विरत हो चुकती हैं । और विरत हुए शब्द-व्यापार का फिर उठना असम्भव है, अतः कोई चौथी

अभिधाया. सकेतितार्थमात्रबोधनविरताया न वस्त्वलकाररसादिव्यङ्ग्यबोधने क्षम-
त्वम् । न च सकेतितो रसादि. । नहि विभावोद्यभिधानमेव तदभिधानम्, तस्य
तदैकरूप्यानङ्गीकारात् । यत्र च स्वशब्देनाभिधानं तत्र प्रत्युत दोष एवेति वक्ष्यामः ।
कचिच्च 'शृङ्गाररसोऽयम्' इत्यादौ स्वशब्देनाभिधानेऽपि न तत्प्रतीतिः, तस्य

वृत्ति यदि न माना जाय तो रसादि का बोध किसके द्वारा होगा ? इसलिये
तुरीय (चतुर्थ) वृत्ति मानना परम आवश्यक है । उसीको व्यञ्जना कहते हैं ।

अभिधाया इति—अभिधा केवल संकेतित अर्थ का बोधन करके विरत हो जाती
है । अतः उसका वस्तु, अलङ्कार और रसादिरूप व्यङ्ग्य के बोधन में सामर्थ्य
नहीं हो सकता । न चेति—इसके अतिरिक्त सरस काव्य में विभावादि का ही
वर्णन होता है । उन विभावादिकों के वाचक पदों का रस में संकेतग्रह है ही
नहीं । जिस प्रकार 'घट' पद का संकेत घड़े में गृहीत है—उस पद से वह अर्थ
बिना विलम्ब उपस्थित हो जाना है—इस प्रकार राम, सीता आदि पद—जो
विभावादि के वाचक हैं—उनका संकेत, किसी रसादि में तो गृहीत है ही नहीं,
जो उनसे अभिधा के द्वारा शृङ्गारादिरस का बोध हो जाय । नहीं—और न
विभावादि का अभिधान (वर्णन) ही रसादि का अभिधान कहा जा सकता है,
क्योंकि रसादिक और विभावादिकों को एक नहीं माना जाता । रसादि और
उनके विभावादि परस्पर भिन्न होते हैं । यत्र चेति—यद्यपि 'रस' और 'शृङ्गार'
आदि पद रसों में संकेतित हैं, परन्तु जहां २ रस की प्रतीति होती है वहां वहां
न तो रसादि पद ही मिलते हैं, न शृङ्गारादि ही । किन्तु इसके विपरीत जहां
कहीं 'रस' अथवा शृङ्गारादि पदों से अभिमत रस का अभिधान किया जाता
है उसे आगे चलकर दोषों में गिनायेंगे । कचिच्चेति—कहीं कहीं तो 'शृङ्गाररसोऽयम्'
यदि कह देने पर भी शृङ्गाररस की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि रस तो स्वयं
प्रकाश है और आनन्दस्वरूप है । परन्तु अभिधावृत्ति से उत्पन्न ज्ञान न तो
स्वप्रकाश ही होता है और न आनन्दस्वरूप ही, अतः उक्त कारणों से अभिधा
शक्ति के द्वारा रस की प्रतीति होना असम्भव है ।

जैसे वादी-संवादी और अनुवादी स्वरों का यथावत् आरोह अवरोह
करने पर भैरव आदि राग व्यक्त होते हैं उसी प्रकार विभाव, अनुभाव और
संचारी के यथावत् निरूपण करने पर रस अभिव्यक्त होते हैं । जिस प्रकार
बार-बार 'भैरव-भैरव' कहने पर भी, यदि उचित क्रम से स्वरसंनिवेश न किया
जाय तो, उक्त राग नहीं बन सकता, उसी प्रकार विभावादिकों का समुचित
संनिवेश हुए बिना, चाहे कोई बीसों बार 'रस-रस' या 'शृङ्गार-शृङ्गार' ही क्यों न
चिल्लाया करे, रस की व्यक्ति नहीं हो सकती । जैसे समुचित स्वरसंनिवेश होने
पर, किसी राग का नाम न लेने पर भी उसकी साक्षात् मूर्ति सी सामने
सड़ी हो जाती है, वैसे ही रस का नाम न लेने पर भी, विभावादिकों का
समुचित संनिवेश होने पर, रस का सुस्पष्ट आस्वाद होने लगता है, अतः
राग के समान रस भी व्यङ्ग्य ही है, अभिधेय नहीं ।

स्वप्रकाशानन्दरूपत्वात् । अभिहितान्वयवादिभिरङ्गीकृता तात्पर्याख्या वृत्तिरपि संसर्गमात्रे परिक्षीणा न व्यङ्ग्यबोधिनी ।

यच्च केचिदाहुः—‘सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरोऽभिधाव्यापारः’ इति, यच्च धनिकेनोक्तम्—

‘तात्पर्याव्यतिरेकाच्च व्यञ्जकत्वस्य, न ध्वनिः ।

यावत्कार्यप्रसारित्वात्तात्पर्यं न तुलाधृतम् ॥’ इति,

तयोरुपरि ‘शब्दबुद्धिकर्मणा विरम्य व्यापाराभावः’ इति वादिभिरेव पातनीयो दण्डः ।

एवं च किमिति लक्षणाप्युपास्या । दीर्घदीर्घतराभिधाव्यापारेणापि तदर्थबोध-

अभिहितेति—अभिहितान्वयवादियों (कुमारिलभट्ट प्रभृति मीमांसकों) की मानी हुई ‘तात्पर्य’ वृत्ति भी केवल संसर्ग (कर्तृत्व कर्मत्वादि) का बोधन करके परिक्षीण हो जाती है, अतः उससे भी व्यङ्ग्य अर्थ के बोध होने की कोई आशा नहीं । यद्येते—यह जो कोई कहते हैं कि ‘अभिधाशक्ति का व्यापार वाण के व्यापार की तरह बड़े से बड़ा हो सकता है’ अर्थात् जिस प्रकार किसी बलवान् पुरुष का छोड़ा हुआ वाण अपने एक ही व्यापार से शत्रु के कवच को तोड़कर, छाती को फाड़कर, उसके प्राणों का हरण करता है, इसी प्रकार व्युत्पन्नमति पुरुषों से कहे हुए शब्द एक ही अभिधा व्यापार से संकेतित अर्थ को उपस्थित करके व्यङ्ग्य अर्थ का भी बोधन कर देते हैं ।

इसके अतिरिक्त धनिकने जो कहा था कि—तात्पर्येति—‘व्यञ्जकत्व’ तात्पर्यसे भिन्न कोई वस्तु नहीं, अतः ‘ध्वनि’ या व्यञ्जनावृत्ति तात्पर्यवृत्ति से भिन्न कुछ नहीं है । तात्पर्य का प्रसार तो जहांतक चाहें वहांतक हो सकता है । वह ‘यावत्कार्यप्रसारो’ होता है । जितना कार्य हो उतना ही तात्पर्य का प्रसार (फैलाव) हो सकता है । तात्पर्य, तराजू पर तोली हुई कोई वस्तु नहीं है, जिसके भट से घट जाने का सन्देह हो । अतः तात्पर्यवृत्ति से ही वाक्यार्थ का ज्ञान और व्यङ्ग्यार्थ का भान, दोनों हो सकते हैं । व्यञ्जनावृत्ति के पृथक् मानने की कोई आवश्यकता नहीं ।

इन मतों का खण्डन करते हैं—तयोरिति—इन दोनों के ऊपर तो ‘शब्दबुद्धीत्यादि’ न्याय के माननेवाले ही सोंटा फटकार देंगे । जब विरत होने पर फिर शब्द के उस व्यापार से काम ही नहीं हो सकता तो “दीर्घदीर्घतर” व्यापार कहके एकाही से अनेकवार काम लेना सम्भव नहीं । और न वाक्यार्थ-बोध के पीछे तात्पर्यवृत्ति से ही कुछ काम चल सकता है । वाण का दृष्टान्त यहां उक्त न्याय से ही अनादृत हो जाता है । ‘तुलाधृतम्’ का उपहास भी अकिञ्चित्कर है ।

यदि कोई बटे कि ‘हम इस न्याय को ही नहीं मानते’ तो उसका समाधान करते हैं—एव चेति—यदि अभिधा के इस ‘दीर्घ-दीर्घतर’ व्यापार से ही व्यङ्ग्यार्थ का बोध मानते हों तो तुम्हें लक्षणाशक्ति के मानने की भी क्या आवश्यकता है ? उसका मानना भी छोड़ दो । इस अभिधा के ‘लम्बे लम्बे’ (दीर्घ दीर्घतर) व्यापार से ही लक्ष्यार्थ के बोधन का भी काम चला लेना । तुम्हारी एक ही शक्ति रबड़ की तरह फैल कर दीर्घ-दीर्घतर व्यापार कर

सिद्धे । किमिति च 'ब्राह्मण, पुत्रस्ते जात ।' 'कन्या ते गर्भिणी' इत्यादावपि हर्षशोकादीनामपि न वाच्यत्वम् ।

यत्पुनरुक्तं "पौरुषेयमपौरुषेयं च वाक्य सर्वमेव कार्यपरम्, अतत्परत्वेऽनुपादेयत्वादुन्मत्तवाक्यवत्, ततश्च काव्यशब्दाना निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपाद्य-प्रतिपादकयोः प्रवृत्त्यौपयिकप्रयोजनानुपलब्धेर्निरतिशयसुखास्वाद एव कार्यत्वेनावधार्यते । 'यत्पर' शब्द स शब्दार्थ ' इति न्यायात्" इति ।

तत्र प्रष्टव्यम्—किमिदं तत्परत्वं नाम, तदर्थत्वं वा, तात्पर्यवृत्त्या तद्वोधकत्वं वा ।

लेगी। इसके अतिरिक्त यदि शब्द सुनने के अनन्तर जो अर्थ प्रतीत होते हैं उन्हें अभिधा से ही बोधित मानते हो तो 'ब्राह्मण, पुत्रस्ते जात।' इसके सुनने के पीछे प्रतीत हुआ हर्ष और 'कन्या ते गर्भिणी' इस वाक्य के सुनने के पीछे प्रतीत हुआ शोक भी वाच्य क्यों न हो जायगा ? इस लिये "अभिधा के दीर्घ दीर्घतर व्यापार से ही व्यङ्ग्यार्थ का बोध हो सकता है" यह मीमांसकों का मत ठीक नहीं ।

जो अन्विताभिधानवादी मीमांसक लोग 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' इस न्याय के बल से व्यङ्ग्य का अभिधा के द्वारा प्रतीत होना मानते हैं, उनका निराकरण करते हैं—यत्पुनरिति—यह जो कहा है कि पौरुषेय हो या अपौरुषेय, सभी वाक्य कार्यपरक होते हैं । यदि कार्यपरक न हों तो प्रमत्त-प्रलाप की तरह अनुपादेय हो जायें । वाक्यों की उपादेयता तभी प्रतीत होती है जब वे किसी कार्य के बोधन में तत्पर हों । जिन वाक्यों का कुछ विधेय नहीं होता, जो किसी कार्य का विशेषरूप से बोधन नहीं करते, वे पागलों की चड़चड़ाहट की तरह अग्राह्य होते हैं, अतः वर्तमान कालिक पुरुषों के अथवा मनु आदि महर्षियों के पौरुषेय वाक्य एवम् वेदादि के अपौरुषेय वाक्य सभी कार्यपरक माने जाते हैं । ये सभी किसी विशेषता के बोधक समझे जाते हैं । ततश्चेति—इसलिये काव्यशब्दों को भी कार्यपरक मानना ही पड़ेगा । और काव्यों के प्रतिपादों (श्रोताओं) और प्रतिपादकों (वक्ताओं) की प्रवृत्ति का औपायिक (फल) निरतिशय सुखास्वाद (अपूर्व आनन्दानुभव) के सिवा और कुछ मिलता नहीं, इसलिये काव्य-वाक्यों का कार्य अथवा विधेय ही निरतिशय सुखास्वाद माना जाना चाहिये, क्योंकि 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' यह नियम है । 'शब्द जिसका बोधक हो—जिस तात्पर्य का बोध कराने के लिये प्रयुक्त हो—वही उस शब्द का अर्थ होता है' ।

तात्पर्य—यह है कि प्रत्येक पुरुष की प्रवृत्ति किसी फल की इच्छा से ही होती है । काव्य के सुनने सुनाने में जिन लोगों की प्रवृत्ति है उसका यदि फल देगा जाय तो अपूर्व आनन्दानुभव के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, इसलिये उन काव्यवाक्यों का 'निरतिशय आनन्द के बोधन में तात्पर्य है', ऐसा मानना चाहिये, क्योंकि उन्हीं शब्दों से वह उत्पन्न हुआ है । और 'जो जिस शब्द का तात्पर्य हो वह उसी का अर्थ माना जाता है', यह नियम (यत्पर. शब्दः) कहा जा चुका है । अतः काव्यों का कार्य अथवा विधेय निरतिशय आनन्द ही है ।

इस मत का चिकलों के द्वारा अष्टन करते हैं—नव प्रष्टव्यम्—यह जो कहते

आद्ये न विवादः । व्यङ्ग्यत्वेऽपि तदर्थतानपायात् । द्वितीये तु—केय तात्पर्याख्या वृत्ति । अभिहितान्वयवादिभिरङ्गीकृता, तदन्या वा । आद्ये दत्तमेवोत्तरम् । द्वितीये तु नाममात्रे विवादः । तन्मतेऽपि तुरीयवृत्तिसिद्धे ।

नन्वस्तु युगपदेव तात्पर्यशक्त्या विभावादिमसर्गस्य रसादेश्च प्रकाशनम्—इति चेत्, न । तयोर्हेतुफलभावाङ्गीकारात् । यदाह मुनि —‘विभावानुभावव्यभिचारि-

हो कि जिसमें शब्द का तात्पर्य हो वही शब्दार्थ है, यहां प्रष्टव्य यह है कि ‘तत्परत्व’ क्या वस्तु है ? अर्थात् इस उक्त नियम में ‘तात्पर्य’ शब्द से तुम्हारा क्या अभिप्राय है ? क्या तात्पर्य का मतलब तदर्थत्व है ? अथवा तात्पर्य नामक वृत्ति से बोधित होना ? यदि पहला पक्ष मानो तो कोई विवाद ही नहीं । क्योंकि व्यङ्ग्य होने पर भी ‘तदर्थत्व’ का अपाय नहीं होता । तदर्थत्व का मतलब है, उस पद का अर्थ होना । इससे यह तो निकलना ही नहीं कि कौन सा वृत्ति से वह अर्थ होना चाहिये । चाहें किसी भी वृत्ति से निकला हुआ अर्थ उस शब्द का ‘तदर्थ’ कहला सकता है । इसलिये व्यञ्जनाशक्ति के द्वारा प्रतीत हुआ निरतिशयानन्द भी यदि तदर्थ कहलाये तो कोई वृत्ति नहीं, क्योंकि इससे आलङ्कारिकों की मानी हुई व्यञ्जनावृत्ति का खण्डन नहीं हो सकता, अतः इस पक्ष में हमें विवाद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं । द्वितीये तु—यदि दूसरा पक्ष मानो तो यह बतलाओ कि यह तात्पर्य नामक वृत्ति कौनसी है ? क्या अभिहितान्वयवादी प्रीमांसकों की मानी हुई ‘संसर्गमर्यादा’ नामक सम्बन्धबोधक वृत्ति है ? या कोई दूसरी ? इनमें से यदि पहला पक्ष मानो तो इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि तात्पर्यवृत्ति से पदार्थों का सम्बन्धमात्र बोधन होता है । उसके बाद वह परिच्छीण हो जाती है, अतः उससे फिर व्यङ्ग्य अर्थ का बोध कराना सम्भव नहीं । यदि उससे अतिरिक्त वृत्ति मानकर उसका नाम ‘तात्पर्य-वृत्ति’ रखते हो, तब तो नाममात्र में विवाद रहा । पूर्वसम्मत अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य के अतिरिक्त चौथी वृत्ति तो तुम्हारे मत में भी सिद्ध हो ही गई । भेद केवल इतना रहा कि हम चौथी वृत्ति को ‘व्यञ्जना’ कहते हैं और तुम तीसरी तथा चौथी दोनों को तात्पर्यवृत्ति कहते हो । वस्तु तो अलग सिद्ध हो ही गई ।

नन्वस्तु—अच्छा, अभिहितान्वयवादियों की सम्मत तात्पर्यशक्ति से ही पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध (विभावादि का संसर्ग) और रसादि का ज्ञान यदि एक साथ ही प्रकाशित हो जाय तो क्या हानि है ? इस प्रकार चौथी वृत्ति भी नहीं माननी पड़ेगी और काम भी चल जायगा । केवल तात्पर्यवृत्ति से ही दोनों का प्रकाशन मान लेंगे । इसका खण्डन करते हैं । इति चेत्—यह नहीं हो सकता, क्योंकि विभावादि के संसर्ग को रस का कारण माना गया है और रस-ज्ञान को विभावादिज्ञान का कार्य माना गया है । कार्य और कारण कभी एक साथ हो नहीं सकते । कारण पहले हुआ करता है और कार्य उसके पीछे, अतः एकवृत्ति से इन दोनों का एकसाथ ज्ञान नहीं हो सकता । इन दोनों का कार्य-कारणभाव भरतमुनि ने कहा है ‘विभावादि’—‘विभाव, अनुभाव और सञ्चारियों

सयोगाद्रसनिष्पत्तिः' इति। सहभावे च कुतः सव्येतरविपाणयोरिव कार्यकारणभावः। पौर्वापर्यविपर्ययात्।

'गङ्गाया घोषः' इत्यादौ तटाद्यर्थमात्रबोधविरताया लक्षणायाश्च कुतः शीतत्व-पावनत्वादिव्यङ्ग्यबोधकता। तेन तुरीया वृत्तिरुपास्यैवेति निर्विवादमेतत्।

किंच—

बोद्धस्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम्।

आश्रयविषयादीनां भेदाद्भिन्नोऽभिधेयतो व्यङ्ग्यः ॥ २ ॥

वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोर्हि पदतदर्थमात्रज्ञाननिपुणैर्वैयाकरणैरपि सहृदयैरेव च सवेद्यता

के संयोग से अर्थात् इन कारणों से रस की निष्पत्ति अर्थात् रसरूप कार्य की सिद्ध होती है'। पहले सिद्ध किया है कि रस कार्य नहीं होता, अतः यहां पौर्वापर्य के कारण उन शब्दों का लक्षणीक प्रयोग जानना। अथवा आवरणभंगके कारण को उपचार से रस का कारण कह दिया है। सहभावे च—यदि विभावादि ज्ञान और रसज्ञान का सहभाव (एक ही काल में उत्पन्न होना) माना जाय तो कार्यकारणभाव नहीं बन सकता। एकसाथ निकले हुए किसी पशु के घायं और दहिने सींग एक दूसरे के कार्य अथवा कारण नहीं हुआ करते। जहां पौर्वापर्य हो वहीं कार्यकारणभाव होता है। उसके विपर्यय में नहीं।

इससे यह सिद्ध हुआ कि तात्पर्यवृत्तिसे व्यङ्ग्यार्थ का बोध नहीं हो सकता। अब लक्षणा के द्वारा व्यङ्ग्यार्थबोध को असंभवनीयता दिखाते हैं।

गङ्गायामिति—'गङ्गायां घोषः' इत्यादि स्थलों में लक्षणाशक्ति केवल तटादि रूप अर्थ का बोधन करके विरत हो जाती है, फिर उससे शीतत्व पावनत्व आदि व्यङ्ग्य का बोध नहीं हो सकता, इसलिये इस पूर्व ग्रन्थ से यह सिद्ध हुआ कि अभिधा, तात्पर्य और लक्षणा इन तीनों वृत्तियों से व्यङ्ग्यार्थ का बोध नहीं हो सकता, अतः चौथी वृत्ति माननी ही पड़ेगी। अवश्य ही माननी पड़ेगी। इसा का नाम व्यञ्जना है।

अब वाच्यार्थ से व्यङ्ग्यार्थ का अत्यन्त भेद दिखा के, उसके द्वारा, उन अर्थों की बोधक वृत्तियों की भिन्नता सिद्ध करके, अभिधावृत्ति से व्यञ्जना का भेद प्रतिपादन करते हैं। बोद्धिनि—बोद्धा, स्वरूप, संख्या, निमित्त, कार्य, प्रतीति, काल, आश्रय और विषय आदि की भिन्नता के कारण व्यङ्ग्य, अभिधेय (वाच्यार्थ) से भिन्न है। क्रम से इनका भेद दिखाते हैं—वाच्यार्थेति—शब्दों का वाच्य अर्थ तो उन वैयाकरणों को भी ज्ञात हो जाता है जो केवल पद और पदार्थ का ही साधारण ज्ञान रखते हैं, परन्तु व्यङ्ग्य अर्थ केवल सहृदयों को ही भासित होता है। वाच्यार्थ के बोद्धा (ज्ञाना) प्रखर वैयाकरण भी हो सकते हैं परन्तु व्यङ्ग्य अर्थ उन्हें छू तक नहीं जाता, अतः बोद्धा के भेद से इन दोनों अर्थों का भेद सिद्ध होता है। यदि व्यङ्ग्यार्थ वाच्यार्थ से भिन्न न होता तो उसे वैयाकरण भी समझ ही लेते।

बोद्धुमेद । 'भम धम्मिअ-' इत्यादौ कचिद्वाच्ये विधिरूपे निषेधरूपतया, कचित् 'नि शेषच्युतचन्दनम्-' इत्यादौ निषेधरूपे विधिरूपतया च स्वरूपभेदः । 'गतोऽस्तमर्क' इत्यादौ च वाच्योऽर्थ एक एव प्रतीयते । व्यङ्ग्यस्तु तद्वोद्धादिभेदात् कचित् 'कान्तमभिसर' इति, 'गावो निरुध्यन्ताम्' इति, 'नायकस्यायमागमनावसर' इति, 'सतापोऽधुना नास्ति' इत्यादिरूपेणानेक इति संख्याभेद । वाच्यार्थ शब्दोच्चारणमात्रेण वेद्य । एष तु तथाविधप्रतिभानैर्मल्यादिनेति निमित्तभेदः । प्रतीतिमात्रकरणचमत्कार-करणाच्च कार्यभेद । केवलरूपतया चमत्कारितया च प्रतीतिभेद । पूर्वपश्चाद्भावेन च कालभेद । शब्दाश्रयत्वेन शब्दतदेकदेशतदर्थवर्णसंघटनाश्रयत्वेन चाश्रयभेदः ।

“भम धामिक” इत्यादि स्थलमें वाच्यार्थ विधिस्वरूप है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ निषेध-रूप है । एवं ‘नि शेषच्युत’ इत्यादि में वाच्यार्थ निषेधरूप है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ विधिरूप है, अतः वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ के स्वरूप में भी भेद होता है ।

“गतोऽस्तमर्क” इत्यादि में वाच्य अर्थ सबको एक ही प्रतीत होता है, परन्तु व्यङ्ग्य अर्थ भिन्न भिन्न श्रोताओं को भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होते हैं, अतः वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यङ्ग्यार्थ में संख्याभेद भी है । तथाहि—यदि दूती ने आकर नायिका से कहा कि ‘गतोऽस्तमर्क’ तो वाच्य अर्थ तो यही होगा कि ‘सूर्य अस्त हो गया’, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ यह होगा कि ‘नायक के समीप अभिसरण करो’ । यही वाक्य यदि किसी गोपाल ने अपने साथी से कहा तो वाच्य वही रहेगा, परन्तु व्यङ्ग्य यह होगा कि ‘गौरों इकट्ठी करो, अब चलने का समय हो गया ।’ यदि किसी कामकाजी आदमी की स्त्री ने यह कहा तो, यह व्यङ्ग्य रहेगा कि ‘अब स्वामी के आने का समय है’ । यदि दिन की धूप से सन्तप्त किसी आदमी ने कहा तो यह प्रतीत होगा कि ‘अब सन्ताप नहीं है’ । यदि पढ़ते हुए ब्रह्मचारी से किसीने कहा तो यह व्यङ्ग्य होगा कि ‘अब पढ़ना बन्द करो, सन्ध्या-हवन का समय है’ । यदि किसी डाकू ने अपने साथी से कहा तो सूचित होगा कि ‘शस्त्र लेकर तयार होजाओ’ । इन सब स्थानों पर वाच्य तो एक ही है, परन्तु व्यङ्ग्य अनेक हैं, अतः संख्याभेद से वाच्य की अपेक्षा व्यङ्ग्य भिन्न होता है ।

वाच्यार्थ इति—वाच्य अर्थ केवल शब्द के उच्चारण से ही प्रतीत हो सकता है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ समझने के लिये विशुद्ध (निर्मल) प्रतिभा की आवश्यकता है, अतः निमित्तभेद के कारण भी वाच्य से व्यङ्ग्य भिन्न है ।

प्रतीति—वाच्यार्थ से केवल वस्तु का ज्ञान होता है । परन्तु व्यङ्ग्य अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, अतः इन दोनों के कार्य में भी भेद है ।

पक्षे—वाच्य अर्थ पहले प्रतीत होता है व्यङ्ग्य उसके पीछे, अतः इन दोनों में काल का भी भेद है ।

सम्पत्ति—वाच्य केवल शब्दों में आश्रित रहता है, और व्यङ्ग्य, शब्द में, शब्द के किसी एक देश में, अर्थ में, किसी वर्ण में, अथवा रचना में भी रह सकता है, अतः इन दोनों के आश्रय भी भिन्न होते हैं ।

‘कस्स व ण होड रोसो दट्ठूण पिआए सव्वणं अहरम् ।

सव्वभरपडमग्घाडणि वारिअवामे सहसु एण्हम् ॥’

इति सखीतत्कान्तविषयत्वेन विषयभेदः तस्मान्नाभिधेय एव व्यङ्ग्यः ।

किंच ।

। प्रागस्त्याद्रसादेर्नो बोधिके लक्षणाभिधे ।

कस्मवेति “कस्य वा न भवति रोपो दट्ठा प्रियाया मत्रणमधरम् । सभ्रमरपद्माप्रायिणि, वारित-
वामे सहस्वेदानीम् ।” अर्थ—प्रिया का व्रणयुक्त ओष्ठ देखकर, भला किसके मन
में क्षोभ न होगा ? सभी को सन्देह हो सकता है । मैंने बहुतेरा मना किया पर
तूने एक न मानी और भ्रमरयुक्त कमल को सूँघ ही लिया । हे भ्रमरयुक्तपद्म को
सूँघनेवाली निवारितवामा, अब तू सहन कर । जो कुछ तेरे सिरपर पड़े उसे
भोग । जब तू किसी का कहा मानती ही नहीं तो कोई क्या कर सकता है ।
यहाँ वाच्य अर्थ का विषय तो वही नायिका है, जिससे यह सखी उक्त वाच्य
कह रही है, और व्यङ्ग्य अर्थ का विषय उसका पति है, जिसे उसके ओष्ठ में
व्रण देखकर सन्देह हुआ है । सखी इस प्रकार बोल रही है मानों उसने नायक
को देखा ही नहीं । “ओष्ठ में जो व्रण है वह भ्रमर के काटने से हुआ है, पर-
पुरुष के सङ्ग से उत्पन्न नहीं हुआ” यह अर्थ यहाँ व्यङ्ग्य है । परन्तु इसका
विषय नायक ही है, क्योंकि उसीको यह बात बताने की आवश्यकता है ।
नायिका तो खूब जानती है कि व्रण कैसे हुआ है । अतः नायिका में केवल
वाच्यार्थ ही उपयुक्त है और नायक में केवल व्यङ्ग्यार्थ । इसलिये वाच्य और व्यङ्ग्य
में विषयभेद भी होता है । इन सब उक्त भेदों के कारण वाच्यार्थ से व्यङ्ग्यार्थ
की भिन्नता स्पष्ट है । अभिधेय ही व्यङ्ग्य नहीं हो सकता ।

व्यञ्जना वृत्ति माने विना रसादि का बोध नहीं हो सकता यह कहते हैं—

प्रागमत्वान् इति—शब्दव्यापार से पहले रसादिकों की सत्ता ही नहीं होती,
अतः लक्षणा और अभिधा रस की बोधक नहीं हो सकतीं । अभिधा और
लक्षणा से वही वस्तु बोधित हो सकती है जो पहले से विद्यमान हो । गङ्गा
और उसका तट पहले ही से सिद्ध (विद्यमान) है, अतः ‘गङ्गायां घोषः’ यहाँ—
‘गङ्गा’ पद अभिधा से प्रवाह को और लक्षणा से तट को बोधित करता है ।
असिद्धवस्तु में लक्षणा और अभिधा की गति नहीं होती । रसन (आस्वादन)
व्यापार से भिन्न रस पद का प्रतिपाद्य कोई पदार्थ प्रमाणसिद्ध नहीं है, जिसे
लक्षणा और अभिधा शक्ति बोधित कर सके ।

वस्तुतस्तु यह नियम नहीं है कि अभिधा से सिद्ध वस्तु का ही बोध होता
हो । ‘घट करोति’, ‘ओदन पचति’ इत्यादिक उदाहरणों में घट और ओदन पहले
से विद्यमान नहीं रहने, प्रत्युत क्रिया-निष्पत्ति के अनन्तर सम्पन्न होते हैं ।
कर्ता के व्यापार का विषय घट या ओदन नहीं होता, अपितु उनके साधन
मृत्तिका और तण्डुल आदि होते हैं, अतएव श्रीवाचस्पति मिश्र ने लिखा है
कि—‘मा मनसोच्य हि त्रुत्वापणे न क्वनोत्तर’ । यदि रस को व्यापार विशेष-
(रसन) स्वरूप मानें तो भी वह अभिधा और लक्षणा से अप्रतिपाद्य सिद्ध

किंच मुख्यार्थबाधस्य विरहादपि लक्षणा ॥ ३ ॥

‘न बोधिका’ इति शेषः । नहि कोऽपि रसनात्मकव्यापाराद्भिन्नो रसादिपदप्रतिपाद्यः पदार्थः प्रमाणसिद्धोऽस्ति यमिमे लक्षणाभिधेः बोधयेताम् ।

किंच यत्र ‘गङ्गाया घोषः’ इत्यादावुपात्तशब्दार्थानां बुभूषन्नेवान्वयोऽनुपपत्त्या बाध्यते तत्रैव हि लक्षणायाः प्रवेशः ।

यदुक्तं न्यायकुसुमाञ्जलावुदयनाचार्यैः —

‘श्रुतान्वयादनाकाङ्क्षं न वाक्यं ह्यन्यदिच्छति ।

पदार्थान्वयवैधुर्यात्तदाक्षिप्तेन सगतिः ॥’

न पुनः ‘शून्यं वासगृहम्—’ इत्यादौ मुख्यार्थबाधः । यदि च ‘गङ्गाया घोषः’ नहीं होता । जब समस्त व्यापारों का इन शक्तियों के द्वारा बोधन होता है, तो रसन व्यापार का बोध इनसे क्यों नहीं हो सकता ?

काव्यप्रकाशकार ने लिखा है—‘वाचकानामर्थोपेक्षा, व्यञ्जकानां तु न तदपेक्षत्वम्’—इसकी टीका करते हुए प्रदीपकार ने लिखा है—‘वाचकस्य संकेतितार्थोपेक्षा, संकेतित एव लक्ष्येऽभिप्रायः प्रवर्तते न तत्रैव व्यञ्जकः’ यह ठीक है । अभिधा और लक्षणा दोनों ही संकेतित अर्थ की अपेक्षा करती हैं, किन्तु उसका पहले से सिद्ध (विद्यमान) रहना आवश्यक नहीं । अभिधा के द्वारा रसादि का बोध इसी कारण नहीं होता कि रस के व्यञ्जक पदों का संकेत उस रस में नहीं होता । ‘शून्यं वासगृहम्’ इत्यादिक शब्द शृङ्गार रस में संकेतित नहीं हैं । यहाँ ‘प्रागसत्त्व’ प्रयोजक नहीं है । ‘गङ्गायां घोषं रचयति’ इत्यादि उदाहरणों में लक्षणा भी ‘प्रागसत्त्व’=असिद्ध वस्तु में प्रवृत्त होती है ।

किंच मुख्यार्थेति—इसके अतिरिक्त रसके प्रतीतिस्थल में मुख्य अर्थ का बाध भी नियत नहीं । इस कारण भी लक्षणा के द्वारा रस की प्रतीति नहीं हो सकती । हेत्वन्तर कहते हैं—किंच यथेति—गङ्गायां घोषः इत्यादि स्थल में जहाँ उन पदों के अर्थों का सम्बन्ध आपस में अनुपपन्न हो—अनुपपत्ति के कारण जहाँ वाच्य अर्थ का सम्बन्ध ही न बन सकता हो—वहीं लक्षणा होती है । ‘गङ्गा’ पद का अर्थ (प्रवाह) घोष पद के अर्थ (कुटीर) का अधिकरण नहीं हो सकता, अतः इन दोनों का अन्वय अनुपपन्न होने के कारण लक्षणा होती है । ऐसा ही न्याय कुसुमाञ्जलि में श्रीउदयनाचार्य ने कहा है—श्रुतान्वयादिति—साक्षात् श्रुत पदों के अन्वय से निराकाङ्क्ष होने पर वाक्य फिर और कुछ नहीं चाहता । अर्थात् यदि वाक्य में पड़े हुए पदों के अर्थ परस्पर सम्बन्ध करके वाक्यार्थ बोधन में समर्थ हों तो, फिर उस वाक्य में किसी अन्य अर्थ की आकाङ्क्षा नहीं रहती । और यदि पदार्थों का अन्वय ‘विधुरः’ (अनुपपन्न) हो तो आक्षिप्त अर्थात् शक्यार्थ से सम्बद्ध अर्थ को साथ मिलाकर ‘सङ्गतिः’ अर्थात् अन्वय किया जाता है । इससे यह निकला कि अनुपपत्ति होने पर ही लक्षणा की गति होती है । परन्तु ‘वासगृहम्’ इत्यादि पूर्वोक्त रस के उदाहरण में तो मुख्यार्थ का बाध है नहीं, फिर वहाँ लक्षणा कैसे होगी ?

यदि धनि—यदि गङ्गाया घोष इत्यादि स्थल में शीतत्व पावनत्वादि प्रयोजन को

इत्यादौ प्रयोजन लक्ष्य स्यात्, तीरस्य मुख्यार्थत्व-बाधितत्व च स्यात् । तस्यापि च लक्ष्यतया प्रयोजनान्तर, तस्यापि प्रयोजनान्तरमित्यनवस्थापात ।

न चापि प्रयोजनविशिष्ट एव तीरे लक्षणा । विषयप्रयोजनयोर्युगवत्प्रतीत्यनभ्युपगमात् । नीलादिसंवेदनानन्तरमेव हि ज्ञातताया अनुव्यवसायस्य वा संभवः ।

नानुमानं रसादीनां व्यङ्ग्यानां बोधनक्षमम् ।

भी लक्ष्य (लक्षणाबोध्य) मानोगे तो तीर (तट) को गङ्गा पद का मुख्यार्थ मानना पड़ेगा और उसे अन्वय में बाधित भी मानना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य अर्थ के बाध में ही लक्षणा होती है । परन्तु यहाँ न तो गङ्गा पद का मुख्य अर्थ 'तीर' है और न तीर का अन्वय ही बाधित है, अतः लक्षणा से प्रयोजन का ज्ञान नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त 'प्रयोजनवती' लक्षणा किसी न किसी प्रयोजन को व्यक्त करने के लिये की जाती है—जैसे गङ्गा पद की तट में लक्षणा करने से शीतत्वादि प्रयोजन व्यक्त होते हैं । यदि इन प्रयोजनों को भी लक्ष्य मानोगे तो इनसे फिर कुछ और प्रयोजन व्यक्त होना चाहिये । यदि उस प्रयोजन को भी लक्ष्य मानोगे तो उससे भी अन्य प्रयोजन ध्वनित होना चाहिये । इस प्रकार अनवस्था दोष आयेगा । जहाँ एक स्थान पर अवस्थिति न हो सके वहाँ अनवस्था दोष आता है ।

जो लोग प्रयोजनसहित अर्थ का लक्षणा से बोध मानते हैं उनके मत का निराकरण करते हैं—न चापि—प्रयोजन (शीतत्वादि) से विशिष्ट तीर में 'गङ्गा' पद की लक्षणा होती है, यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि कारणीभूत ज्ञान के विषय (तीर) और उसके प्रयोजनों (शीतत्वादि) का ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता । पहले लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है पीछे उसके प्रयोजन का । अतः एक ही शक्ति से एक ही काल में दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता । इसी बात को दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हैं—नीलादीति—मीमांसक लोग वस्तु के प्रत्यक्ष होजाने पर उसमें 'ज्ञातता' नामक धर्म की उत्पत्ति मानते हैं । यह ज्ञानता प्रत्यक्ष ज्ञान का फल है, अतः उसके अनन्तर ही उत्पन्न होती है । नैयायिक लोग ज्ञान के पीछे अनुव्यवसाय मानते हैं । जैसे घटज्ञान के पीछे 'ज्ञातो घटः' (घट जान लिया) इत्याकारक ज्ञान उत्पन्न होता है—इसी को अनुव्यवसाय कहते हैं । ये लोग ज्ञानता को नहीं मानते । इन दोनों ही मतों में कारणभूत प्रत्यक्ष ज्ञान के पीछे ही फलीभूत ज्ञान (ज्ञातता अथवा अनुव्यवसाय) माना जाता है, एक साथ नहीं, क्योंकि कार्यकारणभाव में पूर्वोपर्य का नियम आवश्यक है । इसी प्रकार कारणीभूत लक्ष्य अर्थ का ज्ञान और उसके फलस्वरूप व्यङ्ग्य अर्थ (प्रयोजन) का ज्ञान एक काल में नहीं हो सकता ।

व्यक्तिविवेक नामक ग्रन्थ के कर्ता श्रीमहिममट्ट ने व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति को अनुमान के अन्तर्गत बताया है और व्यञ्जनाशक्ति का स्वगडन किया है, उनके मत का निराकरण करते हैं—नानुमानमिति—अनुमान अर्थात् व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मतावान् अथवा अनुमिति से, रसादिरूप व्यङ्ग्य अर्थों का ज्ञान नहीं हो

आभासत्वेन हेतूनां स्मृतिर्न च रसादिधीः ॥ ४ ॥

व्यक्तिविवेककारेण हि—“यापि विभावादिभ्यो रसादीना प्रतीतिः सानुमान एवान्तर्भवितुमर्हति। विभावानुभावव्यभिचारिप्रतीतिर्हि रसादिप्रतीते साधनमिष्यते। ते हि रत्यादीना भावाना कारणकार्यसहकारिभूतास्ताननुमापयन्त एव रसादीनिष्पादयन्ति।

सकता। क्योंकि अनुमान में सत् हेतु चाहिये और व्यङ्ग्य अर्थ को अनुमेय सिद्ध करने में जो हेतु दिये जाते हैं वे सब आभास अर्थात् हेत्वाभास हैं। स्मृतिर्नचेति—हेतुओं के असत् होने के कारण ही रसादि की प्रतीति को स्मृति में नहीं कह सकते। व्यक्तिविवेककारके मत का उल्लेख करते हैं यापानि—‘विभाव, अनुभाव आदि से जो रसादिकों की प्रतीति प्राणी है, वह भी अनुमान के ही अन्तर्गम हो सकती है, क्योंकि विभाव, अनुभाव और संचारियों की प्रतीति रसादिकों की प्रतीति का साधन मानी जाती है, और वे विभावादिक रत्यादि भावों के कारण, कार्य और सहकारी होते हैं। साता आदिक आलम्बनविभाव और उपवन चन्द्रिका आदि उद्दीपन विभाव रति के कारण माने जाते हैं। एवम् भूविक्षेप कटाक्ष आदि उसी रति या अनुराग के कार्य होते हैं, और लज्जा हास आदि संचारीभाव रति के सहकारी समझे जाते हैं। ये ही सब विभावादिक पूर्ववत्, शेषवत् और सामान्यतोदृष्ट अनुमानों के द्वारा रत्यादिकों का ज्ञान कराते हुए रसादिकों को निष्पन्न करते हैं। अनुमान के द्वारा प्रतीयमान वेही रत्यादिक आस्वादस्वरूप को प्राप्त होकर रस कहलाने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि काव्यों में विभाव, अनुभाव और संचारियों का वर्णन अवश्य रहता है और ये सब रति आदि के कारण कार्य अथवा सहकारी होते हैं—अतः जब कहीं सुन्दर स्वच्छ चन्द्रिका में राम के सीतादर्शन का वर्णन और कटाक्ष भूविक्षेपादि का निरूपण एवम् लज्जा, हास आदि का दर्शन या श्रवण होता है तो भटसे यह अनुमान होजाता है कि राम अथवा सीता के हृदय में रति का उद्बोध हुआ है। अनुमान का प्रकार यह है “सीता, रामविषयकरतिमती, तस्मिन् विलक्षणस्मितकटाक्षवत्त्वात्, या नैव सा नैव, यथा मन्थरा’। अर्थात् सीता के हृदय में राम के प्रति रति (अनुराग) उत्पन्न हुई है (यह प्रतिज्ञा है) क्योंकि राम को देख के उसने प्रेमभरी दृष्टि से मुसकराते हुए कटाक्ष किया। (यह हेतु है) जिसे राम में रति नहीं है वह इनकी ओर इस प्रकार नहीं देखती, जैसे मन्थरा। (यह दृष्टान्त है) इसलिये ‘विलक्षण कटाक्षादि से युक्त होने के कारण सीता राम विषयक रति से युक्त है’ इत्यादि उपनय और निगमन के द्वारा पहले रत्यादि भावों का अनुमान होता है और फिर ये ही रत्यादिक उत्कृष्ट आस्वादबोधि में पहुँच के रसरूप में परिणत होजाने हैं।

प्रश्न—यदि यह मानने दो कि पहले रति आदि का अनुमान होना है पीछे रसादि की निष्पत्ति होती है तो इस प्रकार का कार्यकारणभाव स्वीकार करने से प्रामसे ही कार्य होगा। पहले कारणों की प्रतीति फिर उसमें रत्यादिका अनुमान और फिर रसनिष्पत्ति होगी। परन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि

त एव प्रतीयमाना आस्वादपदवीं गता सन्तो रसा उच्यन्त इति अवश्यभावी तत्प्रतीतिक्रम, केवलमाशुभाविनया न लब्धते, यतोऽयमद्याप्यभिव्यक्तिक्रम ” इति यदुक्तम्, तत्र प्रष्टव्यम्—किं शब्दाभिनयसमर्पितविभावादिप्रत्ययानुमितरामादिगतरागादिज्ञानमेव रसत्वेनाभिमत भवत, तद्भावनया भावकैर्भाव्यमान स्वप्रकाशानन्दो वा । आद्यं न विवादः । किंतु रामादिगतरागादिज्ञान रससज्ञया नोच्यतेऽस्माभि इत्येव विशेष । द्वितीयस्तु व्याप्तिग्रहणाभावाद्धेतोराभासतयाऽसिद्ध एव ।

रसादिकों को असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य माना है । इनमें क्रम संलक्ष्य नहीं होना चाहिये । महिममदृ इसका उत्तर देते हैं । अवश्यभावीति—“रसकी प्रतीति में क्रम तो अवश्य ही रहता है । परन्तु शीघ्रता के कारण वह संलक्ष्य (स्फुटतया अनुभूयमान) नहीं होता । अतएव इने असलक्ष्यक्रम कहते हैं । यदि क्रम विलकुल न होता तब तो इसे अक्रमव्यङ्ग्य कहना चाहिये था । अतः उक्त क्रम के रहनेपर भी अनुमान माननेमें कोई क्षति नहीं, क्योंकि व्यञ्जना से रस बोध माननेवाले भी तो रसकी अभिव्यक्ति का यही क्रम मानते हैं कि पहले विभावादिसे रत्यादि की प्रतीति होती है और फिर रस की निष्पत्ति होती है ।” ग्रन्थकार इस मत का विकल्पों के द्वारा खण्डन करते हैं । तत्र प्रष्टव्यमिति—यहाँ यह पूछना है कि शब्द अथवा अभिनय से बोधित विभावादिकों के ज्ञान के द्वारा जो रामादि में रति आदि का अनुमान होता है, क्या उसी को आप रस मानते हैं ? या उसकी भावना के द्वारा सहृदय पुरुषों के हृदय में भावित स्वयंप्रकाश तथा आनन्द-स्वरूप किसी अलौकिक चमत्कार को ? आद्य इति—यदि इनमें से पहला पक्ष मानो तो हमारा कोई विवाद ही नहीं । भेद केवल इतना है कि हम रामादि के हृदय में स्थित अनुरागादि के ज्ञान को रस नहीं मानते । अतः हमारा सम्मत रस तुम्हारे उक्त कथन से भी, अनुमानगम्य नहीं सिद्ध हो सकता । द्वितीयस्तु—यदि दूसरा पक्ष मानो तो उसमें व्याप्तिग्रह नहीं होता, अतः हेतुकी आभासता के कारण वह अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकता । तुमने जो हेतु दिया है वह व्याप्ति-ग्रह न होने के कारण हेत्वाभास है, अतः अलौकिक चमत्काररूप रस तुम्हारे अनुमान से गम्य नहीं हो सकता । तात्पर्य यह है कि राम और सीता की चेष्टाओं से तुम यही अनुमान कर सकते हो कि ‘राम सीता में अनुरक्त हैं’ अथवा यह कि ‘सीता राम में अनुरक्त हैं’ परन्तु सीता में राम के अथवा राम में सीता के अनुराग को जान लेना मात्र तो हमारे मतमें रस है नहीं । हम तो सीतामें रामादि के अनुराग को जानने के पीछे भावना के बल से सहृदयों के हृदय में जो विलक्षण चमत्कार उत्पन्न होता है—सहृदयों के हृदय में स्थित, रत्यादिकों का जो अलौकिक आनन्द के रूप में परिणाम होता है—उसे रस कहते हैं । उसका आपके उक्त अनुमान से कोई सम्बन्ध है ही नहीं ।

यदि कहो कि पहले अनुमान से राम में अनुराग का ज्ञान होगा और फिर दूसरे अनुमान से सहृदयों में रस का ज्ञान होगा । ‘यत्र यत्र रामादिगतांगगगान तत्र तत्र रसेत्यादि’ जिस जिम्ने राम का अनुराग जाना है उस उसके हृदय में शृंगार-

यच्चोक्त तेनैव —‘यत्र यत्रैवविधाना विभावानुभावसात्त्विकसचारिणामभिधानमभिनयो वा तत्र तत्र शृङ्गारादिरसाविर्भावः’ इति सुग्रहैव व्याप्तिः पक्षधर्मता च ।

तथा—

‘यार्थान्तराभिव्यक्तौ न सामग्रीया निबन्धनम् ।

सैवानुमितिपक्षे नो गमकत्वेन समता ॥’ इति ।

इदमपि नो न विरुद्धम् । नह्येवविधा प्रतीतिरास्वाद्यत्वेनास्माकमभिमतता ।

रस का भान होता है । इस प्रकार की व्याप्ति का ज्ञान करनेके पीछे यह अनुमान करेंगे कि ‘अथ सामाजिक शृङ्गारमवान् —रामादिगतानुरागज्ञानवत्त्वात् सामाजिकान्तरवत्’ इस सहृदय के हृदय में शृङ्गार रसकी उत्पत्ति हुई है (प्रतिज्ञा) क्योंकि इसने रामादि के अनुराग को जाना है (हेतु) । इस अनुमान से रस का ज्ञान होगा । यह मत ठीक नहीं, क्योंकि इसमें व्याप्तिग्रह ही नहीं होता । धूम से वह्नि का अनुमान इसलिये होता है कि धूम वह्नि के बिना नहीं रहता । उसके साथ ही रहता है । परन्तु उक्त अनुरागज्ञान सदा रस के साथ नहीं रहता । पुराने वेदपाठी और बृद्धे मीमांसक लोग भी भ्रूक्षिपेपादि से रामादिगत अनुराग का तो अनुमान कर लेते हैं, परन्तु उन वेचारों के शुष्क हृदय में रस की वूँद भी नहीं पड़ती । यदि अनुरागज्ञान से ही रस हो जाता तो उनके हृदय में भी होना चाहिये था । अतः उक्त व्याप्ति का अनुगम न होने के कारण यह हेतु व्यभिचारी है । इसलिये इससे रस का अनुमान नहीं हो सकता ।

इसके अतिरिक्त सहृदयों को अपने हृदय में जो रसास्वाद होता है, उसे अनुमान द्वारा सिद्ध करना भी ठीक नहीं । यदि अपना ज्ञान अपने ही को अनुमान द्वारा प्रतीत होगा तो फिर उसका प्रत्यक्ष किसे होगा ? रस, ज्ञान-स्वरूप होता है और अपना ज्ञान अपने को सदा प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिये भी रस को अनुमेय कहना ठीक नहीं ।

यच्चोक्तमिति—और यह भी जो उन्होंने (महिमभट्ट) ने कहा है कि—यत्र यत्रेति—
“जहाँ जहाँ इस प्रकारके विभाव, अनुभाव, सात्त्विक और सञ्चारियों का कथन अथवा अभिनय होता है वहाँ वहाँ शृङ्गारादि रसों का आविर्भाव होता है, इस प्रकार व्याप्ति और पक्षधर्मता सुगमही है”—और उनका यह कथन कि—यार्थान्तराभिव्यक्ति—“तुम व्यञ्जनावादी लोग जिस सामग्री (विभावादि) का दूसरे अर्थ की अभिव्यक्तिका कारण मानते हो उसीको हम अनुमिति पक्ष में गमक अर्थात् अनुमिति का साधक मानते हैं” । इस सबका खण्डन करते हैं—इदमपीति—यह बात भी हमारे विरुद्ध नहीं है । क्योंकि पूर्वोक्त व्याप्ति से विभावादि सामग्री के द्वारा रामादिगत अनुरागादि का ही ज्ञान हो सकता है । हमने वह ज्ञान रसरूप से आस्वाद्य माना ही नहीं है । हम तो केवल स्वप्रकाश में विश्रान्त अर्थात् ज्ञानस्वरूप और सान्द्र आनन्द से व्याप्त चमत्कार को रस मानते हैं । उसका उक्त प्रकार से

किंतु—स्वपकाशमात्रविश्रान्त सान्द्रानन्दनिर्भर । तेनात्रसिपावयिपिनादर्थार्थान्तरस्य
सावनाद्धेतोराभासता ।

यच्च “भ्रम धम्मिअ—” इत्यादौ प्रतीयमान वस्तु,

‘जलकेलिनरलकरतलमुक्तपुनः पिहितराधिकावदन ।

जगदवतु कोकयूनोर्विघटनसघटनकौतुकी कृष्ण ॥’

इत्यादौ च रूपकालकारादयोऽनुमेया एव । तथाहि—अनुमान नाम पक्षसत्त्व-
सपक्षसत्त्वविपक्षव्यावृत्तत्वविशिष्टाल्लिङ्गाल्लिङ्गिनो ज्ञानम् । तत्र च वाच्यादसवद्बोऽर्थ-

अनुमान हो ही नहीं सकता । तेनानेति—इसलिये यहाँ जो सिद्ध करना चाहते थे उससे अन्य वस्तु को सिद्ध कर बैठने के कारण हेतु आभासित है । हेतु बही होता है जो अभीष्ट साध्य को सिद्ध कर सके । परन्तु उक्त अनुमान के हेतु ने—जिसका जन्म रस को अनुमान के अन्तर्गत सिद्ध करने के लिये हुआ था—रस को तो अनुमेय सिद्ध नहीं किया, किन्तु और ही वस्तु—(रामादिगत अनुराग) को अनुमान से सिद्ध किया, अतः अर्थान्तर का साधक होने के कारण यह हेतु नहीं, हेत्वाभास है । ‘विनायक प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्’ ।

व्यक्तिविवेककार ने व्यङ्ग्य वस्तु और व्यङ्ग्य अलङ्कारों को भी अनुमान ही में अन्तर्भूत किया है । उस मत का उल्लेख करते हैं—पक्षेत्यादि—‘भ्रमधार्मिक’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्यों में प्रतीयमान (व्यङ्ग्य) वस्तु और ‘जलकेलि’ इत्यादि पद्यों में प्रतीयमान अलङ्कार भी अनुमेय ही हैं । सब अनुमान से ही ज्ञात हो सकते हैं । उनके लिये अलग व्यञ्जनाशक्ति के मानने की कोई आवश्यकता नहीं । जलकेलि—जलक्रीडा के समय चञ्चल करतल से राधिका के मुख को बार-बार ढाक के और खोल के, चक्रवाक के जोड़े का वियोग और संयोग करने में कौतुकी श्रीकृष्ण संसार की रत्ना करे । इसमें रूपक अलङ्कार व्यङ्ग्य है । उपमेय में उपमान का आरोप करने पर रूपक अलङ्कार होता है । इस पद्य का यह भाव है कि जलक्रीडा के समय श्रीकृष्णजी जब राधिका के मुख को ढाक लेते थे तब चक्रों का जोड़ा आपस में मिल जाता था और जब उसे खोल देते थे तभी चन्द्रोदय हुआ समझकर वे दोनों वियुक्त हो जाते थे । रात्रि में चकई चकवे वियुक्त हो जाते हैं और दिन में एक साथ रहने हैं । इस कथन से मृग का चन्द्रमा से अभेद प्रतीत होता है । अतएव रूपकालङ्कार यहाँ व्यङ्ग्य है । इसे अनुमान से सिद्ध करते हैं । तथाहि—पक्ष और सपक्ष में रहनेवाले एवं विपक्ष में न रहनेवाले हेतु से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं । जैसे “पर्वतो वह्निमान धूमात्” इस अनुमान में धूम हेतु है वह पक्ष (सन्दिग्धसाध्यवत्=पर्वत) में तो दीखता ही है और सपक्ष (निश्चितसाध्यवत्) महानस आदि में भी उसकी सत्ता निश्चित है । एवम् विपक्ष (निश्चितसाध्यवत्) नालाय आदि जिनमें अग्नि का अभाव निश्चित है, उनमें हेतुभूत धूम नहीं रहता, अतः धूम-रूप हेतु पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यावृत्तत्व इन तीनों धर्मों से युक्त है । उसमें जो वह्नि का ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं । तत्रानेति—प्रकृत में

स्तावन्नप्रतीयते । अन्यथातिप्रसङ्गः स्यात्, इति बोध्यबोधकयोरर्थयोः कश्चित्सम्बन्धोऽस्त्येव । ततश्च बोधकोऽर्थो लिङ्गम्, बोध्यश्च लिङ्गी । बोधकस्य चार्थस्य पक्षसत्त्व निवृद्धमेव । सपक्षसत्त्वविपक्षव्यावृत्तत्वे अनिवृद्धे अपि सामर्थ्यादवसेये । तस्मादत्र यद्वाच्यार्थाल्लिङ्गरूपां लिङ्गिनो व्यङ्ग्यार्थस्यावगमस्तदनुमानएव पर्यवस्यति” इति, तत्र तथा ह्यत्र “भ्रमधम्मिअ—, इत्यादौ गृहे श्वनिवृत्त्याविहित भ्रमण गोदावरीतीरे

भी यह मानना ही पड़ेगा कि वाच्य अर्थ से असम्बद्ध अर्थ तो व्यङ्ग्य नहीं होता । यदि यह न मानें तो अतिव्याप्ति होगी । चाहे जिस वाच्य से चाहे जो कुछ व्यङ्ग्य निकलने लगेगा । कोई व्यवस्था ही न रहेगी । ततश्चेति—इसलिये बोध्य (व्यङ्ग्य) और बोधक (व्यञ्जक) अर्थों का आपस में कोई सम्बन्ध अवश्य मानना पड़ेगा । अनएव बोधक अर्थ लिङ्ग (हेतु) और बोध्य अर्थ लिङ्गी (साध्य) सिद्ध हुआ । बोधकस्य चेति—‘भ्रमधार्मिक’ यहाँ वैपरीत्य सम्बन्ध है । और बोधक (भ्रमणरूप वाच्य अर्थ) का पक्ष (धार्मिक) में सत्त्व तो कह ही दिया है । सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यावृत्तत्व, यद्यपि कहे नहीं, परन्तु सामर्थ्य से जान लेने चाहिये । इस प्रकार हेतुभूत बोधक अर्थ में पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यावृत्तत्व ये तीनों धर्म सिद्ध हुए । अतः इस पद्य में इन तीनों धर्मों से युक्त, भ्रमणविधिरूप वाच्य अर्थ लिङ्ग (हेतु) है । उससे भ्रमणनिषेधरूप व्यङ्ग्य अर्थ जो यहाँ लिङ्गी अर्थात् साध्य है, उसका ज्ञान अनुमान ही सिद्ध होता है । जैसे ‘पर्वतो-वहिमान् धूमात्’ इस अनुमान में पूर्वोक्त प्रकार से पक्षसत्त्वादि तीनों धर्मों से युक्त हेतु अनुमापक होता है उसी प्रकार प्रकृत पद्य में भी व्यङ्ग्य अर्थ अनुमाने-गम्य ही है । अतः व्यञ्जनाशक्ति को अतिरिक्त मानने की कोई आवश्यकता नहीं । यहाँ सहृदय पुरुष अनुमाता है । धार्मिक पुरुष पक्ष है । गोदावरी के किनारे भ्रमण न करना साध्य है । कुत्ते की निवृत्तिके कारण जो भ्रमण में विश्वस्तता बनलाई है उससे भ्रमण में भीरुसम्बन्धित्व प्रतीत होता है । डरपोक आदमी ही कुत्ते आदि से घबराते हैं और जहाँ कुत्ते आदि मिलें उधर नहीं जाते । इसी प्रकार प्रकृत में भी यह कहने से कि “उस कुत्ते को गोदावरी तटवासी सिंह ने मार दिया, अथ तुम विश्वस्त होकर घूमो” यह प्रतीत होता है कि घूमनेवाला डरपोक है । पहले कुत्ते के डरसे विश्वासपूर्वक नहीं घूमता था । इसलिये ‘भीरु-भ्रमण’ रूप हेतु सिंहयुक्त गोदावरी के किनारे भ्रमणाभाव का अनुमापक है । भीरुपुरुषों का भ्रमण वही होता है, जहाँ भयके कारणों का ज्ञान न हो । गोदावरी के किनारे सिंह वैठा बनलाया है, अतः भीरु धार्मिक का वहाँ अभ्रमण अनुमित होता है । अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है—“धार्मिक (पक्ष) सिंहवद्गोदावरी-तीराभ्रमणवान् (साध्य) भीरुभ्रमणवत्त्वात् (हेतु) अन्यभीरुवत्” (दृष्टान्त) । अथवा—‘धार्मिकभ्रमणम् सिंहवद्गोदावरीतीरनिष्ठाऽभावप्रतियोगि, भीरुभ्रमणत्वात्, भीरुदेवदत्तभ्रमणवत्’ । “यद् यद् भीरुभ्रमणं तत्तदभयकारणानुपलब्धिपूर्वम्” इति व्याप्तिः । इसका खण्डन करते हैं । तत्रैवादि—यह जो तुम कहते हो कि प्रकृत पद्य में कुत्ते की निवृत्तिके कारण, घर में भ्रमण के विधान से गोदावरी के तीर में अभ्रमण का अनुमान होता है, क्योंकि वहाँ सिंह वैठा है । यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि यह हेतु

सिंहोपलब्धेरभ्रमणमनुमापयति” इति यद्वक्तव्यं तत्रानैकान्तिको हेतुः । भीरोरपि गुरोः प्रभोर्वा निदेशेन प्रियानुरागेण वा गमनस्य सम्भवात् । पुँश्चल्या वचनं प्रामाणिकं न वेति संदिग्धासिद्धश्च ।

अनैकान्तिक है । अतः यह हेतु नहीं हेत्वाभास है । जैसे धूम निश्चितरूप से वह्निके साथ रहता है उस प्रकार यह हेतु अपने साध्य के साथ निश्चितरूप से न रहने के कारण अनैकान्तिक अर्थात् व्यभिचारी है । यहाँ भीरुभ्रमण हेतु है और सिंह बैठा होने के कारण, गोदावरी के किनारे भ्रमणभाव साध्य है । यदि भययुक्त स्थान पर भीरु का भ्रमण कभी होता ही न हो तब तो भीरुभ्रमण होने के कारण गोदावरी के किनारे धार्मिक के भ्रमण का अभाव सिद्ध हो सकता है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । मारोरपीति — भययुक्त स्थानों पर भी गुरु अथवा स्वामी की आज्ञा के कारण यद्वा किसी के प्रेम में पड़कर भीरु पुरुषों का भी भ्रमण होता ही है । इसलिये उक्त हेतु इस साध्य का साधक नहीं हो सकता । यदि कहो कि किसी प्रकार के आपत्काल में भले ही संभव हो, परन्तु स्वेच्छावश भीरुओं का भ्रमण ऐसे स्थानों में कभी नहीं होता, हम उसी का अनुमान करने हैं । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि—पुँश्चल्या इति—गोदावरी के किनारे सिंह बतानेवाली एक कुलटा है, कोई सत्यवादिनी नहीं, अतः उसका वचन ‘ठीक है या नहीं’ इस प्रकार का सन्देह भी बना ही रहेगा । प्रमाणान्तर से तो वहाँ सिंह की सत्ता निश्चित है ही नहीं । केवल वचन से ही प्रतीत होती है । और उस कुलटा के वचन के प्रामाण्य में सन्देह है, इसलिये यहाँ ‘यद् यद् भीरुभ्रमणम् तत्तद् भयकारणानुपलब्धिपूर्वकम्’ यह व्याप्ति उक्त सन्देह के कारण तीर में संघटित नहीं होती, क्योंकि तीरमें भयका कारण (सिंह) है या नहीं, इसी में सन्देह है । अतः उक्त सन्दिग्ध व्याप्तिसे व्याप्य उक्त हेतु भी सन्दिग्ध होने के कारण असिद्ध भी है ।

वस्तुतः — ‘गृहे श्वनिवृत्त्या विहित भ्रमणम्’ यह महिममदृकृत व्याख्या भी असंगत है । प्रथम तो ‘भ्रमधार्मिक’ इत्यादि पद्य में ‘गृहे’ पद है ही नहीं, और यदि किसी प्रकार इसका आश्रय मान भी लें तो अर्थ असंगत हो जायगा । यह पुँश्चली धार्मिक के भ्रमण का विधान किसके घर में कर रही है ? अपने घर में ? या धार्मिक के घर में ? अथवा किसी अन्य के घर में ? कोई पुँश्चली अपने घर में किसी धार्मिक को ‘भ्रमण’ (चेहल-कदमी) करने को बुलाये, यह असंभव है । इस प्रकार के अर्थ की कल्पना करना साहित्यिक अज्ञान का परिचायक है । फिर क्या धार्मिक के ही घर में भ्रमण का विधान है ? तब तो व्यर्थ है । उसे अपने ही घर में घूमने से रोकनेवाला ही कौन है ? फिर उसके (धार्मिक के) घर में कुत्ते का क्या काम ? यदि हो भी तो क्या उसका अपना कुत्ता ही उसे काटने दोड़ता था ? वहाँ श्वनिवृत्ति कैसी ? यदि किसी नटस्य के घर में भ्रमण का विधान हो तो अनधिकार चेष्टा है । वस्तुतः न तो इस पद्य में ‘गृहे’ पद पड़ा है और न इसमें उसकी अपेक्षा ही है । इससे महिममदृक अनुमान की टांग ही टूट जाती है । इसका अर्थ हम पहले लिख चुके हैं ।

‘जलकेलि—’ इत्यत्र ‘य आत्मदर्शनादर्शनाभ्या चक्रवाकविघटनसंघटनकारी स चन्द्र एव’ इत्यनुमितिरेवेयमिति न वाच्यम् । उत्त्रासकादावनैकान्तिकत्वात् । ‘एवंविधोऽर्थ एवविधार्थबोधक एवविधार्थत्वात्, यन्नैव तन्नैवम्’ इत्यनुमानेऽप्याभासमानयो-
गक्षेमो हेतु । ‘एवविधार्थत्वात्’ इति हेतुना एवविधानिष्ठसाधनस्याप्युपपत्तेः ।

तथा ‘दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मद्गृहे—’ इत्यादौ नलग्रन्थीना तनूलिख-
नम् एकाकितया च स्रोतोगमनम् तस्या. परकामुकोपभोगस्य लिङ्गिनी लिङ्गमित्यु-
च्यते । तच्चात्रैवाभिहितेन स्वकान्तस्नेहेनापि सभवतीत्यनैकान्तिको हेतु ।

इस प्रकार व्यङ्ग्यवस्तु की अनुमेयता का खण्डन करके व्यङ्ग्य अलंकार की अनुमानगम्यता का खण्डन करते हैं—जलकेलि इति—‘जलकेलि’ इत्यादि पद्यमें जो यह अनुमान किया है कि अपने दर्शन से चक्रवाकों का वियोग और अदर्शन से संयोग करा देने के कारण राधा का मुख चन्द्रमा प्रतीत होता है । (राधावदनम्, चन्द्रत्वप्रकारकस्वविशेष्यबोधजनकम्, स्वदर्शनाऽदर्शनाभ्याचक्रवाकविघटनसंघटनकारित्वात्, गगनस्थ-चन्द्रवत्—इत्यनुमानाकार) यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जिसे देखकर चक्रवाक वियुक्त हो जायें, और उसके न दीखने पर मिले रहें, वह चन्द्रमा ही हो, यह नियम नहीं है । कोई डरानेवाला पुरुष या बाज़ आदि पत्नी भी ऐसा हो सकता है जिसे देखते ही चकई चकवे इधर उधर उड़कर वियुक्त हो जायें और जब तक वह न दीखे तब तक मिले रहें । इसलिये यह हेतु भी अनैकान्तिक है । एवविध इति—“इस प्रकार की वस्तु (पद) इस प्रकार की वस्तु का बोधन करती है (साध्य) इस प्रकार की वस्तु होने से” (हेतु) ऐसा अनुमान करने में भी ह्येत्वाभास ही होता है, क्योंकि यहां जो हेतु (एवविधार्थत्वात्) है, उससे अनिष्ट अर्थ भी लिया जा सकता है । उसके शब्द ऐसे नहीं जो किसी विशेष वस्तु का विशेष रूप से निर्देश कर सकें । सामान्यतः सभी ओर उसे लगाया जा सकता है, अतः यह भी सत् हेतु नहीं है ।

तथा दृष्टि—इसी प्रकार ‘दृष्टि हे प्रतिवेशिनि’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में जो यह कहते हो कि “नलग्रन्थियों के द्वारा देह में खरौट पड़ने और अकेले नदी पर जाने से इस पद्य के कहनेवाली का परपुरुषसंग अनुमित होता है । अकेले नदी पर जाना और वहा नल की गांठों से देह में खुर्रेंचें लगना ये दोनों हेतुभूत अर्थ हैं और परकामुकोपभोग उनका साध्य है । यहां इस प्रकार अनुमान का प्रयोग होगा—एयम् परकामुकोपभोगादनी, एकाकितया स्रोतोगमने सति, तनूलिखनवत्त्वात्—कुलटान्तरवत्” यह भी ठीक नहीं—तुम यह कहते हो कि अकेले नदी पर जाना परपुरुष के स्नेह से ही हो सकता है और देह में खरौट उसके संग से ही पड़ सकते हैं—सो ठीक नहीं, क्योंकि इसी पद्य में नदी पर जाने का कारण स्वकान्तस्नेह बताया है । पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रेमवश उसकी सेवा या प्रसन्नता के लिये अकेली नदी पर जाकर जल लाये, यह बात असंभव नहीं । नदी पर जाना परपुरुष के प्रेम से ही हो सकता है, अपने पति के प्रेम से नहीं हो सकता, यह नहीं कहा जा सकता । अतः इस पद्य का हेतु भी पूर्ववत् अनैकान्तिक है । अपने साध्य के

यच्च 'नि.शेषच्युतचन्दनम्—' इत्यादौ दूत्यास्तत्कामुकोपभोगोऽनुमीयते तत्किं प्रति-
पाद्यया दूत्या, तत्कालसनिहितैर्वान्यैः, तत्काव्यार्थभावनया वा सहृदयै । आद्ययोर्न
विवादः । तृतीये तु तथाविधाभिप्रायविरहस्थले व्यभिचारः । ननु वक्त्राद्यवस्थासह-
कृतत्वेन विशेष्यो हेतुरिति न वाच्यम् । एवविधव्याप्त्यनुसन्धानस्याभावात् ।

किंचैवविधाना काव्याना कविप्रतिभामात्रजन्मना प्रामाण्यानावश्यकत्वेन सदिग्धा-
सिद्धत्वं हेतोः । व्यक्तिवादिना चाधमपदसहायानामेवैषा पदार्थाना व्यञ्जकत्वमुक्तम् ।
तेन च तत्कान्तस्याधमत्व प्रामाणिकं न वेति कथमनुमानम् ।

साथ सदा नहीं रहता, अतः उसकी व्याप्ति गृहीत नहीं हो सकती । यदि पर-
पुरुष के प्रेम के बिना अकेले नदी पर जाना असम्भव होता और नलप्रस्थियों से
तनुखेलन भी असम्भव होता तो यह व्याप्ति गृहीत हो सकती थी कि 'यत्र यत्र
एकस्मिन् यो सौतोगमने सति तनुखेलनं तत्र तत्र परमापुकोपभोगः ।' परन्तु प्रकृत में यह नहीं
हो सकता, अतः यह हेतु भी अनैकान्तिक है । यद्येति—और 'निःशेषे'त्यादि में
जो कहते हैं कि दूती का उस कामुक के साथ सम्भोग अनुमिन होता है सो
क्या उस पद्य की प्रतिपाद्य दूती को अनुमान होता है ? या उस समय पास खड़े
हुए अन्य जन उस दूती के कामुकोपभोग का अनुमान कर लेते हैं ? अथवा इस
काव्यके अर्थकी भावना के द्वारा सहृदयों को यह अनुमान होता है । पहले दोनों
मतों में कोई विवाद नहीं । यह ठीक है कि चन्दनच्यवन आदिक स्नानादिक
से भी हो सकते हैं । केवल कामुकोपभोग में प्रतिनियत न होने के कारण व्याप्ति-
ग्राहक और अनुमापक नहीं हो सकते, तथापि दूती और उसके कथन के समय
पास खड़े हुए अन्य लोगों को अनेक विशेषतायें दी जा सकती हैं । उस दूती
की उस समय की सुरत शकल या विशेष अवस्था को देखकर, इस प्रकार की
अनेक विशेषतायें समझ में आ सकती हैं, जो सम्भोग में ही प्रतिनियत हों,
जिनका स्नानादि के कारण होना सम्भव न हो । दूती को तो प्रत्यक्ष भी है ।
और अनुमान भी हो सकता है, क्योंकि "अथवा कलिनमपि पदार्थमनुमितमने तर्करसिका"
(श्रीवाचस्पति मिश्र) । परन्तु यदि तीसरा पक्ष मानें तो जहाँ उस प्रकार का
व्यङ्ग्य अभिप्रेत नहीं है, केवल यही अभिप्राय है कि 'तू न जाने चली गई और
उसके पास न गई' वहाँ व्यभिचार होगा । इस प्रकारके शब्दों से सब स्थलों पर
ऐसा ही अर्थ बोधित हो, यह नियम तो है ही नहीं । फिर व्याप्तिग्रह कैसे होगा ?

नन्वेति—यदि कहो कि हम वक्ता आदि की अवस्था से अथवा वक्त (मुख)
आदि की अवस्था से हेतु को विशेषित करेंगे । अर्थात् यह मानेंगे कि 'जहाँ
वक्ता इस प्रकार का मुँह बना के इन शब्दों को कहे अथवा वक्ता और बोध्य
आदि की इस अवस्था में यदि ये शब्द कहे जायें तो इस प्रकार का सम्भोग
रूप अर्थ अनुमित होता है', तो यह भी ठीक नहीं—क्योंकि इस प्रकार की
व्याप्ति का अनुसन्धान हो ही नहीं सकता । वक्ता या वक्त आदि की विशेष
दृश्यों न तो शब्द से उपस्थित होनी हैं और न हो ही सकती हैं, अतः उनके
साथ हेतु को विशेषित करके व्याप्तिज्ञान कराना असम्भव है । किंचेति—इसके

एतेनार्थापत्तिवेद्यत्वमपि व्यङ्ग्यानामपास्तम् । अर्थापत्तेरपि पूर्वसिद्धव्याप्तीच्छामुप-
जीव्यैव प्रवृत्तेः । यथा—‘यो जीवति स कुत्राप्यवतिष्ठते, जीवति चात्र गोष्ठ्यामवि-
द्यमानश्चैत्र.’ इत्यादि ।

किंच वसविक्रयादौ तर्जनीतोलनेन दशसंख्यादिवत्सूचनबुद्धिवेद्योऽप्यय न
भवति । सूचनबुद्धेरपि सकेतादिलौकिकप्रमाणसापेक्षत्वेनानुमानप्रकारताङ्गीकारात् ।

अतिरिक्त इस प्रकार के काव्य, जो कि कवियों की अज्ञौकिक प्रतिभा से ही
उत्पन्न होते हैं, उनके लिये यह आवश्यक नहीं कि वे प्रामाणिक अर्थात् सदा
वस्तुतत्त्व के अनुगामी ही हों । अतः उन काव्यों में कहे हेतुओं का प्रामाण्य भी
सन्दिग्ध है, इसलिये इस प्रकार के स्थलों में हेतु सन्दिग्धासिद्ध भी रहेगा ।
अतः उससे अनुमान नहीं हो सकता । व्यक्तिवादी (व्यञ्जना माननेवाले) ने
‘अधम’ पद के साथ रहने से ही इन चन्दनच्यवन आदि पदार्थों का व्यञ्जकत्व
माना है, परन्तु कवि के इस कथनमात्र से तो उसका कान्त अधम हो नहीं सकता ।
उसका कान्त वस्तुतः अधम है या नहीं यह सन्देह बना ही रहेगा । फिर इस
सन्दिग्ध दशा के हेतु से अनुमान आप कैसे कर सकेंगे ?

एतेनेति—इस पूर्वसन्दर्भ से व्यङ्ग्य अर्थों का अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा बोधित
होना भी खण्डित होगया, क्योंकि अर्थापत्ति प्रमाण भी व्याप्तिज्ञान का आश्रय
करके ही प्रवृत्त होता है और जहां व्यभिचार तथा सन्देह बने रहें वहाँ व्याप्ति-
ज्ञान हो नहीं सकता, अतएव अर्थापत्ति प्रमाण भी वहाँ पैर नहीं रख सकता ।

अर्थापत्ति प्रमाण का विषय दिखाते हैं—यथेति—जैसे ‘जो जीता है वह कहीं
अवश्य रहता है, चैत्र जीता तो है, परन्तु इस गोष्ठी में नहीं है ।’ यहाँ अर्थापत्ति
से यह ज्ञात होता है कि “चैत्र इस गोष्ठी के बाहर कहीं है” इस अर्थापत्ति
में व्याप्तिज्ञान आवश्यक है—जीवितत्व किसी स्थान की अवस्थिति से
व्याप्य है । जो जीवित है वह किसी स्थान पर अवश्य रहेगा । विना किसी
स्थान पर रहे जीवित नहीं रह सकता । जैसे विना अग्नि के धूम नहीं रह
सकता । इससे जीवित होना किसी स्थान पर स्थिति को बोधित करता है ।
चैत्र का गोष्ठी में न होना प्रत्यक्ष सिद्ध है, अतः चैत्र का गोष्ठी के बाहर अव-
स्थान ज्ञात होता है । इस प्रकार व्याप्ति न होने पर अर्थापत्ति प्रमाण की गति
नहीं होती, अतः व्यङ्ग्य अर्थ अर्थापत्तिगम्य नहीं होता, क्योंकि वहाँ व्यभिचार
और सन्देह आदि दोषों के कारण व्याप्तिग्रह नहीं हो सकता ।

विषेति—कण्ठे आदि घँचने के समय उँगली उठाने से जैसे दस संख्या का
पोष होता है ऐसी सूचनबुद्धि से भी रस का ज्ञान नहीं हो सकता । सूचन-
बुद्धि भी लौकिक सकेत आदि की अपेक्षा करती है । जहाँ पहले से संकेत
किया रहता है वहाँ तर्जनी उठाने से दस का ज्ञान होता है । विना संकेत-
ज्ञान के सूचनबुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती, अतः वह भी एक प्रकार का
अनुमान ही है । रस जब अनुमानगम्य नहीं है तो इस प्रकार की बुद्धि का
विषय भी नहीं हो सकता ।

यच्च 'संस्कारजन्यत्वाद्वसादिवृद्धिः स्मृति' इति केचित्, तत्रापि प्रत्यभिज्ञायाम-
नैकान्तिकतया हेतोराभासता ।

'दुर्गलङ्घित'—इत्यादौ च द्वितीयोर्थो नास्त्येव—इति यदुक्त महिममभट्टेन, तदनु-
भवसिद्धमपलपतो गजनिमीलिकैव ।

तदेवमनुभवसिद्धस्य तत्तद्रसादिलक्षणार्थस्याशक्यापलापतया तत्तच्छ्रव्दाद्यन्वयव्यति-
रेकानुविधायितया ज्ञानुमानादिप्रमाणावेद्यतया चाभिधादिवृत्तित्रयावोध्यतया च तुरीया
वृत्तिरुपास्यैवेति सिद्धम् । इयच्च व्याप्त्याद्यनुमानं विनापि भवतीत्यखिल निर्मलम् ।

यच्चेति—'वासना नामक संस्कार से उत्पन्न होने के कारण रसका ज्ञान एक
प्रकार की स्मृति है।' यह जो कोई कहते थे, वह भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्य-
भिज्ञा में व्यभिचरित होने के कारण यह भी हेत्वाभास है । जहां पहली देखी
हुई वस्तु के सामने आने पर 'सोयं देवदत्त' (यह वही देवदत्त है) इत्यादि
ज्ञान होता है उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं इसमें 'मः' इतना अंश स्मृति का है और
'अयम्' अंश प्रत्यक्ष का है । यह प्रत्यभिज्ञा भी संस्कार से उत्पन्न होती है, परन्तु
स्मृति नहीं होती, अन. जो संस्कारजन्य हो वह स्मृति ही हो ऐसा नियम
नहीं रहा । क्योंकि स्मृतित्वरूप साध्य के बिना भी संस्कारजन्यत्वरूपहेतु
प्रत्यभिज्ञा में रह गया, अतः यह अनुमान कि "रसज्ञान (पक्ष) स्मृति (साध्य)
संस्कारजन्यज्ञानत्वात् (हेतु) स्मृत्यन्तरवत्" अनैकान्तिक होने के कारण दूषित हो-
गया । इस कारण रस को स्मृति भी नहीं कह सकते ।

, जो लोग प्रत्यभिज्ञा को स्मृतियुक्त मानते हैं, संस्कारजन्य नहीं मानते, उनके
मत में यह दोष नहीं है । जो लोग रसकी कारणभूत वासना को संस्कार-विशेष
मानते हैं उन्हीं के मत में यह सन्देह उठता है—जो रस की वासना को संस्कार
से अतिरिक्त मानते हैं उनके मत में कोई आशङ्का ही नहीं ।

दुर्गलङ्घितेति—महिममभट्ट ने यह जो कहा है कि "दुर्गलङ्घित इत्यादि शब्दशक्ति-
मूलक ध्वनि के उदाहरण में दूसरा अर्थ प्रतीत ही नहीं होता" सो तो अनुभव-
सिद्ध पदार्थ का अपलाप करनेवाले उन महाशय की 'गजनिमीलिका' ही है ।
जैसे हाथी को आगे पड़ी हुई वस्तु नहीं देखती, इसी प्रकार यदि कोई प्रत्यक्ष
वस्तु को भी न देखे तब यह ('गजनिमीलिका') कहा जाता है ।

व्यञ्जना के शास्त्रार्थ का उपसंहार करते हैं—तदेवम् इति—इस प्रकार चौथी
वृत्ति अवश्य ही माननी पड़ेगी, यह सिद्ध हुआ । क्योंकि पहले तो अनुभव-
सिद्ध रसादिरूप अर्थ का अपलाप नहीं हो सकता, इस कारण उसके बोधन
करने को तुरीयवृत्ति मानना आवश्यक है । इसके अनिर्गुण अनेक स्थलों पर
जहां उन्हीं शब्दों के उसी स्वरूप में अवस्थित रहने से उन उन अर्थों का प्राप्ति
होता है, अन्यथा नहीं होता, वहां चौथी वृत्ति के बिना काम नहीं चल सकता—
जैसे 'सुमिमांभ मवान् मुद्वे' 'रुचिकुश' इत्यादि । इन स्थलों में प्रकरणादिवश, अभि-
धाशक्ति के नियन्त्रण होने पर भी, गोमांस भक्षण तथा अन्य असभ्य अर्थ की
प्रतीति, बिना चौथी वृत्ति माने हो ही नहीं सकती । एवं रसादिरूप व्यञ्ज्य

तत्किनामिकेयं वृत्तिरित्युच्यते—

सा चेयं व्यञ्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुधैः ।

रसव्यक्तौ पुनर्वृत्तिं रसनाख्यां परे विदुः ॥ ५ ॥

एतच्च विविच्योक्त रसनिरूपणप्रस्ताव इति सर्वमवदातम् ॥

इति साहित्यदर्पणे व्यञ्जनाव्यापारनिरूपणो नाम पञ्चम परिच्छेदः ।

अर्थ न तो अनुमान और अर्थापत्ति आदि प्रमाणों से जाना जा सकता है और न अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य नाम की तीनों वृत्तियों में से किसी से बोधित हो सकता है, अतः चौथी वृत्ति माननी ही पड़ेगी, यह बात सिद्ध हो चुकी । यह वृत्ति व्याप्ति आदि के अनुसन्धान के बिना भी प्रवृत्त होती है, इससे सब पूर्वोक्त विषय स्वच्छ होगया ।

इस वृत्ति का क्या नाम है ?—सा चेयमिति—विद्वानों ने इसका नाम 'व्यञ्जना' माना है । कोई लोग रस की अभिव्यक्ति के लिये 'रसना' नाम की पांचवीं वृत्ति मानते हैं । इस बात की विवेचना रसनिरूपण के समय हो चुकी है ।

इति विमलार्थदर्शिन्यां पञ्चमः परिच्छेदः समाप्तः ।

पष्ठ परिच्छेद ।

एव ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यत्वेन काव्यस्य भेदद्वयमुक्त्वा पुनर्दृश्यश्रव्यत्वेन भेद-
द्वयमाह—

दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम् ।

दृश्यं तत्राभिनयं

तस्य रूपकसजाहेतुमाह—

तद्रूपारोपान्तु रूपकम् ॥ १ ॥

तद् दृश्य काव्य नटे रामादिस्वरूपारोपाद्रूपकमित्युच्यते ।

कोऽसावभिनय इत्याह—

भवेदभिनयोऽवस्थानुकारः स चतुर्विधः ।

आङ्गिको वाचिकश्चैवमाहार्यः सात्त्विकस्तथा ॥ २ ॥

नटैरङ्गादिभि रामयुधिष्ठिरादीनामवस्थानुकरणमभिनयः ।

रूपकस्य भेदानाह—

नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः ।

पष्ठ परिच्छेद ।

स्रोतासि वात्सल्यरसस्य शरवत्समुत्सृजन्ती जनताहिताय ।

सा भक्तिवित्तैकदयाविवेया पुनातु नेत्रद्युतिरम्बिकाया ॥ १ ॥

अथ पष्ठ परिच्छेद में नाटक, प्रकरण आदिक दृश्य काव्यों का वर्णन करने के लिये उपक्रम करते हैं ।

एवमिति—इस प्रकार ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य इन दो भेदों में काव्यों को विभक्त कर चुके—अथ दृश्य और श्रव्य नामक दो भेदों में फिर दूसरे प्रकार से विभाग करते हैं—दृश्येति—पूर्वोक्त दोनों प्रकार के काव्य, आर भी दो भागों में बाँटे जाते हैं—एक दृश्य, दूसरे श्रव्य । उनमें से दृश्य वे होते हैं जिनका अभिनय किया जा सके अर्थात् जा नाटक में खेले जा सकें ।

इसी दृश्य काव्य को रूपक भी कहते हैं—उसका कारण बताते हैं—तदिति—नट (अभिनेता) में रामादिक, (नाटक के पात्रों का) स्वरूप आरोपित किया जाता है । नट, राम, सीता, लक्ष्मण आदि का रूप धारण करता है और सामाजिकों को उसमें 'श्रय राम' इत्यादिक आरोपात्मकज्ञान होता है, अतएव रूप का आरोप होने के कारण इस दृश्य काव्य को रूपक भी कहते हैं ।

अभिनय का लक्षण—भवेदिति—अवस्था के अनुकरण को अभिनय कहते हैं । यह चार प्रकार का होता है—पहला आङ्गिक—जो अङ्ग (देह) से किया जाय, दूसरा वाचिक—जो वाणी से किया जाय, तीसरा आहार्य जो भूषण, वस्त्र आदि से किया जाय और चौथा सात्त्विक—जो स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्जादि पूर्वोक्त सात्त्विकभावों के द्वारा सम्पन्न किया जाय । नटमिति—अङ्ग से तथा वचनादिकों से राम युधिष्ठिरादि की अवस्था का नट लोग जो अनुकरण करते हैं उसे अभिनय कहते हैं ।

रूपक के भेद बताते हैं—नाटकमिति—ये दस (मूलोक्त नाटकादि) रूपक कह-

ईहामृगाङ्गवीथयः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ ३ ॥
किंच ।

नाटिका त्रोटकं गोष्ठी सदृकं नाट्यरासकम् ।

प्रस्थानोल्लाप्यकाव्यानि प्रेङ्खणं रासकं तथा ॥ ४ ॥

संलापकं श्रीगादितं शिल्पकं च विलासिका ।

दुर्मल्लिका प्रकरणी हल्लीशां भाणिकेति च ॥ ५ ॥

अष्टादश प्राहुरूपरूपकाणि मनीषिणः ।

विना विशेषं सर्वेषां लक्ष्म नाटकवन्मतम् ॥ ६ ॥

सर्वेषां प्रकरणादिरूपकाणां नाटिकाद्युपरूपकाणां च ।

तत्र—

नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्पञ्चसंधिसमन्वितम् ।

विलासद्वय्यादिगुणवद्युक्तं नानाविभूतिभिः ॥ ७ ॥

सुखदुःखसमुद्भूतिं नानारसनिरन्तरम् ।

पञ्चादिका दशपरास्तत्राङ्काः परिकीर्तिताः ॥ ८ ॥

प्रख्यातवंशो राजर्षिर्धीरोदात्तः प्रतापवान् ।

दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायको मतः ॥ ९ ॥

एक एव भवेदङ्गी शृङ्गारो वीर एव वा ।

अङ्गमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वहणेऽद्भुतः ॥ १० ॥

चत्वारः पञ्च वा मुख्याः कार्यव्यापृतपुरुषाः ।

गोपुच्छाग्रसमाग्रं तु बन्धनं तस्य कीर्तितम् ॥ ११ ॥

लाते हैं। नाट्येति - ये मूलोक्त अष्टादह उपरूपक कहलाते हैं—इन सब रूपक और उपरूपकों का लक्षण, कुछ विशेषताओं को छोड़कर, नाटक की तरह ही होता है।

नाटक का लक्षण करने हैं—नाटकमिति—नाटक का वृत्त (कथा) ख्यात अर्थात् रामायणादि इतिहास में प्रसिद्ध होना चाहिये। जो कथा केवल कवि कल्पित है, इतिहाससिद्ध नहीं वह नाटक नहीं हो सकती। नाटक में विलास समृद्धि आदि गुण तथा अनेक प्रकार के पेश्वयों का वर्णन होना चाहिये। सुख और दुःख की उत्पत्ति दिखाई जाय और अनेक रसों से उसे पूर्ण होना चाहिये। इसमें पाँच से लेकर दस तक अङ्क होते हैं। पुराणादि प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न, धीरोदात्त, प्रतापी, गुणवान् कोई राजर्षि अथवा दिव्य या दिव्यादिव्य पुरुष नाटकका नायक होता है। यदा 'धीरोदात्त' पद धीरोद्भूत, धीरललितादिका भी उपलक्ष्य है। शृङ्गार या वीर इनमें से कोई एक रस यहां प्रधान रहता है—अन्य सब रस अद्भुत रहते हैं। इसे निर्वहण सन्धि में अत्यन्त अद्भुत बनाना चाहिये। इसमें चार या पाँच पुरुष प्रधान कार्य के साधन में व्यापृत रहने चाहिये। और गौरी पूँछ के अग्रभाग के समान इसकी रचना होनी चाहिये।

ख्यात रामायणादिप्रसिद्धं वृत्तम् । यथा—रामचरितादि । संवयो वक्ष्यन्ते । नानाविभूतिभिर्युक्तमिति महासहायम् । सुखदुःखसमुद्भूतत्वं रामयुधिष्ठिरादिवृत्तान्तेष्वभिव्यक्तम् । राजर्षयो दुष्यन्तादयः । दिव्या श्रीकृष्णादयः । दिव्यादिव्य, यो दिव्योऽप्यात्मनि नराभिमानी । यथा—श्रीरामचन्द्रः । ‘गोपुच्छाग्रसमाग्रमिति क्रमेणाङ्गा सूक्ष्मा कर्तव्या’ इति केचित् । अन्ये त्वाहुः—‘यथा गोपुच्छे केचिद् वाला हृत्वा केचिद्दीर्घास्तयेह कानिचित्कार्याणि मुखसंधौ समाप्तानि कानिचित्प्रतिमुखे । एवमन्येष्वपि कानिचित्कानिचित्’ इति ।

प्रत्यक्षनेतृचरितो रसभावसमुज्ज्वलः ।

भवेद्गूढशब्दार्थः क्षुद्रचूर्णकसंयुतः ॥ १२ ॥

विच्छिन्नावान्तरैकार्थः किञ्चित्संलग्नविन्दुकः ।

युक्तो न बहुभिः कार्यैर्वीजसंहतिमान्न च ॥ १३ ॥

नानाविधानसंयुक्तो नातिप्रचुरपद्यवान् ।

ख्यातमिति—‘ख्यात’ अर्थात् रामायणादिप्रसिद्ध वृत्त (चरित) जैसे श्रीरामचन्द्रजीकी कथा । सन्धियाँ आगे कहेंगे । ‘नाना विभूतियुक्त’ अर्थात् बड़े २ सहायकों से युक्त हो । सुख दुःख को बटानायें श्रीरामादि के चरित्रों में स्पष्ट हैं । राजर्षि जैसे दुष्यन्तादिक । ‘दिव्य’=श्रीकृष्णादिक । दिव्यादिव्य अर्थात् जो दिव्य होने पर भी अपने को अदिव्य (मनुष्य) समझे—जैसे—श्रीरामादिक । ‘गोपुच्छाग्रसमाग्रम्’ इसका कोई तो यह अर्थ करते हैं कि नाटक में क्रमसे उत्तरोत्तर अङ्कों को छोटा बनाना चाहिये । अन्ये—और लोग इसका यह अर्थ करते हैं कि जैसे गौकी पूँछ में कुछ वाल छोटे होते हैं, कुछ बड़े, इसी प्रकार नाटक में कुछ कार्य मुखसन्धि में ही समाप्त होजाने चाहियें—कुछ आगे चलकर, प्रतिमुख सन्धि में, इसी प्रकार कुछ और आगे पहुँचकर समाप्त होने चाहियें । वस्तुतः ‘गोपुच्छाग्रसमाग्रम्’ का यह अर्थ है कि गौ की पूँछ के अग्रभाग के समान नाटक का अग्रभाग होना चाहिये । अर्थात् जैसे गौ की पूँछ के अग्रभाग में दोही एक वाल सबसे बड़ा दीखता है इसी प्रकार नाटक के आरम्भ में भी एकाग्र व्यापक बात से आरम्भ होना चाहिये और जैसे गोपुच्छ के वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढके एक स्थान पर समन्वित हो जाती है इसीप्रकार नाटककी बातों में भी होना चाहिये । क्रमसे परिवृद्ध सब कथाओं का एक उपसंहार में समन्वय होना चाहिये ।

अङ्क का लक्षण करते हैं—प्रथमेति—अङ्क में नेता (नायक) का चरित प्रत्यक्ष होना चाहिये । रस और भाव पूर्ण हों । गूढार्थक शब्द न हों । छोटे छोटे चूर्णक (बिना समाप्त के गद्य) होने चाहियें । अङ्क में अवान्तर कार्य तो पूरा होजाना चाहिये, किन्तु विन्दु (जिसका लक्षण आगे कहेंगे) कुछ लगा रहना चाहिये—अर्थात् प्रधान कथा की समाप्ति न होनी चाहिये । बहुत कार्यों से युक्त न हो और वीज (इसका लक्षण भी आगे आयेगा) का उपसंहार न हो । अनेक प्रकार के संविधान हों, किन्तु पद्य बहुत न हों । इसमें सन्ध्यावन्दनादिक आवश्यक

आवश्यकानां कार्याणामविरोधाद्विनिर्मितः ॥ १४ ॥

नानेकदिननिर्वर्त्यकथया संप्रयोजितः ।

आसन्ननायकः पात्रैर्युतस्त्रिचतुरैस्तथा ॥ १५ ॥

दूराह्वानं वधो युद्धं राज्यदेशादिविप्लवः ।

विवाहो भोजनं शापोत्सर्गो मृत्यु रतं तथा ॥ १६ ॥

दन्तच्छेद्यं नखच्छेद्यमन्यद् व्रीडाकरं च यत् ।

शयनाधरपानादि नगराद्यवरोधनम् ॥ १७ ॥

स्नानानुलेपने चैभिर्वर्जितो नातिविस्तरः ।

देवीपरिजनादीनाममात्यवणिजामपि ॥ १८ ॥

प्रत्यक्षचित्रचरितैर्युक्तो भावरसोद्भवैः ।

अन्तर्निष्क्रान्तनिग्विलपात्रोऽङ्क इति कीर्तितः ॥ १९ ॥

विन्दादयो वक्ष्यन्ते । आवश्यक सध्यावन्दनादि ।

अङ्कप्रस्तावाद्गर्भाङ्कमाह—

अङ्कोदरप्रविष्टो यो रङ्गद्वारामुखादिमान् ।

अङ्कोऽपरः स गर्भाङ्कः सर्वाजः फलवानपि ॥ २० ॥

यथा बालरामायणे—रावण प्रति कञ्चुकी ।

कार्यों का विरोध न होना चाहिये । सन्ध्यादि के समय उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिये । एवं जो कथा अनेक दिनों में सिद्ध हुई हो उसे एक ही अङ्क में नहीं कहना चाहिये । नायक सदा सन्निहित रहे और तीन चार पात्रों से युक्त हो ।

अङ्क में जो बातें प्रत्यक्ष नहीं दिखानी चाहियें उनका निरूपण करते हैं—
दूरीति—दूर से आह्वान, वध, युद्ध, राज्यविप्लव, देशविप्लवादि, विवाह, भोजन, शाप, मलत्याग, मृत्यु, रमण, दन्तक्षत, नखक्षत तथा शयन, अधरपानादिक लज्जाकारी कार्य एवं नगरादि का घिराव, स्नान, चन्दनादिलेपन इनसे रहित हो और अतिविस्तृत न हो । देवी (रानी) और उसके परिजन (नौकर चाकर) एवं मन्त्री वेश्य आदिकों के भावपूर्ण और रसपूर्ण चरित्रों से युक्त होना चाहिये एवं इसकी समाप्ति में सब पात्रों को निकल जाना चाहिये । 'विवाहो भोजनम्' इत्यादिक कुछ अंशों का यहाँ भरतमुनि के ग्रन्थ से विरोध पड़ता है—उनकी कारिकायें इस प्रकार हैं—'कोषप्रमादशोका शापोत्सर्गोऽध्वविद्ववादवाहौ । अद्भुतसंश्रयदर्शन-मये प्रत्यक्षजनिष्ठ । युद्धराज्यवशो मरण नगरोपरोधन चैव । प्रत्यक्षाणि तु नाङ्के प्रवेशकैः सविधे-यानि । ना० शा० १८ अ० ।

अङ्क के प्रसंग से गर्भाङ्क का लक्षण करते हैं—अङ्कोदरेति—जो अङ्क के बीच में हो प्रविष्ट हो, जिसमें रंगद्वार और आमुख आदि (वक्ष्यमाण) अंग हों और जिसमें योज तथा फल का स्पष्ट आभास होता हो उसे गर्भाङ्क कहते हैं । जैसे

‘श्रवणैः पेयमनेकैर्दृश्य दीर्घैश्च लोचनैर्बहुभिः ।

भवदर्थमिव निवद्ध नाट्य सीतास्वयवरणम् ॥’

इत्यादिना विरचित सीतास्वयवरो नाम गर्भाङ्क ।

तत्र पूर्व पूर्वरङ्गः सभापूजा ततः परम् ।

कथनं कविसंज्ञादेर्नाटकस्याप्यथामुखम् ॥ २१ ॥

तत्रेति नाटके ।

यन्नाट्यवस्तुनः पूर्व रङ्गविघ्नोपशान्तये ।

कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते ॥ २२ ॥

प्रत्याहारादिकान्यङ्गान्यस्य भूयांसि यद्यपि ।

तथाप्यवश्यं कर्तव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये ॥ २३ ॥

तस्या स्वरूपमाह—

आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्प्रयुज्यते ।

देवद्विजलृषादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ २४ ॥

मङ्गल्यशङ्खचन्द्राब्जकोककैरवशंसिनी ।

पदैर्युक्ता द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदैरुत ॥ २५ ॥

अष्टपदा यथा अनर्घराघवे—‘निष्प्रत्यूहम्—’ इत्यादि । द्वादशपदा यथा मम तातपादाना पुष्पमालायाम्—

वालरामायण में रावण के प्रति कञ्चुकी ने कहा—श्रवणैरिति—अनेक कानों से पीने योग्य और अनेक विशाल नेत्रों से देखने योग्य सीतास्वयंवर नाट्य मानों तुम्हारे ही लिये रचा गया है । क्योंकि अनेक (बीस बीस) कान और अनेक विशाल नेत्र तुम्हारे ही हैं । यह सीतास्वयंवर नामक गर्भाङ्क है ।

नाटक के बनाने का प्रकार कहते हैं । तत्रेति—नाटक में पहले पूर्व रंग होना चाहिये । फिर सभापूजा । इसके बाद कवि और नाटक की संज्ञा आदि और इसके अनन्तर ‘आमुख’ होना चाहिये ।

यन्नाट्येति—नाट्य वस्तु (अर्थ) के पूर्व, रंग (नाट्यशाला) के विघ्नों को दूर करने के लिये नर्तक लोग जो कुछ करते हैं, उसे ‘पूर्वरंग’ कहते हैं । यद्यपि इसके प्रत्याहारादिक अनेक अंग हैं, तथापि इनमें से रंगस्थल के विघ्नों की शान्ति के लिये ‘नान्दी’ अवश्य करनी चाहिये ।

नान्दी का लक्षण—आशारिति—देवता, ब्राह्मण तथा राजादिकों की आशीर्वादयुक्त स्तुति इससे की जाती है, अतः इसे नान्दी कहते हैं । इससे लोग आनन्दित होते हैं, अतः यह नान्दी है । इसमें मङ्गल्य वस्तु, शख, चन्द्र, चक्रवाक और कुमुदादिकों का वर्णन होना चाहिये । एवं इसमें बारह या आठ पद होने चाहियें । यहां पद शब्द से सुवन्त तिङन्त भी लिये जाते हैं और श्लोक के चतुर्थांश (पाद) का भी ग्रहण होता है । अष्टपदा नान्दी जैसे अनर्घ राघव नाटक में ‘निष्प्रत्यूह’ मित्यादि । यहां दो श्लोक होनेसे अष्टपदा (या अष्टपादा) नान्दी है ।

‘शिरसि धृतसुरापगे स्मरारा-

वरुणमुखेन्दुरुचिर्गिरीन्द्रपुत्री ।

अथ चरणयुगानते स्वकान्ते

स्मितसरसा भवतोऽस्तु भूतिहेतुः ॥’

एवमन्यत्र ।

एतन्नान्दीति कस्यचिन्मतानुसारेणोक्तम् । वस्तुतस्तु पूर्वरङ्गस्य रङ्गद्वाराभिधानमङ्गम् इत्यन्ये ।

यदुक्तम्—

‘यस्मादभिनयो ह्यत्र प्राथम्यादवतार्यते ।

रङ्गद्वारमतो ज्ञेयः वागङ्गाभिनयात्मकम् ॥’ इति ।

उक्तप्रकारायाश्च नान्द्या रङ्गद्वाराप्रथम नटैरेव कर्तव्यतया न महर्षिणा निर्देशः ।

कृतः । कालिदासादिमहाकविप्रबन्धेषु च—

‘वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुष व्याप्य स्थित रोदसी

यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः ॥

द्वादशपदा नान्दी का उदाहरण—शिरसीति—गंगा को सिरपर रखने से सपत्नी विछेप क कारण पार्वती का मुख लाल हुआ और नमस्कार करने से फिर प्रसन्नता हुई । इसमें चारह पद हैं ।

एतन्नादीति—इन पूर्वोक्त पद्यों को किसी अन्य के मतानुसार नान्दी कह दिया है । वस्तुतः यह नान्दी नहीं है, किन्तु ‘पूर्वरंग’ का रङ्गद्वार नामक अंग है । इस मत में प्रमाण देते हैं—‘यदुक्तम्’—यस्मादिति—इसमें सबसे प्रथम अभिनय अवतरित होता है, अतः वाचिक और आंगिक अभिनय से युक्त यह ‘रङ्गद्वार’ कहा जाता है । अभिनय का आरम्भ होने के कारण ही यह संज्ञा है । अतः—पूर्वोक्त लक्षणवाली नान्दी तो इस रङ्गद्वार से भी पूर्व नटों के ही द्वारा की जाती है, अतः महर्षि ने यहाँ उसका विशेष लक्षण नहीं किया । तात्पर्य यह है कि सद्यः नर्तक, बिना किसी विशेष स्वरूपरचना के, मिलकर जो मंगलार्थ स्तुति आदि करते हैं, वह नान्दी कहाती है । यह नटों का अपना कार्य है । सभी नाटकों में समान है । किसी नाटककार कवि को इसके लिये अपने नाटक में विशेष रचना करने की आवश्यकता नहीं, अतः यह नाटक का अंग नहीं । अतएव नाटकरचना के प्रकरण में भरत मुनि ने इसका निर्देश नहीं किया ।

इसके अनिर्दिष्ट पूर्वोक्त नान्दी का लक्षण यदि मानें तो ‘वेदान्तेषु’ इत्यादिक महाकवि धाकालिदासादि के प्रबन्धों में अव्याप्ति होगी । वेदान्तेति—वेदान्त में जिन्हें पृथ्वी और आकाश में व्याप्त एक पुरुष (एकमेवाद्वितीय ब्रह्म) कहा गया है, ईश्वर शब्द जिनमें यथार्थरूप से अनुगत होता है और जिनको प्राणादि का नियमन करनेवाले सुमुक्त पुरुष हृदय के भीतर दृढ़ते हैं, स्थिर भक्तियोग

अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितप्राणादिभिर्मृग्यते

स स्थाणु स्थिरभक्तियोगसुलभो नि.श्रेयसायास्तु व ॥'

एवमादिषु नान्दीलक्षणायोगात् । उक्तं च—'रङ्गद्वारमारभ्य कवि कुर्यात्--' इत्यादि । अत एव प्राक्तनपुस्तकेषु 'नान्द्यन्ते सूत्रधार.' इत्यनन्तरमेव 'वेदान्तेषु--' इत्यादिश्लोकलिखन दृश्यते । यच्च पश्चात् 'नान्द्यन्ते सूत्रधार' इति लिखन तस्या-यमभिप्राय —नान्द्यन्ते सूत्रधार इदं प्रयोजितवान्, इतः प्रभृति मया नाटकमुपादीयत इति कवेरभिप्राय सूचित इति ।

पूर्वरङ्गं विधायैव सूत्रधारो निवर्तते ।

प्रविश्य स्थापकस्तद्वत्काव्यमास्थापयेत्ततः ॥ २६ ॥

दिव्यमर्त्यं स तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तयोः ।

सूचयेद्वस्तु बीजं वा मुखं पात्रमथापि वा ॥ २७ ॥

काव्यार्थस्य स्थापनात्स्थापक । तद्वदितिसूत्रधारसदृशगुणाकार । इदानीं पूर्वरङ्गस्य सम्यक्प्रयोगाभावादेक एव सूत्रधार सर्व प्रयोजयतीति व्यवहार । स स्थापको दिव्य वस्तु दिव्यो भूत्वा, मर्त्य मर्त्यो भूत्वा, मिश्र च दिव्यमर्त्ययोरन्यतरो भूत्वा सूचयेत् ।

से सुलभ वह भगवान् शङ्कर तुम्हारा कल्याण करें । इस पद्य में नान्दी का पूर्वोक्त लक्षण अनुगत नहीं होता । न यह अष्टपदा है, न द्वादशपदा । अतः यह नान्दी नहीं, रंगद्वार है । अतएव कहा है कि—रङ्गेति—रंगद्वार से लेंके कवि को नाटक की रचना करनी चाहिये । यही कारण है कि प्राचीन पुस्तकों में नान्द्यन्ते सूत्रधार 'इस वाक्य के अनन्तर वेदान्तेष्वित्यादि श्लोक लिखा मिलता है । इससे स्पष्ट है कि यह नान्दी नहीं है—किन्तु नान्दी के अन्त्य में सूत्रधार ने इसे पड़ा है । यच्चेति—जहां उक्त वाक्य उक्त श्लोक के पीछे मिलता है वहां यह समझना चाहिये कि 'नान्दी के पीछे सूत्रधार ने यह पद्य कहा'—अब यहां से मैं नाटक-रचना प्रारम्भ करता हूँ । यह कवि का अभिप्राय सूचित किया है ।

पूर्वरङ्गमिति—सूत्रधार पूर्वरंग का विधान समाप्त करके चला जाता है—(नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते । सूत्र धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते) उसके पीछे उसी के समान वेपवाला 'स्थापक' आता है, वह काव्य की आस्थापना करता है । यदि वर्णनीय वस्तु दिव्य हो तो वह देवतारूप होकर और यदि मर्त्यलोक की वस्तु अभिनेय हो तो मनुष्य का रूप धारण करके एवं मिश्रवस्तु हो तो देवता या मनुष्य में से किसी एक का रूप धारण करके उसकी स्थापना करता है । यह 'स्थापक' वस्तु, बीज, मुख या पात्र की सूचना करता है ।

काव्यार्थस्येति—काव्य (नाटकादि) के अर्थ की स्थापना करने से इसे स्थापक कहते हैं । 'तद्वत्' का अर्थ है कि सूत्रधार के ही समान गुण और आकारवाला पुरुष स्थापक होना चाहिये । इदानीमिति—आज कल पूर्वरङ्ग का ठीक २ प्रयोग नहीं होता, अतः एकही सूत्रधार सब कुछ कर देता है । स्थापक के द्वारा वस्तु

वस्तु इतिवृत्तम्—यथोदात्तराघवे—

‘रामो मूर्ध्नि निधाय काननमगान्मालामित्राज्ञा गुरो-

स्तद्भक्त्या भरतेन राज्यमखिल मात्रा सहैवोज्झितम् ।

तौ सुग्रीवविभीषणावनुगतौ नीतौ परामुन्नतिं

प्रोत्सिक्ता दशकधरप्रभृतयो ध्वस्ता समस्ता द्विषः ॥’

बीज यथा रत्नावल्याम्—

‘द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेर्दिशोऽप्यन्तात् ।

आनीय भटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥’

अत्र हि समुद्रे प्रवहणभङ्गमग्नोत्थिताया रत्नावल्या अनुकूलदैवलालितो
वत्सराजगृहप्रवेशो यौगन्धरायणव्यापारमारभ्य रत्नावलीप्राप्तौ बीजम् ।

मुख श्लेषादिना प्रस्तुतवृत्तान्तप्रतिपादको वाग्विशेषः । यथा—

‘आसादितप्रकटनिर्मलचन्द्रहासः

प्राप्त शरत्समय एष विशुद्धकान्तिः ।

उत्खाय गाढतमस घनकालमुग्र

रामो दशास्यमिव सभृतबन्धुजीवः ॥’

अर्थात् इतिहास की सूचना का उदाहरण जैसे उदात्तराघव में—राम इति—इस
पद्य में सम्पूर्ण वृत्तान्त कह दिया है । बीज का उदाहरण—द्वीपादिति—यदि प्रारब्ध
अनुकूल हो तो वह दूसरे द्वीप से, समुद्र के मध्य से और दिशाओं के अन्त्य से भी
अर्माष्ट वस्तु को लाकर उपस्थित कर देता है । अत्रेति—यहां जहाज टूट जाने
पर भी समुद्र से निकली हुई रत्नावली का प्रारब्धवश वत्सराज के घर में
आना और फिर यौगन्धरायण का व्यापारादिक यह सब रत्नावली की
प्राप्ति का बीज है ।

मुखमिति—श्लेषादि के द्वारा प्रकृत कथा को सूचित करनेवाले वचनविन्यास
को मुख कहते हैं । जैसे—आसादितेति—यहां शरद् ऋतु का वर्णन किया गया है ।
उसका राम की उपमा दी गई है और वर्षाकाल को, जिसका शरद् ने ध्वंस
किया है, रावण के तुल्य बताया गया है । शरद् में निर्मल चन्द्रमा का ‘हास’
(विकास) होता है और रावण के पास निर्मल ‘चन्द्रहास’ नामक खड्ग था
जिससे रामने प्राप्त किया । शरद् की कान्ति भी विशुद्ध होती है और राम की
भी कान्ति विशुद्ध थी । वर्षा में प्रगाढ तम (अन्धकार) होता है और रावण
में तमोगुण प्रगाढ था । वर्षा, घनों (बादलों) का काल (समय) है और रावण
‘घन (गहरे) ‘बाल’ (कालेरंग का) था । शरद् में बन्धुजीव (गुलदुपहरिया) का
फूल खिलता है और राम ने बन्धु (लक्ष्मण) के जीव (जीवन) को बचाया
था । इसमें श्लेष के द्वारा प्रकृत कथा की सूचना दी गई है ।

पात्र यथा शाकुन्तले—

‘तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभ हत ।

एष राजेव दुष्यन्त सारङ्गेणातिरहसा ॥’

रङ्गं प्रसाद्य मधुरैः श्लोकैः काव्यार्थसूचकैः ।

रूपकस्य कवेराख्यां गोत्राद्यपि स कीर्तयेत् ॥ २८ ॥

ऋतुं च कंचित्प्रायेण भारतीं वृत्तिमाश्रितः ।

स स्थापकः । प्रायेणेति क्वचिद्वतोरकीर्तनमपि । यथा—रत्नावल्याम् ।

भारतीवृत्तिस्तु—

भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नराश्रयः ॥ २९ ॥

संस्कृतबहुलो वाक्प्रधानो व्यापारो भारती ।

तस्याः प्ररोचना वीथी तथा प्रहसनामुखे ।

अङ्गान्यत्रोन्मुखीकारः प्रशंसातः प्ररोचना ॥ ३० ॥

प्रस्तुताभिनयेषु प्रशंसात श्रोतृणां प्रवृत्त्युन्मुखीकरणं प्ररोचना । यथा रत्नावल्याम्—

‘श्रीहर्षो निपुण कवि, परिपदप्येषा गुणग्राहिणी,

लोके हारि च वत्सराजचरित, नाट्ये च दक्षा वयम् ।

वस्त्वैकैकमपीह वाञ्छितफलप्राप्ते पद, किं पुन-

र्मङ्गाद्योपचयादयः समुदितः सर्वो गुणानां गणः ॥’

वीथीप्रहसने वक्ष्येते ।

नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा ।

पात्र कीं सूचना का उदाहरण—तवेति—यहां स्थापक ने पात्र (दुष्यन्त) की सूचना दी है। इस पद्य में ‘सारङ्ग’ शब्द द्विग्न और राग दोनों में श्लिष्ट है। सारङ्ग राग मध्याह्न में गाया जाता है और राजा दुष्यन्त भी मध्याह्न में शिकार खेलते हुए सारङ्ग (हरिण) के पीछे दौड़ते हुए कण्व मुनि के आश्रम के पास पहुँचे थे। उसी समय का वर्णन कालिदास ने किया है, अतः नटी ने सारङ्ग राग में ही ‘ईसीसिचुम्निआः’ इत्यादि पद्य गाया था। उसी को सुनकर ‘अभिज्ञानशाकुन्तल’ के स्थापक ने यह पद्य कहा है।

रङ्गमिति—वह स्थापक काव्यार्थ की सूचना करनेवाले मधुर श्लोकों से सभा को प्रसन्न करके रूपक (प्रकृत नाटकादि) का नाम तथा कवि के नामगोत्रादि का भी कीर्तन करता है एवं भारतीवृत्ति का आश्रय करके किसी ऋतु का भी वर्णन करता है। ‘प्रायः’ शब्द से यह अभिप्राय है कि कहीं ऋतुवर्णन नहीं भी होता।

भारतीवृत्ति का लक्षण—भारती—संस्कृत बहुल वाग्व्यापार, जो नर के ही आश्रयहो, नारी के नहीं, उसे भारती कहते हैं। यही भरतमुनि ने कहा है ‘या वाक्प्रधाना पुरुषोपयोग्या स्त्रीवर्जिता मन्त्रतवाक्ययुक्ता । स्वनामवेभिरन प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत्तु वृत्तिः’ ।

तस्या इति—भारती के चार अङ्ग होते हैं—प्ररोचना, वीथी, प्रहसन और आमुग। प्रशंसा के द्वारा श्रोताओं को प्रकृत वस्तु की ओर आकर्षित करना प्ररोचना कहलाता है। जैसे रत्नावली में श्रीर्षद्व्यादि। वीथी और प्रहसन का लक्षण आगे कहेंगे।

नटानि—जहां नटा, विदूषक अथवा पारिपार्श्विक सूत्रधार के साथ अपने

सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते ॥ ३१ ॥

चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथः ।

आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा ॥ ३२ ॥

सूत्रधारसदृशत्वात्स्थापकोऽपि सूत्रधार उच्यते । तस्यानुचरः पारिपार्श्विकः ।

तस्मात्किञ्चिद्नो नटः ।

उद्घात्य (त) कः कथोद्घातः प्रयोगातिशयस्तथा ।

प्रवर्तकावलगिते पञ्च प्रस्तावनाभिदाः ॥ ३३ ॥

तत्र—

पदानि त्वगतार्थानि तदर्थगतये नराः ।

योजयन्ति पदैरन्यैः स उद्घात्य (त) क उच्यते ॥ ३४ ॥

यथा मुद्राराक्षसे सूत्रधार —

‘क्रूरग्रह सकेतुश्चन्द्रमसपूर्णमण्डलमिदानीम् ।

अभिभवितुमिच्छामि बलात्—’

इत्यनन्तरम्—(नेपथ्ये) आ , क एष मयि जीवति चन्द्रगुप्तमभिभवितुमिच्छति’ इति ।

अत्रान्यार्थवन्त्यपि पदानि हृदयस्थार्थगत्या अर्थान्तरे सक्रम्य पात्रप्रवेशः ।

कार्य के विषय में विचित्र वाक्यों से इस प्रकार बातचीत करें जिससे प्रस्तुत कथा का सूचन हो जाय उसे आमुख कहते हैं और उसी का नाम प्रस्तावना भी है । यहाँ सूत्रधार के तुल्य होने के कारण स्थापक को ही सूत्रधार कहा है । उसका अनुचर पारिपार्श्विक होता है ।

उद्घात्य—प्रस्तावना के पाँच भेद होते हैं—उद्घातक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक और अवलगित । पदानांति—अप्रतीतार्थक पदों के अर्थ की प्रतीति कराने के लिये जहाँ और पद साथ में जोड़ दिये जायें उसे उद्घातक कहते हैं । जैसे मुद्राराक्षस में—‘क्रूरग्रह सकेतुश्चन्द्रमसपूर्णमण्डलमिदानीम्’—इसी वें आने नेपथ्य से आवाज आई कि ‘अरे यह कौन है जो मेरे जीते-जी चन्द्रगुप्त का अभिभव करना चाहता है।’ यहाँ सूत्रधार का तात्पर्य चन्द्रगुप्त से नहीं है—किन्तु उस अर्थ की प्रतीति कराने के लिये नेपथ्यगत चाणक्य के वाक्य में चन्द्र के साथ गुप्त पद और ‘मयि रिथते’ इत्यादि पद बढ़ाकर पहले जो अर्थ अप्रतीत था उसकी प्रतीति कराई है । चाणक्य का वाक्य सुनने पर यह मालूम होता है कि उन्होंने सूत्रधार की उक्ति का यह अर्थ समझा है कि ‘क्रूरग्रह’ (क्रूर आदमी अमान्यराक्षस) ‘सकेतु’ (मलयकतु के साथ) असम्पूर्णमण्डल—(जिसका राज्यमण्डल सम्पूर्ण नहीं है) उस चन्द्र अर्थात् चन्द्रगुप्त का पराभव करना चाहता है । अनेनि—यहाँ यद्यपि सब पद अन्यार्थक हैं—सूत्रधार का अभिप्राय चन्द्रग्रह से है, चन्द्रगुप्त के निग्रह से नहीं, तथापि चाणक्य ने

सूत्रधारस्य वाक्यं वा समादायार्थमस्य वा ।

भवेत्पात्रप्रवेशश्चेत्कथोद्घातः स उच्यते ॥ ३५ ॥

वाक्यं यथा रत्नावल्याम्—‘द्वीपादन्यस्मादपि—’ इत्यादि सूत्रधारेण पठिते—
(‘नेपथ्ये’) एवमेतत् । क सदेह । द्वीपादन्यस्मादपि—’ इत्यादि पठित्वा यौगव-
रायणप्रवेश ।

वाक्यार्थो यथा वेण्याम्—

‘निर्वाणवैरदहना. प्रशमादरीणा

नन्दन्तु पाण्डुतनया सह माधवेन ।

रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविप्रहारच

स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुता. सभृत्या ॥’

इति सूत्रधारेण पठितस्य वाक्यस्यार्थं गृहीत्वा—(‘नेपथ्ये’) आ दुरात्मन्,
वृथामङ्गलपाठक, कथ स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्रा. ।’ तत सूत्रधार-
निष्क्रान्तौ भीमसेनस्य प्रवेश. ।

यदि प्रयोग एकस्मिन्प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते ।

तेन पात्रप्रवेशश्चेत्प्रयोगातिशयस्तदा ॥ ३६ ॥

यथा कुन्दमालायाम्—(‘नेपथ्ये’) इत इतोऽवतरत्वार्या । सूत्रधारः—कोऽय
खल्वार्याह्वानेन साहायकमिव मे सपादयति । (विलोक्य) कष्टमतिकरुण वर्तते ।’

‘लङ्केश्वरस्य भवने सुचिर स्थितेति

रामेण लोकपरिवादभयाकुलेन ।

अपने हृदयस्थ अर्थ के अनुसार उन्हें दूसरे अर्थ में संक्रान्त करके रंगस्थल में प्रवेश किया है, अतः यह उद्घातक का उदाहरण है ।

सूत्रधारस्येति—जहाँ सूत्रधार का वाक्य या वाक्यार्थ लेकर कोई पात्र प्रवेश करे उसे ‘कथोद्घात’ कहते हैं । जैसे—रत्नावली में—‘द्वीपात्’ इत्यादि पद्य को सूत्रधार के पढ़ने पर नेपथ्य से ‘एवम्’ इत्यादि कहते हुए और इसी पद्य को पढ़ते हुए यौगन्धरायण ने प्रवेश किया है ।

वाक्यार्थ को लेकर जहाँ पात्र का प्रवेश है उसका उदाहरण—जैसे वेणी-संहार में—निर्वाणेत्यादि—इस पद्य को सूत्रधार ने पढ़ा और उसी समय इसको सुनकर क्रोधमें भरे भीमसेन यह कहते हुए आ धमके कि ‘आ दुरात्मन्’ इत्यादि ।

यदाति—यदि एकही प्रयोग में दूसरा प्रयोग प्रारम्भ हो जाय और उसीके द्वारा पात्र का प्रवेश हो तो उसे प्रयोगातिशय कहते हैं । जैसे—कुन्दमाला में ‘इत इत’ इत्यादि नेपथ्य की ओर से सुनकर सूत्रधार ने कहा कि ‘कोऽयम्’ इत्यादि—लङ्केश्वरस्येति—सूत्रधार नाटक के लिये नटी को बुला रहा था—उसी समय उसने यह पद्य कहकर मीना तथा लक्ष्मण का प्रवेश सूचित किया और

निर्वासिता जनपदादपि गर्भगुर्वी

सीता वनाय परिकर्षति लक्ष्मणोऽयम् ॥’

अत्र नृत्यप्रयोगार्थं स्वभार्याह्वानमिच्छता सूत्रधारेण ‘सीता वनाय परिकर्षति लक्ष्मणोऽयम्’ इति सीतालक्ष्मणयोः प्रवेश सूचयित्वा निष्क्रान्तेन स्वप्रयोगमतिशयान एव प्रयोगः प्रयोजितः ।

कालं प्रवृत्तमाश्रित्य सूत्रधृग् यत्र वर्णयेत् ।

तदाश्रयश्च पात्रस्य प्रवेशस्तत्प्रवर्तकम् ॥ ३७ ॥

यथा—‘आसादितप्रकट—’ इत्यादि । (ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो रामः ।)

यत्रैकत्र समावेशात्कार्यमन्यत्प्रसाध्यते ।

प्रयोगे न्वलु तज्ज्ञेयं नाम्नावलगितं बुधैः ॥ ३८ ॥

यथा शाकुन्तले—सूत्रधारो नटीं प्रति । ‘तवास्मि गीतरागेण—’ इत्यादि । ततो राज्ञः प्रवेशः ।

योज्यान्यत्र यथालाभं वीथ्यङ्गानीतराण्यपि ।

अत्र आमुखे । उद्घात्य (त) कावलगितयोरितराणि वीथ्यङ्गानि वदयमाणानि । नखकुट्टस्तु—

नेपथ्योक्तं श्रुतं यत्र त्वाकाशवचनं तथा ॥ ३९ ॥

समाश्रित्यापि कर्तव्यमामुखं नाटकादिषु ।

एषामामुखभेदानामेकं कंचित्प्रयोजयेत् ॥ ४० ॥

तेनार्थमथ पात्रं वा समान्निप्यैव सूत्रधृक् ।

प्रस्तावनान्ते निर्गच्छेत्ततो वस्तु प्रयोजयेत् ॥ ४१ ॥

आप निकल गया । यहाँ अपने प्रयोग से उत्कृष्ट प्रयोग दिखाया है ।

कालमिति—जहाँ सूत्रधार उपस्थित समय (अवस्यु) का वर्णन करे और उसीके आश्रयसे पात्र का प्रवेश हो उसे ‘प्रवर्तक’ कहते हैं—जैसे ‘आसादित’ इत्यादि । यहाँ इस पूर्वोक्त पद्यमें शरद्वर्णनके अनन्तरही उसी रूपमें रामका प्रवेश कराया है ।

यत्रेति—जहाँ एक प्रयोग में सादृश्यादि के द्वारा समावेश करके किसी पात्र का सूचन (‘अन्यकार्य’) सिद्ध किया जाय उसका नाम ‘अवलगित’ है जैसे ‘अभिज्ञान शाकुन्तल’ में—‘तवे’ त्यादि के अनन्तर राजा का प्रवेश हुआ है ।

योज्यानीति—इस प्रस्तावना या आमुख में अन्य वीथ्यङ्गों का भी यथासम्भव प्रयोग करना चाहिये । नखकुट्ट ने कहा है कि नेपथ्योक्तमिति—नेपथ्य का वचन सुनकर अथवा आकाशनापित सुनकर उनके आश्रय पर भी नाटकादिकों में पात्र का प्रवेश कराना चाहिये । इन पूर्वोक्त प्रस्तावना के पांच भेदों में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिये । सूत्रधार उसी (प्रस्तावना) के द्वारा अर्थ या पात्र की सूचना देकर प्रस्तावना के अन्त्य में निकल जाय ।

वस्त्विति वृत्तम्—

इदं पुनर्वस्तु बुधैर्द्विविधं परिकल्प्यते ।

आधिकारिकमेकं स्यात्प्रासङ्गिकमथापरम् ॥ ४२ ॥

अधिकारः फले स्वाभ्यमधिकारी च तत्प्रभुः ।

तस्येति वृत्तं कविभिराधिकारिकमुच्यते ॥ ४३ ॥

फले प्रधानफले । यथा बालरामायणे रामचरितम् ।

अस्योपकरणार्थं तु प्रासङ्गिकमिति श्यते ।

अस्याधिकारिकेति वृत्तस्य उपकरणनिमित्तं यच्चरितं तत्प्रासङ्गिकम् । यथा सुग्रीवादिचरितम् ।

पताकास्थानकं योज्यं सुविचार्येह वस्तुनि ॥ ४४ ॥

इह नाट्ये ।

यत्रार्थं चिन्तितेऽन्यस्मिंस्तल्लिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते ।

आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं तु तत् ॥ ४५ ॥

तद्वेदानाह—

सहसैवार्थसंपत्तिर्गुणवत्युपचारतः ।

पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीर्तितम् ॥ ४६ ॥

यथा रत्नावल्याम्—‘वासवदत्तेयम्’ इति राजा यदा तत्कण्ठपाशं मोचयति तदा

इसके अनन्तर नाट्यवस्तु का प्रयोग करना चाहिये ।

इदमिति—यह वस्तु (इतिहास) दो प्रकार की होती है—एक आधिकारिक—दूसरी प्रासङ्गिक । नाटक के प्रधानफल का स्वामित्व अधिकार कहा जाता है और उस फल का मालिक अधिकारी कहा जाता है—उस अधिकारी की कथा को आधिकारिक वस्तु कहते हैं । जैसे रामायण में रामचन्द्र का चरित आधिकारिक वस्तु है । अथेति—इस प्रधान वस्तु के साधक इतिवृत्त को ‘प्रासङ्गिक’ वस्तु कहते हैं । जैसे सुग्रीव का चरित रामचरित का उपकारक है ।

पताकेति—नाटक में पताकास्थान का प्रयोग बहुत सोच-समझकर करना चाहिये । यत्रेति—जहाँ प्रयोग करनेवाले पात्र को तो अन्य अर्थ अभिलषित हो, किन्तु सादृश्यादि के कारण ‘आगन्तुक’ अर्थात् प्रतीयमान अचिन्तितोपनत पदार्थ के द्वारा कोई दूसरा ही प्रयोग हो जाय, उसे पताकास्थानक कहते हैं । इसके भेद कहते हैं—सहमेति—जहाँ उपचार के द्वारा भट से अधिक गुणयुक्त अर्थसम्पत्ति उत्पन्न होवद्द प्रथम पताकास्थानक होता है—जैसे रत्नावली में—वासवदत्ता का रूप धारण करके सागरिका गई थी, किन्तु जब उसे मालम हुआ कि रानी वासवदत्ता को मेरी बात का पता लग गया, तब वह पाशबन्ध करके मरने को तयार हो गई । उसी समय राजा वहाँ पहुँच गये और उसे वासवदत्ता समझ कर जब उसके कण्ठपाश को छुड़ाने लगे—तभी

तदुक्त्या सागरिकेयम् इति प्रत्यभिज्ञाय, कथम् प्रिया मे सागरिका,

‘अलमलमतिमात्र साहसेनामुना ते,

त्वरितमयि विमुञ्च त्व लतापाशमेतम् ।

चलितमपि निरोद्धु जीवित जीवितेशे

क्षणमिह मम कण्ठे बाहुपाश निवेहि ॥’

इति फलरूपार्थसंपत्ति पूर्वापेक्षयोपचारातिशयाद्गुणवत्युत्कृष्टा ।

वचः सातिशयश्लिष्टं नानाबन्धसमाश्रयम् ।

पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीर्तितम् ॥ ४७ ॥

यथा वेद्याम्—

‘रक्तप्रसाधितभुव क्षतविप्रहाश्च

स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्याः ॥’

अत्र रक्तादीना रुधिरशरीरार्थहेतुकश्लेषवशेन बीजार्थप्रतिपादनान्नेतृमङ्गल-
प्रतिपत्तौ सत्या द्वितीय पताकास्थानम् ।

अर्थोपक्षेपकं यत्तु लीनं सविनयं भवेत् ।

श्लिष्टप्रत्युत्तरोपेतं तृतीयमिदमुच्यते ॥ ४८ ॥

लीनमव्यक्तार्थम्, श्लिष्टेन सवन्धयोग्येनाभिप्रायान्तरप्रयुक्तेन प्रत्युत्तरेणोपेतम्,
सविनय विशेषनिश्चयप्राप्त्या सहित सपाद्यते यत्तत्तृतीय पताकास्थानम् ।

उसकी कण्ठध्वनि सुनकर पहिचान गये और ‘कथ प्रियामे सागरिका’ इत्यादि बोलने लगे । यहाँ फलप्राप्तिरूप अर्थसम्पत्ति है । वह पहले की अपेक्षा भी अधिक गुण-
वती है । पहले वासवदत्ता समझ कर राजा का उपचार था—किन्तु पीछे राजा की अत्यन्त अभीष्ट प्रियतमा सागरिका का समागमरूप प्रयोगान्तर होगया ।

वच इति—जहाँ अनेक बन्धों में आश्रित अतिशूय श्लिष्ट (श्लेषयुक्त) वचन हो वहाँ दूसरा पताकास्थानक होता है—जैसे—रक्ति—यहाँ सूत्रधार को तो यह अर्थ अभीष्ट है कि ‘जिन्होंने पृथ्वी को अनुरक्त और प्रसाधित (विजित) कर लिया है और विग्रह (लड़ाई—झगडा) जिनका क्षत (नष्ट) हो गया है ऐसे कौरव लोग अपने भृत्यों के साथ स्वस्थ हो जायें’ । किन्तु शब्दों के श्लिष्ट होने के कारण दूसरा यह अर्थ भी प्रतीत होता है कि ‘जिन्होंने रक्त अर्थात् अपने रुधिर से पृथ्वी को प्रसाधित (रक्षित) कर दिया है और विग्रह (शरीर) जिनके क्षत (नष्ट) हो गये हैं ऐसे कौरव लोग स्वस्थ (स्वर्गस्थ) होजायें ।
पंक्ति—यहाँ रक्तादिक शब्दों का रुधिरादिक भी अर्थ है और शरीरादिक भी, शत’ इस श्लेष से बीजभूत अर्थ (कौरवों के नाश) का प्रतिपादन होना है और नायक का मङ्गल प्रतीत होना है ।

जो किसी दूसरे अर्थ का ‘उपक्षेपक’, (सूचन करनेवाला) ‘लीन’ (अव्यक्तार्थक) और विनय (विशेष निश्चय) से युक्त वचन हो, जिसमें उत्तर भी श्लेषयुक्त ही

यथा वेण्या द्वितीयेऽङ्के 'कञ्चुकी'—देव, भग्नम् भग्नम् । राजा—केन ।
 कञ्चुकी—भीमेन । राजा—कस्य । कञ्चुकी—भवतः । राजा—आ,
 किं प्रलपसि । कञ्चुकी—(समयम् ।) देव, ननु ब्रवीमि भग्न भीमेन भवतः । राजा—
 धिग् वृद्धापसद, कोऽयमद्य ते व्यामोहः । कञ्चुकी—देव, न व्यामोहः । सत्यमेव
 'भग्न भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम् ।

पतित किङ्किणीकाणवद्भाक्रन्दमिव जितौ ॥'

अत्र दुर्योधनोरुभङ्गरूपप्रस्तुतसक्रान्तमर्थोपक्षेपणम् ।

द्वयर्थो वचनविन्यासः सुश्लिष्टः काव्ययोजितः ।

प्रधानार्थान्तराक्षेपी पताकास्थानकं परम् ॥ ४६ ॥

यथा रत्नावल्याम्—

'उद्दामोत्कलिकाविपाण्डुररुचं प्रारब्धजृम्भा क्षणा-

दायास श्वसनोद्गमैरविरलैरातन्वनीमात्मन ।

अद्योद्यानलतामिमा समदना नारीमिवान्या ध्रुवं

पश्यन्कोपविपाटलद्युति मुखं देव्या करिष्याम्यहम् ॥'

अत्र भाव्यर्थं सूचिनः । एतानि चत्वारि पताकास्थानानि कचिन्मङ्गलार्थं
 कचिदमङ्गलार्थं सर्वमधिपु भवन्ति । काव्यकर्तुरिच्छावशाद्भूयोभूयोऽपि भवन्ति ।

दिया गया हो वह तीसरा पताकास्थानक होता है । जैसे वेणीसंहार में—
 कञ्चुकीत्यादि—इस प्रश्नोत्तर से श्लेष के द्वारा दुर्योधन का भावी ऊरुभङ्गरूप
 प्रस्तुत कार्य सूचित होता है ।

द्वयर्थ इति—जहां सुन्दर श्लेषयुक्त द्वयर्थक वचनों का उपन्यास हो, जिससे
 प्रधान अर्थ की सूचना होनी हो, वह तीसरा पताकास्थानक होता है—जैसे
 रत्नावली में—उद्दामेति—राजा की उक्ति है—आज मैं अन्य कामिनी के
 समान इस लता को देखता हुआ देवी के मुख को क्रोध से लाल बना-
 उंगा—अर्थात् इस लता को देखते हुए मुझे देख कर देवी (रानी) क्रुद्ध होकर
 अपना मुख लाल कर लेगी । उद्दामेत्यादिक विशेषण लता और कामिनी दोनों
 में समानरूप से श्लिष्ट हैं । लता उद्दाम (प्रवृद्ध) कलियों से लदी होने के
 कारण विशेष पांडुरवर्ण होता है और कामिनी बड़ी हुई उत्कण्ठा से पाण्डु
 होती है । लता में जृम्भा का अर्थ विकास है और कामिनी के पक्ष में जंभाई
 लेना । लता वायु के अविरल संचार से कम्पित होती है और कामिनी लम्बे
 लम्बे श्वासोंसे आयास (खेद) को विस्तृत करती है । लता मदन नामक
 वृक्ष के साथ वर्तमान है और कामिनी कामयुक्त होती है । अत्रेति—यहा आगे
 होनेवाली बात सूचित की है । आगे राजा का सागरिका पर अनुराग और
 वामवदत्ता का मुख कोप से लाल होना है । ये पताकास्थानक (चारों) किसी
 सन्धि में मङ्गलार्थक और किसी में अमङ्गलार्थक होते हैं, किन्तु हो सब
 सन्धियों में सकते हैं, और अनेक बार भी हो सकते हैं ।

यत्पुनः केनचिदुक्तम्—‘मुखसन्धिमारभ्य सधितुष्टये क्रमेण भवन्ति’ इति, तदन्ये न मन्यन्ते । एषामत्यन्तमुपादेयानामनियमेन सर्वत्रापि सर्वेषामपि भवितु युक्तत्वात् ।

यत्स्यादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा ।

विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत् ॥ ५० ॥

अनुचितमितिवृत्तं यथा—रामस्य च्छन्नना वालिवध । तच्चोदात्तराघवे नोक्तमेव । वीरचरिते तु वाली रामवधार्थमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः ।

अङ्केष्वदर्शनीया या वक्तव्यैव च संमता ।

या च स्याद्वर्षपर्यन्तं कथा दिनद्वयादिजा ॥ ५१ ॥

अन्या च विस्तरा सूच्या सार्थोपक्षेपकैर्बुधैः ।

अङ्केषु अदर्शनीया कथा युद्धादिकथा ।

वर्षादूर्ध्वं तु यद्वस्तु तत्स्याद्वर्षादधोभवम् ॥ ५२ ॥

उक्तं हि मुनिना—

‘अङ्कच्छेदे कार्यं मासकृत वर्षसचितं वापि ।

तत्सर्वं कर्तव्यं वर्षादूर्ध्वं न तु कदाचित् ॥’

एव च चतुर्दशवर्षव्यापिन्यपि रामवनवासे ये ये विराधवधादयः कथाशास्त्रे ते वर्षवर्षावयवदिनयुग्मादीनामेकतमेन सूचनीया न विरुद्धाः ।

यत्पुनः—यह जो किसी ने कहा था कि मुखसन्धि से लेके चार सन्धियों में ये क्रम से होने हैं, अर्थात् प्रथम सन्धि में पहला पताकास्थानक और द्वितीय सन्धि में दूसरा पताकास्थानक इत्यादि । इसे अन्य लोग नहीं मानते । क्योंकि ये अत्यन्त उपादेय हैं । इनके विषय में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । सभी सन्धियों में आवश्यकतानुसार इन सबका होसकना उचित है । इनमें क्रमके नियम का अडङ्गा लगाना अनुचित है ।

यत्स्यादिति—जो रससम्बन्धी या नायकसम्बन्धी वस्तु अनुचित हो अथवा विरुद्ध हो, उसे नाटकादिकों में छोड़ देना चाहिये, या बदल देना चाहिये । अनुचित इतिहास जैसे रामचन्द्र का कपट से वालि को मारना । उदात्तराघव में इसे छोड़ ही दिया और महावीरचरित में बदल दिया है ।

अङ्केष्विति—जो कथा (युद्धादि की) अङ्क में दिखाने योग्य तो नहीं, किन्तु पतानी आवश्यक है, अथवा दो दिन से लेकर जो वर्षपर्यन्त होनेवाली है एवम् इसके अनिरिक्त कोई अन्य कथा (चाहे एक दिन निर्वर्त्य ही हो) जो अति विस्तृत हो उसको भी वक्ष्यमाण अर्थोपक्षेपकों के द्वारा ही सूचित करना चाहिये ।

वर्षादिनि—जो कथा वर्ष से अधिक समय की हो उसे वर्ष से कम की बना देना चाहिये—रसमें भरतमुनि का प्रमाण देते हैं—अङ्कच्छेद इति—जो कथा मानभर की है या वर्षभर की है उसे अङ्कच्छेद (विष्कम्भादि) के द्वारा सूचित करना चाहिये । कथा को वर्ष से अधिक की कभी न करे । एव चेति—इस प्रकार यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी ने चौदह वर्ष के वनवास में विराधादिकों का वध किया था—किन्तु वे सब नाटक में वर्ष, मास, दिन, प्रहर आदि में ही

दिनावसाने कार्यं यदिने नैवोपपद्यते ।

अर्थोपक्षेपकैर्वाच्यमङ्गच्छेदं विधाय तत् ॥ ५३ ॥

के तेऽर्थोपक्षेपका इत्याह—

अर्थोपक्षेपकाः पञ्च विष्कम्भकप्रवेशकौ ।

चूलिकाङ्गावतारोऽथ स्यादङ्गमुखमित्यपि ॥ ५४ ॥

वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः ।

संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्गस्य दर्शितः ॥ ५५ ॥

मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः ।

शुद्धः स्यात्स तु संकीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ॥ ५६ ॥

तत्र शुद्धो यथा—मालतीमाधवे रमशाने कपालकुण्डला । संकीर्णो यथा—
रामाभिनन्दे क्षणककापालिकौ ।

अथ प्रवेशकः—

प्रवेशकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः ।

अङ्गद्वयान्तर्विज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा ॥ ५७ ॥

अङ्गद्वयस्यान्तरिति प्रथमाङ्गेऽस्य प्रतिषेधः । यथा—वेण्यामश्वत्यामाङ्गे राक्षसमिथुनम् ।

अथ चूलिका—

अन्तर्जवनिकासंस्थैः सूचनार्थस्य चूलिका ।

दिखाये जाते हैं । दिनेति—जो कार्य दिन के अवसान में सम्पाद्य हो, दिन में न हो सकता हो उसे भी अङ्गच्छेद करके सूचित करना चाहिये ।

अर्थोपक्षेपकों का निरूपण करने हैं—अर्थेति—अर्थ के उपक्षेपक पांच होते हैं विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अङ्गावतार और अङ्गमुख । वृत्तेति—भृत और भविष्यत् कथाओं का सूचक, कथा का सक्षेप करनेवाला अङ्ग 'विष्कम्भक' कहा जाता है । यह अङ्ग के आदि में रहता है । जब एक ही मध्यमपात्र अथवा दो मध्यमपात्र प्रयोग करते हैं तब इसे शुद्धविष्कम्भक कहते हैं और यदि नीच तथा मध्यम पात्रों द्वारा प्रयोग किया जाय तो इसे मिश्रविष्कम्भक कहते हैं । शुद्ध का उदाहरण मालतीमाधव के पञ्चम अङ्ग में कपालकुण्डला के द्वारा । संकीर्ण जैसे रामाभिनन्द में क्षणक और कापालिक के द्वारा ।

प्रवेशक इति—प्रवेशक भी विष्कम्भक के सदृश होता है, किन्तु इसका प्रयोग नीचपात्रों के द्वारा कराया जाता है और इसमें उक्तियां उदात्त (उन्मृष्ट रमणीय) नहीं होती । यह दूसरे अङ्ग के आगे किया जाता है, पहले अङ्ग में नहीं जैसे—वेणिसदृश—के चौथे अङ्ग में राक्षसों की जोड़ी ।

चूलिका—प्रन्नगिति—जवनिका (पर्दे) के भीतर स्थित पात्रों के द्वारा की हुई वस्तु की सूचना को चूलिका कहते हैं । जैसे महावीरचरित में

यथा वीरचरिते चतुर्थाङ्कस्यादौ—‘(नेपथ्ये) भो भो वैमानिकाः, प्रवर्तन्तां रङ्गमङ्गलानि’ इत्यादि । ‘रामेण परशुरामो जितः ।’ इति नेपथ्ये पात्रैः सूचितम् ।

अथाङ्कावतारः—

अङ्कान्ते सूचितः पात्रैस्तदङ्कस्याविभागतः ॥ ५८ ॥

यत्राङ्कोऽवनरत्येषोऽङ्कावतार इति स्मृतः ।’

यथा—अभिज्ञाने पञ्चमाङ्के पात्रैः सूचितः षष्ठाङ्कस्तदङ्कस्याङ्गविशेष इवावतीर्णः ।

अथाङ्कमुखम्—

यत्र स्यादङ्क एकस्मिन्नङ्कानां सूचनाखिला ॥ ५९ ॥

तदङ्कमुखमित्याहुर्बीजार्थरूपापकं च तत् ।

यथा—मालतीमाधवे प्रथमाङ्कादौ कामन्दक्यवलोकिते भूरिवसुप्रभृतीनां भावि-
भूमिकानां परिक्षिप्तकथाप्रबन्धस्य च प्रसङ्गात्सन्निवेश सूचितवत्यौ ।

अङ्कान्तपात्रैर्वाङ्कास्यं छिन्नाङ्कस्यार्थसूचनात् ॥ ६० ॥

अङ्कान्तपात्रैरङ्कान्ते प्रविष्टैः पात्रैः । यथा वीरचरिते द्वितीयाङ्कान्ते—‘(प्रविश्य)
सुमन्त्रः—भगवन्तौ वशिष्ठविश्वामित्रौ भवतः सभार्गवानाह्वयतः । इतरे—क
भगवन्तौ । सुमन्त्रः—महाराजदशरथस्यान्तिके । इतरे—तत्तत्रैव गच्छामः ।’ इत्यङ्क-
परिसमाप्तौ । ‘(ततः प्रविशन्त्युपविष्टा वशिष्ठविश्वामित्रपरशुरामाः ।)’ इत्यत्र पूर्वाङ्कान्त
एव प्रविष्टेन सुमन्त्रपात्रेण शतानन्दजनककथाविच्छेदे उत्तराङ्कमुखसूचनादङ्कास्यम् इति ।
एतच्च धनिकमतानुसारेणोक्तम् । अन्ये तु—‘अङ्कावतरणेनैवेद गतार्थम्’ इत्याहुः ।

(नेपथ्य में) भो भो इत्यादि से यह सूचन किया है कि राम ने परशुराम को जीत लिया ।

अङ्कावतार—अङ्कान्ते इति—पूर्व अङ्क के अन्त्य में उसी के पात्रों द्वारा सूचित किया गया जो अगला अङ्क अवतीर्ण होता है उसे अङ्कावतार कहते हैं—जैसे शाकुन्तल में पञ्चम अङ्क के अन्त्य में उसके पात्रों द्वारा सूचित किया हुआ षष्ठ अङ्क पूर्व से अविभक्त (उसका अङ्ग जैसा) ही अवतीर्ण हुआ है ।

अङ्कमुख—जहाँ एक ही अङ्क में सब अङ्कों की अविकल सूचना की जाय और जो बीजभूत अर्थ का सूचक हो उसे अङ्कमुख कहते हैं । जैसे मालती-माधव के प्रथम अङ्क के प्रारम्भ में ही कामन्दकी और अवलोकिता ने अगली सब बातों की सूचना दे दी है ।

अङ्कमुख का दूसरा लक्षण—अङ्कान्तेति—अङ्क के अन्त में प्रविष्ट किसी पात्रके द्वारा विच्छिन्न (अर्थात्) अङ्क की अगली कथा का सूचन करने से अङ्कास्य होता है । जैसे महावीरचरित में द्वितीय अङ्क के अन्त्य में सुमन्त्र का प्रवेश । यहाँ पूर्व अङ्क के अन्त में प्रविष्ट सुमन्त्ररूप पात्र ने अगले अङ्क की सूचना की है । अन्वय—यह धनिक के मतानुसार अङ्कास्य का लक्षण जानना । और लोग तो कहते हैं कि अङ्कास्य अङ्कावतार के ही अन्तर्गत हो सकता है ।

अपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरम् ।

यदा संदर्शयेच्छेषमामुखानन्तरं तदा ॥ ६१ ॥

कार्यो विष्कम्भको नाट्य आमुखाक्षिप्तपात्रकः ।

यथा—रत्नावल्या यौगधरायणप्रयोजितः ।

यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवर्तते ॥ ६२ ॥

आदावेव तदाङ्गे स्यादामुखाक्षेपसंश्रयः ।

यथा—शाकुन्तले ।

विष्कम्भकाद्यैरपि नो बधो वाच्योऽधिकारिणः ॥ ६३ ॥

अन्योन्येन तिरोधानं न कुर्याद्रसवस्तुनोः ।

रसः शृङ्गारादि । यदुक्त धनिकेन—

‘न चातिरसतो वस्तु दूर विच्छिन्नता नयेत् ।

रस वा न तिरोदध्याद्वस्त्वलकारलक्षणे ॥’ इति ।

बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च ॥ ६४ ॥

अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि ।

अर्थप्रकृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः ।

तत्र बीजम्—

अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद्विसर्पति ॥ ६५ ॥

फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजं तदभिधीयते ।

यथा—रत्नावल्या वत्सराजस्य रत्नावलीप्राप्तिहेतुर्देवानुकूल्यलालितो यौगधरायण-
व्यापारः । यथावा—वेण्या द्रौपदीकेशसंयमनहेतुर्भीमसेनक्रोधोपचितोयुधिष्ठिरोत्साह

अपेक्षितमिति—जो वस्तु अवश्य वक्तव्य है, किन्तु नीरस है, उसे छोड़ के यदि सरस को दिखाना है तो आमुख के अनन्तर ही विष्कम्भक कर देना चाहिये—और इसके पात्रों की सूचना आमुख में ही कर देनी चाहिये । जैसे रत्नावली में यौगन्धरायणकृत । यदेति—यदि प्रारम्भ से ही सरस वस्तु प्रवृत्त हो जाय तो आमुख से आक्षिप्त श्रद्धा के आदि में ही विष्कम्भक करना । जैसे शाकुन्तल में ।

विष्कम्भेति—विष्कम्भकादि के द्वारा भी प्रधानपुरुष का बध नहीं कहना चाहिये । एव रस और वस्तु का स्पष्ट निदर्शन होना चाहिये—एक दूसरे से तिरोहित न होने पाय । यही धनिक ने कहा है—न चेति ।

बीजमिति—बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य ये पाँच, अर्थ (प्रयोजन) की प्रकृति (साधनोपाय) हैं । इन्हें यथाविधि प्रयोग करना चाहिये । अल्पमात्रमिति—जिसका पहले अल्प कथन किया जाय, किन्तु विस्तार उसका अनेक रूप से हो, उसे बीज कहते हैं—यद् फलसिद्धि का प्रथम हेतु होता है । जैसे रत्नावली में अनुकूल देव से युक्त यौगन्धरायण का व्यापार, अथवा वेणीसंहार में द्रौपदी के केशसंयमन का हेतुभूत, भीमसेन के क्रोध से युक्त, युधिष्ठिर का उत्साह ।

अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम् ॥ ६६ ॥

यथा—रत्नावल्यामनङ्गपूजापरिसमाप्तौ कथार्थविच्छेदे सति 'उदयनस्येन्दोरिवो-
द्वीकृते इतिसागरिका श्रुत्वा (सहर्षम् ।) कथ एसो सो उदञ्चणणरिन्दो'
इत्यादिरवान्तरार्थहेतु ।

व्यापि प्रासङ्गिकं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते ।

यथा—रामचरिते सुग्रीवादेः, वेण्या भीमादेः, शाकुन्तले विद्रूपकस्य चरितम् ।

पताकानायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम् ॥ ६७ ॥

गर्भे संधौ विमर्शे वा निर्वाहस्तस्य जायते ।

यथा—सुग्रीवादे राज्यप्राप्त्यादि । यत्तु मुनिनोक्तम्—

‘आ गर्भाटा विमर्शाद्वा पताका विनिवर्तते ।’ इति ।

तत्र ‘पताकेति’ पताकानायकफलम् । निर्वहणपर्यन्तमपि पताकायाः प्रवृत्तिदर्श-
नात् इति व्याख्यातमभिनवगुप्तपादैः ।

प्रासङ्गिकं प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता ॥ ६८ ॥

यथा—कुलपत्यङ्के रावणजटायुसंवाद ।

प्रकरीनायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम् ।

अपेक्षितं तु यत्साध्यमारम्भो यन्निबन्धनः ॥ ६९ ॥

समापनं तु यत्सिद्ध्यै तत्कार्यमिति संमतम् ।

अवान्तर कथा के विच्छिन्न होने पर भी प्रधान कथा के अविच्छेद का जो
निमित्त है उसे बिन्दु कहते हैं । जैसे रत्नावली में अनङ्गपूजा की समाप्ति में कथा
पूरी हो चुकी थी, किन्तु ‘उदयनस्ये’ त्यादि पद्य को सुनकर—‘एँ, यही वह
राजा उदयन है’—यह सागरिका का सहर्ष कथन कथा के अविच्छेद का हेतु है ।

व्यापीति—जो प्रासङ्गिक कथा दूर तक व्याप्त हो उसे पताका कहते हैं । जैसे रामा-
यण में सुग्रीव की कथा, वेणीसंहार में भीमसेन की और शकुन्तला में विद्रूपक की ।

पताकेति—पताका-नायक का अपना कोई भिन्न फल नहीं होता—प्रधान नायक
के फल को सिद्ध करने के लिये हा उसकी समस्त चेष्टायें होती हैं । गर्भ या
विमर्श सन्धि में उसका निर्वाह कर दिया जाता है । जैसे सुग्रीव की राज्यप्राप्ति ।

यत्तु—भरतमुनि ने जो यह कहा है कि—आगर्भादिनि—‘गर्भसन्धि में या विमर्श-
सन्धि में पताका समाप्त हो जाती है यहाँ पताका शब्द से पताकानायक का
फल विवक्षित है—पताका तो कहीं २ निर्वहणसन्धिपर्यन्त भी चलती है—यह
व्याख्या श्रीमान् अभिनवगुप्तपादाचार्य ने की है ।

प्रसङ्गमिति—प्रसङ्गागत तथा एकदेशस्थित चरित को प्रकरी कहते हैं—जैसे
कुलपत्यङ्क में रावण और जटायु का संवाद । प्रकरीनायक का अपना कोई
फलान्तर प्रधान नहीं होता ।

पदसिद्धिमिति—जो प्रधान साध्य है, सब उपायों का आरम्भ जिसके लिये
किया गया है, जिसकी सिद्धि के लिये सब ‘समापन’ (सामग्री) इकट्ठा हुआ है
उसे पद कहते हैं । जैसे रामचरित में रावणवध ।

यथा—रामचरिते रावणवधः ।

अवस्थाः पञ्च कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः ॥ ७० ॥

आरम्भयत्नप्राप्त्याशानियताप्तिफलागमाः ।

तत्र—

भवेदारम्भ औत्सुक्यं यन्मुख्यफलसिद्धये ॥ ७१ ॥

यथा—रत्नावल्या रत्नावल्यन्त पुरनिवेशार्थं यौगवरायणस्यौत्सुक्यम् । एष नायकनायिकादीनामप्यौत्सुक्यमाकरेषु बोद्धव्यम् ।

प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वितः ।

यथा रत्नावल्याम्—‘तह वि ण अत्थि अण्णोदसण्णवाओत्ति जवा तथा आलि-
हिअ जधासमीहिद करडस्सम्’ इत्यादिना प्रतिपादितो रत्नावल्याश्चित्रलेखना-
दिर्वत्सराजसगमोपायः । यथा च रामचरिते समुद्रबन्धनादि ।

उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिर्भवः ॥ ७२ ॥

यथा—रत्नावल्या तृतीयेऽङ्के वेपपरिवर्तनाभिसरणादेः सगमोपायाद्वासवदत्ता-
लक्षणापायशङ्कया चानिर्धारितैकान्तसगमरूपफलप्राप्तिः प्रत्याशा । एवमन्यत्र ।

अपायाभावतः प्राप्तिर्नियताप्तिस्तु निश्चिता ।

अपायाभावानिर्धारितैकान्तफलप्राप्तिः । यथा रत्नावल्याम्—‘राजा—देवी-
प्रसादनं त्यक्त्वा नान्यमत्रोपायं पश्यामि’ इति देवीलक्षणापायस्य प्रसादनेन
निवारणानियतफलप्राप्तिः सूचिता ।

अवस्था इति—फल के इच्छुक पुरुषों के द्वारा आरम्भ किये गये कार्य की पांच
अवस्थायें होती हैं—आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम । उन
में से—भवेदिति—मुख्य फलकी सिद्धिके लिये जो औत्सुक्य है उसे आरम्भ कहते हैं ।
जैसे रत्नावलीनाटिकामें कुमारी रत्नावलीको अन्तःपुरमें रखनेके लिये यौगन्ध-
रायण की उत्कण्ठा । इसी प्रकार नायक, नायिकादि का औत्सुक्य भी जानना ।

प्रयत्न इति—फलप्राप्ति के लिये अत्यन्त त्वरायुक्त व्यापार को यत्न कहते हैं ।
जैसे रत्नावली में—तह वीनि—‘तथापि नास्ति अन्यो दर्शनेोपाय इति यथा तथा आलिंग्य
यथासमीहितं करिष्यामि’ इत्यादि के द्वारा रत्नावली का चित्रलेखन । यह समागम
के लिये त्वरान्वित व्यापार (यत्न) है ।

उपायेति—जहां प्राप्ति की आशा, उपाय तथा अपाय की आशङ्काओं से विरी
हो, किन्तु प्राप्ति की संभावना हो, उस अवस्था को प्राप्त्याशा कहते हैं । जैसे
रत्नावली (३ अङ्क) में वेपपरिवर्त और अभिसरणादिक तो सगम के उपाय
हैं, किन्तु वासवदत्तारूप अपाय (प्रतिबन्धक) की आशङ्का भी बनी है,
अतः समागमरूप फल की प्राप्ति अनिश्चित होने से प्राप्त्याशा है ।

अपायेति—अपाय के दूर हो जाने से जो निश्चित प्राप्ति है उसे नियताप्ति
कहते हैं । जैसे रत्नावली में—राजेत्यादि ।

सावस्था फलयोगः स्याद्यः समग्रफलोदयः ॥ ७३ ॥

यथा—रत्नावल्या रत्नावलीलाभश्चक्रवर्तित्वलक्षणफलान्तरलाभसहितः । एवमन्यत्र ।

यथासंख्यसवस्थाभिराभिर्योगात् पञ्चभिः ।

पञ्चधैवेतिवृत्तस्य भागाः स्युः, पञ्च संधयः ॥ ७४ ॥

तल्लक्षणमाह—

अन्तरैकार्थसंबन्धः संधिरेकान्वये सति ।

एकेन प्रयोजनेनान्विताना कथाशानामवान्तरैकप्रयोजनसंबन्धः संधिः ।

तद्भेदानाह—

मुखं प्रतिमुखं गर्भो विमर्श उपसंहृतिः ॥ ७५ ॥

इति पञ्चास्य भेदाः स्युः क्रमाल्लक्षणमुच्यते ।

यथोद्देश लक्षणमाह—

यत्र बीजसमुत्पत्तिर्नानार्थरससंभवा ॥ ७६ ॥

प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीर्तितम् ।

यथा—रत्नावल्या प्रथमेऽङ्के ।

फलप्रधानोपायस्य मुखसंधिनिवेशिनः ॥ ७७ ॥

लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखं च तत् ।

यथा—रत्नावल्या द्वितीयेऽङ्के वत्सराजसागरिकासमागमहेतोरनुरागबीजस्य प्रथमाङ्कोपनितस्य सुसंगता-विदूषकाभ्यां ज्ञायमानतया किञ्चिल्लक्ष्यस्य वासवदत्तया चित्रफलकवृत्तान्तेन किञ्चिदुनीयमानस्योद्देशरूप उद्भेदः ।

सेति—जहां सम्पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाय उस अवस्था को फलयोग या फलागम कहते हैं । जैसे रत्नावली में चक्रवर्तित्व के साथ रत्नावली का लाभ ।

यथामख्यमिति—इन्हीं पांच अवस्थाओं के सम्बन्ध से इतिहास के पांच विभाग होने पर यथासंख्य से पाँच सन्धियाँ होती हैं ।

सन्धियों के लक्षण—प्रन्तेरिति—एक प्रयोजन में अन्वित अर्थों के अवान्तर सम्बन्ध को सन्धि कहते हैं । उसके भेद दिखाते हैं—मुखमिति—मुख, प्रति-मुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण ये सन्धियों के पांच भेद होते हैं । मुख—प्रति—जहा अनेक अर्थ और अनेक रसों के व्यञ्जक बीज (अर्थप्रकृतिविशेष) की प्रारम्भ नामक दशा के साथ संयोग से उत्पत्ति हो उसे मुखसन्धि कहते हैं । जैसे रत्नावली के प्रथम अङ्क में ।

प्रतिमुख—प्रति—मुखसन्धि में निवेशित फलप्रधान उपाय का कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य उद्भेद (विकास) जहां हो उसे प्रतिमुखसन्धि कहते हैं । जैसे रत्नावली में वत्सराज और सागरिका (रत्नावली) के समागम का हेतु, इन दोनों का परस्पर प्रेम, जो प्रथम अङ्क में सूचित कर दिया है, उसे सुसंगता और विदूषक ने जान लिया, अतः वह (अनुराग) कुछ लक्ष्य हुआ और वासवदत्त ने चित्र के वृत्तान्त से कुछ-कुछ जहा की, अतः अलक्ष्यता भी रही ।

फलप्रधानोपायस्य प्रागुद्भिन्नस्य किंचन ॥ ७८ ॥

गर्भो यत्र समुद्भेदो हासान्वेषणवान्मुहुः ।

फलस्य गर्भोक्तिरान्वेषणम् । यथा रत्नावल्या द्वितीयेऽङ्के—सुसंगता—सहिः
अदक्खिणा दाणिं सि तुम जा एव भट्टिणा हत्थेण गहिदा वि कोव ण मुच्चसि ।
इत्यादौ समुद्भेदः । पुनर्वासवदत्ताप्रवेशे हासः । तृतीयेऽङ्के—‘तद्वार्तान्वेषणाय गत
कथं चिरयति वसन्तक’ इत्यन्वेषणम् । ‘विदूषकः—ही ही भो, कोसम्बी-
रज्जलम्भेणावि ण तादिसो पिअवअस्सस्स परितोसो जादिसो मम सअसादो
पियवअण सुणिअ भविस्सदि’ इत्यादौ उद्भेदः । पुनरपि वासवदत्ताप्रत्यभिज्ञानाद्
हासः । सागरिकाया सकेतस्थानगमनेऽन्वेषणम् । पुनर्लतापाशकरणे उद्भेदः ।
अथ विमर्शः—

यत्र मुख्यफलोपाय उद्भिन्नो गर्भनोऽधिकः ॥ ७९ ॥

शापाद्यैः सान्तरायश्च स विमर्श इति स्मृतः ।

यथा शाकुन्तले चतुर्थाङ्कादौ—‘अनसूया—पियवदे, जइ वि गन्धर्वेण
विवाहेण शिवुत्तकल्लाणा पियसही सउन्तला अणारुवभत्तुभाइणी सवुत्तेति
निवुद मे हिअअम्, तह वि एत्तिअ चिन्तणिज्जम्’ इत्यत आरभ्य सप्तमाङ्को-
पक्षिप्ताच्छकुन्तलाप्रत्यभिज्ञानात्प्रागर्थसचयः शकुन्तलाविस्मरणरूपविघ्नालिङ्गितः ।

अथ निर्वहणम्—

बीजवन्तो मुग्धाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम् ॥ ८० ॥

गर्भ—फलेति—पूर्वसन्धियों में कुछ कुछ प्रकट हुए फलप्रधान उपाय का जहां
हास और अन्वेषण से युक्त बार बार विकास हो उसे गर्भसन्धि कहते हैं । फल
को भीतर रखने के कारण इसे गर्भ कहते हैं । जैसे रत्नावली के द्वितीय अङ्क में
‘सहि, अदक्खिणा इदानीमपि त्वम् या एव भर्ता हस्तेन गृहीतापि कोप न मुच्चसि’ इन सुसंगता
की उक्ति में उद्भेद है । उसी समय वासवदत्ता के प्रवेश होने से हास हुआ
है । तृतीय अङ्क में ‘तद्वार्ते’ त्यादि राजा की उक्ति से अन्वेषण सूचित हुआ
है । एवम् ही ही—‘आश्चर्यं भो, कौशाम्बीराज्यलाभेनापि न तादृशः प्रियवयस्यस्य परितोषो
यादृशं मम सकाशात् प्रियवचनं श्रुत्वा भविष्यति’ इस विदूषक की उक्ति में फिर उद्भेद
है । फिर भी वासवदत्ता जान गई, अतः हास हुआ है । सागरिका के संकट
स्थान में जाने से अन्वेषण और लतापाश बनाने में उसी अनुराग का उद्भेद
हुआ है ।

विमर्श—यत्रेति—जहां ‘मुख्यफल का उपाय गर्भ सन्धि की अपेक्षा अधिक
उद्भिन्न हो, किन्तु शापादि के कारण अन्तराय (विघ्न) युक्त हो उसे विमर्शसन्धि
कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में अनसूया—प्रियवदे, यद्यपि गान्धर्वेण विवाहेन निवृत्तकल्याण
प्रियमर्त्ता शकुन्तला अनुरूपमर्तुभागिनी सवृत्तेति निवृत्तम म हृदयम्, तथापि एतावच्चिन्तनीयम्’ ।
यहां से लेकर सप्तम अङ्क में दिग्गये हुए शकुन्तला के प्रत्यभिज्ञानपर्यन्त जितनी
कथा है वह सब शकुन्तला के विस्मरणरूप विघ्न से आलिङ्गित (युक्त) है ।

निर्वहण—बीजेति—बीज से युक्त, मुग्धादि सन्धियों में विमर्श हुए अर्थों का

एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत् ।

यथा वेण्याम्—‘कञ्चुकी—(उपसृत्य सहर्षम्) महाराज, वर्धसे । अयं खलु भीमसेनो दुर्योधनक्षतजारुणीकृतसर्वशरीरो दुर्लभ्यव्यक्तिः’ इत्यादिना द्रौपदीकेशसंयमनादिमुखसन्ध्यादिवीजानां निजनिजस्थानोपक्षिप्तानामेकार्थयोजनम् ।
यथा वा—शाकुन्तले सप्तमाङ्गो शकुन्तलाभिज्ञानादुत्तरोऽर्थराशिः । एषामङ्गान्याह—

उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम् ॥ ८१ ॥

युक्तिः प्राप्तिः समाधानं विधानं परिभाषना ।

उद्देशः करणं भेद एतान्यङ्गानि वै मुखे ॥ ८२ ॥

यथोद्देश लक्षणमाह—

काव्यार्थस्य समुत्पत्तिरुपक्षेप इति स्मृतः ।

काव्यार्थ इतिवृत्तलक्षणप्रस्तुताभिधेय । यथा वेण्याम्—भीमः—

‘लाक्षागृहानल-विपान-सभाप्रवेशै

प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य ।

आकृष्य पाण्डववधूपरिधानकेशान्

स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः ॥’

समुत्पन्नार्थबाहुल्यं ज्ञेयः परिकरः पुनः ॥ ८३ ॥

यथा तत्रैव—

‘प्रवृद्ध यद्वैर मम खलु शिशोरेव कुरुभि—

नं तत्रायो हेतुर्न भवति किरीटी न च युवाम् ।

जरासधस्योर स्थलमिव विरूढ पुनरपि

क्रुधा भीम सधिं विघटयति यूय घटयत ॥’

जहा एक प्रधान प्रयोजन में यथावत् समन्वय साधित किया जाय उसे निर्वहण-सन्धि कहते हैं । जैसे वेणीसंहार में कुरुभि—इत्यादि सन्दर्भ में मुखादि सन्धियों में अपने अपने स्थानों पर उपक्षिप्त द्रौपदी के केशसंयमनादिरूप बीजों को एक अर्थ में संयोजित किया है । अथवा शाकुन्तल के सप्तम अङ्क में शकुन्तला के परिज्ञान के पीछे की सम्पूर्ण कथा निर्वहण सन्धि का उदाहरण है ।

इन सन्धियों के अङ्क बनलाने हैं—उपक्षेप इति—उपक्षेप, परिकर, परिन्यास इत्यादिक चारह मुखसन्धि के अङ्क होते हैं । काव्यार्थेति—काव्यार्थ अर्थात् इति-दासरूप प्रकृत अर्थ—जो प्रस्तुत अभिधेय है—उसकी उत्पत्ति को उपक्षेप कहते हैं । जैसे वेणीसंहार में—लाक्षेति—इस पद्य में भीमसेन ने पिछली घटना के वर्णन के साथ भविष्यन् और प्रस्तुतदशा का भी सूचन किया है ।

समुत्पत्ति इति—उत्पन्न अर्थ की बहुलता का नाम परिकर है—जैसे वही प्रवृद्ध-मियादि—समभाते हुए सददेव के प्रति क्रुद्ध हुए भीमसेन की यह उक्ति है ।

तन्निष्पत्तिः परिन्यासः

यथा तत्रैव—

‘चञ्चदूभुजभ्रमितचण्डगदाभिघात-

सचूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य ।

स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणि-

रुत्तसयिष्यति कचांस्तव देवि भीम. ॥’

अत्रोपक्षेपो नामेतिवृत्तलक्षणस्य काव्याभिधेयस्य सन्नेपेणोपक्षेपणमात्रम् । परिकरस्तस्यैव बहुलीकरणम् । परिन्यासस्ततोऽपि निश्चयापत्तिरूपतया परितो हृदये न्यसनम् इत्येवाभेदः । एतानि चाङ्गानि उक्तेनैव पौर्वापर्येण भवन्ति । अङ्गान्तराणि त्वन्यथापि ।

गुणारूपां विलोभनम् ।

यथा तत्रैव—‘द्रौपदी—णाध, किं दुष्कर तु ए परिकुर्विदेण ।’ यथा वा मम चन्द्रकलाया चन्द्रकलावर्णने—‘सेयम्, तारुण्यस्य विलास.—’ इत्यादि । यत्तु शकुन्तलादिषु ‘ग्रीवाभङ्गाभिराम—’ इत्यादि मृगादिगुणवर्णनं तद् बीजार्थसम्बन्धाभावात् सध्यङ्गम् । एवमङ्गान्तराणामप्युक्तम् ।

संप्रधारणमर्थानां युक्तिः

यथा—वेण्या सहदेवो भीम प्रति—‘आर्य, किं महाराजसदेशोऽयमव्युत्पन्न इवार्पणं गृहीतः ।’ इत्यतः प्रभृति यावद्भीमवचनम् ।

‘गुप्मान्हेपयति क्रोधाल्लोके शत्रुकुलक्षय ।

न लज्जयति दाराणां सभायां केशकर्पणम् ॥’ इति ।

प्राप्तिः सुखागमः ॥ ८४ ॥

तन्निष्पत्तिरिति—उत्पन्न अर्थकी सिद्धि को परिन्यास कहते हैं । यथा—चञ्चदित—यह भी वहीं का पद्य है । अत्रेति—इनमें से इतिहासरूप काव्य के वर्णनीय अर्थ का संक्षेप से निर्देश करना उपक्षेप कहलाता है—और उसीका विस्तार परिपर कहा जाता है—एव इससे भी अधिक निश्चयरूप में उसी घात का हृदय में स्थिर करना परिन्यास कहाना है । यही इनका भेद है । ये अङ्ग इसी क्रम से होते हैं । और अङ्ग भिन्नक्रम से भी हो सकते हैं ।

गुणेति—गुणकथन का नाम विलोभन है—जैसे—द्रौपदी—‘नाथ किं दुष्कर त्वया परिकुर्वितेन’ । अथवा ‘चन्द्रकला’ में सेयम्—इत्यादि । शकुन्तला में ग्रीवाभङ्गेत्यादि पद्य से जो मृग का वर्णन किया है उसका बीजभूत अर्थ से कुछ सम्बन्ध नहीं, अतः वह सन्धि का अङ्ग नहीं है । इसी प्रकार अन्य अङ्गों में भी जानना । मप्रवर्णनमिति—अर्थों के निर्वारण करने को युक्ति कहते हैं—जैसे वेणीसंहार में सहदेव और भीम का संवाद ‘आर्य’ इत्यादि । प्राप्तिरिति—सुख के आगमन को प्राप्ति कहते

यथा तत्रैव—‘मथ्नामि कौरवशत समरे न कोपात्—’ इत्यादि । ‘द्रौपदी—
(श्रुत्वा सहर्षम्) णाध, अस्सुदपुव्व कखु एद वअणम्, ता पुणो पुणो भण ।’

बीजस्यागमनं यत्तु तत्समाधानमुच्यते ।

यथा तत्रैव—(नेपथ्ये) भो भो विराटद्रुपदप्रभृतय , श्रूयताम्—

‘यत्सत्यव्रतभङ्गभीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृत

यद्विस्मर्तुमपीहित शमवता शान्तिं कुलस्येच्छता ।

तद्धूतारणिसभृत नृपसुताकेशाम्बराकर्षणैः

क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुवने यौधिष्ठिर जृम्भते ॥’

अत्र ‘स्वस्था भवन्ति मयि जीवति—’ इत्यादि बीजस्य प्रधाननायकाभिमतत्वेन सम्यगाहितत्वात्समाधानम् ।

सुखदुःखकृतौ योऽर्थस्तद्विधानमिति स्मृतम् ॥ ८५ ॥

यथा बालचरिते—

‘उत्साहातिशय वत्स तव बाल्यं च पश्यत ।

मम हर्षविषादाभ्यामाक्रान्त युगपन्मन ॥’

यथा वा मम प्रभावत्याम्—‘नयनयुगासेचनकम्’—इत्यादि ।

कुतूहलोत्तरा वाचः प्रोक्ता तु परिभावना ।

यथा—वेण्या द्रौपदी युद्ध स्यान्न वेति सशयाना तूर्यशब्दानन्तरम् ‘णाध, किं दाणिं एसो पलअजलहरत्थणिदमन्थरो खणे खणे समरदुन्दुभि ताडीअदि ।’

बीजार्थस्य प्ररोहः स्यादुद्भेदः

यथा तत्रैव—द्रौपदी—णाध, पुणो वि तए समासासइदव्वा ।

हं—जैसे भीमसेन की ‘मथ्नामि’ इत्यादि उक्ति को सुनकर द्रौपदी का सहर्ष यह कहना कि—‘णाधेति—‘नाथ अश्रुनपूर्व खल्वेतद्वचन, तत्पुन पुनर्मण’ । बीजस्येति—बीज के आगमन को समाधान कहते हैं । जैसे वेणीसंहार में—यत्प्रत्येत्यादि—पहले ‘स्वस्था भवन्ति मयि जीवति’ इस भीमसेन की उक्ति में जिस बीज की स्थापना की थी वही यहाँ प्रधान नायक (युधिष्ठिर) के द्वारा अभिमत हो गया, अतः यह ‘समाधान’ है । बीज के सम्यक् आधान को ‘समाधान’ कहते हैं ।

एवेति—सुख दुःख से मिश्रित अर्थ को ‘विधान’ कहते हैं—जैसे—बालचरित में—उत्साहेत्यादि । कुतूहलेन—कुतूहलयुक्त बातों को परिभावना कहते हैं । जैसे वेणीसंहार में—पहले द्रौपदी को यह सन्देश था कि युद्ध होगा या नहीं—उसके अनन्तर रणदुन्दुभि का शब्द सुनकर उसने भीमसेन से कहा कि—‘णाध—नाथ, विभिदानीमेप प्रलयजलधस्तन्निर्नामल एणे एणे समरदुन्दुमिस्ताव्यते । बीजभूत प्रर्थ के प्ररोह को उद्भेद कहते हैं—जैसे वही द्रौपदी—णाध—‘नाथ पुनरपि त्वया समाधानयितव्या’—इसे सुनकर भीमसेन का यह कथन कि—

भीमः—

‘भूय. परिभवक्लान्तिलज्जाविधुरिताननम् ।

अनि शेषितकौरव्य न पश्यसि वृकोदरम् ॥’

करणं पुनः ॥ ८६ ॥

प्रकृतार्थसमारम्भः

यथा तत्रैव—‘देवि, गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय ।’ इति ।

भेदः संहतभेदनम् ।

यथा तत्रैव—‘अत एवाद्य प्रभृति भिन्नोऽहं भवद्भय ।’ केचित्तु ‘भेद प्रोत्साहना’ इति वदन्ति ।

अथ प्रतिमुखाङ्गानि—

विलासः परिसर्पश्च विधुतं तापनं तथा ॥ ८७ ॥

नर्म नर्मद्युतिश्चैव तथा प्रगमनं पुनः ।

विरोधश्च प्रतिमुखे तथा स्यात्पर्युपासनम् ॥ ८८ ॥

पुष्पं वज्रमुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि ।

तत्र—

समीहा रतिभोगार्था विलास इति कथ्यते ॥ ८९ ॥

रतिलक्षणस्य भावस्य यो हेतुभूतो भोगो विषय प्रमदा पुरुषो वा तदर्थं समीहा विलासः । यथा शाकुन्तले—

‘काम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनायासि ।

अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते ॥’

इष्टनष्टानुसरणं परिसर्पश्च कथ्यते ।

यथा शाकुन्तले—‘राजा—भवितव्यमत्र तथा । तथा हि—

भूय इति—यहाँ बीजभूत अर्थ प्ररूढ हो गया है । प्रकृत कार्य के आरम्भ का नामकरण है । जैसे वहाँ—भीमसेन की उक्ति । देवि इत्यादि । भेद इति—मिले हुए आँ के भेदन को भेद कहते हैं—जैसे वहाँ भीम की उक्ति—‘अत एव’ त्यादि । कोई प्रोत्साहन को ‘भेद’ मानते हैं ।

प्रतिमुख सन्धि के अङ्गों का निरूपण करते हैं—विलास इत्यादि—विलास, पारसर्प, विधुत, तापन, नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, विरोध, पर्युपासन, पुष्प, वज्र, उपन्यास और वर्णसंहार ये तेरह प्रतिमुख सन्धि के अङ्ग होते हैं । मर्महेति—रति नामक भाव का हेतुभूत जो भोग (विषय) अर्थात् स्त्री या पुरुष उसके लिये समीहा (चेष्टा या अभिलाष) को विलास कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में—काममिति । इससे दृश्यन्त का शाकुन्तलाविषयक अभिलाष प्रतीत होता है । इष्टेति—मोर्ति गर्द अथवा वियुक्त इष्ट वस्तु के अन्वेषण को परिमर्ष कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में—राजा—भवितव्यमिति—इस लताकुञ्ज में शाकुन्तला होनी चाहिये—क्योंकि—

‘अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगौरवात्पश्चात् ।

द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपङ्क्तिर्दृश्यतेऽभिनवा ॥’

कृतस्यानुनयस्यादौ विधुतं त्वपरिग्रहः ॥ ६० ॥

यथा तत्रैव—‘अल वो अन्तेउरविरहपञ्जस्सुएण राएसिणा उवरुद्धेण ।’ केचित्तु ‘विधुत स्यादरति’ इति वदन्ति ।

उपायादर्शनं यत्तु तापनं नाम तद्भवेत् ।

यथा रत्नावल्याम्—‘सागरिका—

दुल्लहजणाणुरात्रो लज्जा गुरुई परअसो अप्पा ।

पियसहि विसम पेम्म भरण शरण रावरि एकम् ॥’

परिहासवचो नर्म

यथा रत्नावल्याम्—‘सुसंगता—सहि, जस्स किदे तुम आअदा सो अअ दे पुरदो चिट्ठदि । सागरिका—(साभ्यसूयम्) कस्स किदे अह आअदा ।

सुसंगता—अल अएणसकिदेण । रा चित्तफलअस्स ।’

द्युतिस्तु परिहासजा ॥ ६१ ॥

नर्मद्युतिः

यथा तत्रैव—‘सुसंगता—सहि, अदक्खिणा दाणिं सितुम जा एव्व भट्ठिणा हत्थावलम्बिदावि कोव रा मुअसि । सागरिका—(सभ्रमङ्गमपद्विहस्य ।) सुसंगदे, दाणिं वि कीलिद न विरमसि ।’ केचित्तु—‘दोपस्याच्छादन हास्य नर्मद्युतिः’ इति वदन्ति।

अभ्युन्नतति—इसके द्वार पर स्वच्छ बालुका में ऐसे पैरों के चिह्न हैं जो अगले हिस्से में तो उठे हुए हैं किन्तु पिछले भाग में कुछ नीचे गड़े हुए हैं। ये उसी के पैर हैं। नितम्ब के भार से पिछले अंश में पैरों के चिह्न गहरे हैं। यहाँ विड्डि हुई शकुन्तला का अन्वेषण है। इस पद्य में नितम्ब के अर्थ में जघन शब्द का प्रयोग किया है पद्मानिम्ब-सी कट्या श्रोणिस्तु जघन पु’ । कृतस्येति—किये हुए अनुनय का परिग्रह (स्वीकार) न करना ‘विधुत’ कहा जाता है। जैसे वहाँ—‘अल—अल वामन्त पुरविरहपयुत्सुकेन राजर्षिणा उपरुद्धेन’ यह शकुन्तला का वचन है। प्राकृत में द्विवचन नहीं होता, अतः दो सखियों के लिये भी बहुवचन (वो) का प्रयोग किया है। केचित्तु—कोई अरति को ‘विधुत’ कहते हैं। उपायेति—उपाय के न पाने को ‘तापन’ कहते हैं। जैसे रत्नावली में सागरिका की उक्ति—‘दुल्लहेति—दुर्नमजनामुरागो लज्जा गुर्वी परवरा आत्मा । प्रियमखि विदम प्रेमा मरण शरण केवलमेवम् ।’ परिहास को नर्म कहते हैं—जैसे रत्नावली में सुसंगता की उक्ति—सहि—‘सखि यस्य वृत्ते त्वमागता सोऽयं ते परतस्तिष्ठति’ । सागरिका—वरम—कस्य वृत्तेऽस्मागता? सुसंगता—अल—अल मन्यधाशङ्कितेन ननु चित्रफलम्भस्या। पुनिति—परिहास से उत्पन्न द्युति को नर्मद्युति कहते हैं—जैसे वहाँ—सुसंगता की उक्ति—सहि—सखि, अदक्खिणा इदानीमपि त्वम् या एव मर्वा हस्तावकम्बितावि काप न मन्दमि । यहाँ परिहास इनका उत्कृष्ट हो गया कि सागरिका कुछ लज्जित, सस्मिन् दौर नन्दनिन होकर अन्या के साथ भौंह चढ़ाकर बोली कि—सुसंगदे—समगत, रत्नावली की उक्ति—‘अल वामन्त पुरविरहपयुत्सुकेन राजर्षिणा उपरुद्धेन’ । केचित्तु—काई दोप के छिपाने वाले हास्य को नर्मद्युति

प्रगमनं वाक्यं स्यादुत्तरोत्तरम् ।

यथा विक्रमोर्वश्याम्—‘उर्वशी—जअदु जअदु महाराओ । राजा—मया नाम जित यस्य त्वया जय उदीर्यते ।’ इत्यादि ।

विरोधो व्यसनप्राप्तिः

यथा चण्डकौशिके—‘राजा—नूनमसमीक्ष्यकारिणा मया अन्वेनेव स्फुरच्छि-
खाकलापो ज्वलन पद्मया समाक्रान्त ।’

कुद्वस्यानुनयः पुनः ॥ ६२ ॥

स्यात्पर्युपासनं

यथा रत्नावल्याम्—विदूषकः—‘भो, मा कुप्य । एसा हि कदलीघरन्तर
गदा ।’ इत्यादि ।

पुष्पं विशेषवचनं मतम् ।

यथा तत्रैव—‘(राजा हस्ते गृहीत्वा स्पर्शं नाटयति ।) विदूषकः—भो वअस्स,
एसा अपुव्वा सिरी तए समसादिदा । राजा—वयस्य, सत्यम् ।

श्रीरेपा, पाणिरप्यस्या’ पारिजातस्य पल्लव ।

कुतोऽन्यथा सूक्त्येव स्वेदच्छिन्नामृतद्रव ॥’

प्रत्यक्षनिष्ठुरं वज्रम्

यथा तत्रैव—‘राजा—कथमिहस्थोऽहं त्वया ज्ञात । सुसंगता—ए
केवल तुम सम चित्तफलएण । ता जाव गदुअ देवीए शिवेदइस्सम् ।’

उपन्यासः प्रमादनम् ॥ ६३ ॥

यथा तत्रैव—‘सुसंगता—भट्टएण अल सङ्गाए । मए वि भट्टिणीए पसा-
देण कीलिदं जेव एदिहिं । ता किं कएणाभरणेण । अटो वि मे गरुअरो पसादो

मानते हैं । प्रगमनमिति—उत्तरोत्तर उत्कृष्ट वाक्य होने को प्रगमन कहते हैं । जैसे विक्रमोर्वशी में—उर्वशी ने कहा—जयतु जयतु महाराज —इस पर राजा पुनरुवा ने कहा—मयेल्यादि—यह प्रगमन है । तु’खप्राप्ति का नाम विरोध है । जैसे चण्ड-
कौशिक में राजा की उक्ति नूनमित्यादि—अन्धे की तरह मैंने, बिना विचारें धध-
कती हुई अग्नि पर पैर रख दिया । कुद्वस्येति—कुद्व के अनुनय को पर्युपासन कहते
हैं । जैसे रत्नावली में विदूषक की उक्ति—भो भो मा कुप्य—एसा हि कदलीघरान्तर
गता । विशेष अनुरागादि उत्पन्न करनेवाले वचन को पुष्प कहते हैं । जैसे वहाँ
राजा रत्नावली के हाथ का स्पर्श करके हर्षित हुए और विदूषक ने कहा—भो
वअस्स—भो वयस्य एसा अपुवा श्रीरेपा समसादिदा—इत्यादि । निष्ठुर वचन को वज्र
कहते हैं—जैसे कथमित्यादि—सुसंगता—न केवल त्वम सम चित्तफलनेन । तए याव गता
देन्य निवेदयि’यामि । उपेति—प्रसन्न करने को उपन्यास कहते हैं । जैसे वहाँ—सम-
गता ने कहा है कि मद्यु—मर्त, अन्न शङ्खा—मयापि मर्त्या’ प्रमादेन कीटनमेव एत ।

एसो, ज तए अह एत्थ आलिहिदत्ति कुबिदा मे पिअसही साअरिआ । एसो जेव पसादीअदु ।' केचित्तु — 'उपपत्तिकृतो ह्यर्थ उपन्यास स कीर्तित ।' इति वदन्ति । उदाहरन्ति च, तत्रैव — 'अदिमुहरा खलु सा गम्भदासी' इति ।

चातुर्वर्ण्योपगमनं वर्णसंहार इष्यते ।

यथा महावीरचरिते तृतीयेऽङ्के—

‘परिषट्ठियमृषीणामेष वीरो युधाजित्

सह नृपतिरमात्यैर्लोमपादश्च वृद्ध ।

अयमविरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुराण’

प्रभुरपि जनकानामङ्ग भो याचकास्ते ॥’

इत्यत्र ऋषिज्ञात्रीणां वर्णानां मेलनम् ।

अभिनवगुप्तपादास्तु—‘वर्णशब्देन पात्राण्युपलक्ष्यन्ते । सहारो मेलनम्’ इति व्याचक्षते । उदाहरन्ति च रत्नावल्या द्वितीयेऽङ्के—‘अदो वि मे अअ गुरुअरो पसादो—’ इत्यादेरारभ्य ‘एण हत्थे गेणहिअ पसादेहि एणम् । राजा—कासो कासो ।’ इत्यादि ।

तत्किं कर्णभरणेन । अतोपि मे गुरुतर प्रसाद एष , यत्त्वयाऽऽमत्रालिखितेति कुपिता मे प्रियसखी सागरिका—एषैव प्रसापताम् । अर्थ—महाराज, कर्णभूषण को रहने दीजिये । स्वामिनी की कृपा से मैं इनसे बहुतेरा खेल चुकी हूँ । मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा यह होगी, जो आप मेरी इस प्रियसखी सागरिका को प्रसन्न कर देंगे । मैंने इस चित्रफलक में इसकी तस्वीर बना दी, इस कारण यह मेरे ऊपर कष्ट हो गई है ।

कोई उपन्यास का यह लक्षण करते हैं कि—उपपत्ति—किसी अर्थ को युक्ति-युक्त करना उपन्यास कहा जाता है । इसके उदाहरण में भी वे रत्नावली ही के इस वाक्य को देते हैं—‘अदि—अतिमुहरा खलु मा गम्भदासी । चातुर्वर्ण्येति—ब्राह्मणादिक पारों वर्णों के समागम को वर्णमहार कहते हैं—जैसे महावीरचरित के तीसरे अङ्क में—परिषट्ठि—यह ऋषियों की सभा है और यह वीरयुधाजित् (भरत के मामा) हैं । यह मन्त्रियों सहित वृद्ध राजा लोमपाद हैं और सदा यज्ञ करने-वाले अतिप्राचीन ब्रह्मज्ञानी ये महाराज जनक हैं । हे परशुराम, देखो ये सब तुम से याचना करते हैं । प्रार्थना करते हैं । क्रोध दूर करो और बालक रामचन्द्र के साथ मत अटको । यहां ऋषि, क्षत्रिय आदिकों का मेल है ।

अन्विषन्ति—श्रीमान् अभिनवगुप्तपादाचार्य का यह मत है कि ‘वर्णसंहार’ पद में वर्णपद से नाटक के पात्र लक्षित होते हैं, अतः पात्रों के मेल को वर्णमहार कहते हैं—उनका उदाहरण भी रत्नावली के दूसरे अङ्क का ‘अतोऽपि मे गुरुतर प्रसाद’ यहाँ से लेके—‘ए हत्थे गेणहिअ पसादेहि एणम्’ इत्यादि सन्दर्भ है । यहाँ राजा, पिदृषक, सागरिका और सुसंगता का मेलन है ।

अथ गर्भाङ्गानि—

अभूताहरणं मार्गो रूपोदाहरणे क्रमः ॥ ६४ ॥

संग्रहश्चानुमानं च प्रार्थना क्षिप्तिरेव च ।

त्रो (तो) दकाधिवलोद्वेगा गर्भे स्युर्विद्रवस्तथा ॥ ६५ ॥

तत्र व्याजाश्रयं वाक्यमभूताहरणं मतम् ।

यथा अश्वत्थामाङ्के—

‘अश्वत्थामा हत इति पृथासूनुना स्पष्टमुक्त्वा

स्वैर शेषे गज इति पुनर्व्याहृत सत्यवाचा ।

तच्छ्रुत्वासौ दयिततनय प्रत्ययात्तस्य राज्ञ

शस्त्राण्याजौ नयनसलिल चापि तुल्य मुमोच ॥’

तत्त्वार्थकथनं मार्गः

यथा चण्डकौशिके—‘राजा—भगवन्,

‘गृह्यतामर्जितमिद भार्यातनयविक्रयात् ।

शेषस्यार्थे करिष्यामि चण्डालेऽप्यात्मविक्रयम् ॥’

रूपं वाक्यं वितर्कवत् ॥ ६६ ॥

यथा रत्नावल्याम्—‘राजा—

‘मन प्रकृत्यैव चल दुर्लब्धं च तथापि मे ।

कामेनैतत्कथं विद्ध सम सर्वे शिलीमुखै ॥’

उदाहरणमुत्कर्षयुक्तं वचनमुच्यते ।

अथ गर्भसन्धि के अङ्ग कहते हैं—अभूतेति अभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण क्रम, संग्रह, अनुमान, प्रार्थना, क्षिप्ति, त्रोटक, अश्विचल, उद्वेग तथा विद्रव ये तेरह गर्भसन्धि के अङ्ग होते हैं । तत्रेति—कपटयुक्त वचन को अभूताहरण कहते हैं । जैसे वेणीसंहार में—अश्वत्थामेत्यादि—सत्यवादी पृथापुत्र (युधिष्ठिर) ने ‘अश्वत्थामा मारा गया’ इतना तो स्पष्ट कहा और अन्त्य में ‘हाथी’ यह शब्द धीरे से कह दिया । यह सुनकर, उनका विश्वास करके, पुत्रप्रिय द्रोणाचार्य ने रण में आगे और शस्त्र एकसाथ छोड़े । यहां युधिष्ठिर ने कपटयुक्त वचन कहा है ।

तत्त्वानि—यथार्थ बात कहना मार्ग कहा जाता है । जैसे चण्डकौशिकनाटक में राजा हरिश्चन्द्र का वचन विश्वामित्र के प्रति—गृह्यतामिति—हे भगवन्, स्त्री और पुत्र को बेचकर जो कुछ यह धन मिला है उसे लीजिये । और अमन्तुष्ट न हजिये । शेष धन के लिये मैं अपने को चाण्डाल के हाथ भी बेच दूंगा ।

रूपमिति—विशेष तर्कयुक्त वचन को रूप कहते हैं, जैसे रत्नावलीनाटिका में राजा की उक्ति—मन इति—मन तो स्वभाव से ही अतिचञ्चल और दुर्लभ्य है, फिर काम ने एकदम सब बागों से इसे कैसे बेच दिया ॥ उदाहरणमिति—उत्कर्ष

यथा अश्वत्थामाङ्क—

‘यो य शस्त्र विभर्ति स्वभुजगुरुमद. पाण्डवीना चमूनां,

यो य पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्या गतो वा ।

यो यस्तत्कर्मसाक्षी, चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीप.

क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम् ॥’

भावतत्त्वोपलब्धिस्तु क्रमः स्यात्

यथा शाकुन्तले—‘राजा—स्थाने खलु विस्मृतनिमेषेण चतुषा प्रियामवलोकयामि । तथाहि ।

‘उन्मितैकभ्रूलतमाननमस्या पदानि रचयन्त्याः ।

पुलकाञ्चितेन कथयति मय्यनुराग कपोलेन ॥’

संग्रहः पुनः ॥ ६७ ॥

सामदानार्थसंपन्नः

यथा रत्नावल्याम्—‘राजा—साधु वयस्य, इदं ते पारितोषिकम् । (इति कटकददाति)।’

लिङ्गादूहोऽनुमानता ।

यथा जानकीराघवे नाटके—‘रामः—

‘लीलागतैरपि तरङ्गयतो धरित्री-

मालोकनैर्नमयतो जगता शिरासि ।

युक्त वचन को उदाहरण कहते हैं—जैसे वेणीसंहार के अश्वत्थामाङ्क में अश्वत्थामा की उक्ति—यो य —पाण्डवों की सेना में भुजबल से दर्पित जो जो शस्त्र-धारी है और पाञ्चाल (द्रुपद) के वंश में जो भी है,—बच्चा हो, बुढ़ा हो, चाहे गर्भ में स्थित हो और जिस जिसने उस कर्म (द्रोणवध) में सलाह दी है या उसे देखा है एवं युद्ध में जो कोई भी मेरे सामने आयेगा,—वह चाहे स्वयं यमराज ही क्यों न हो, आज क्रोधान्ध मैं उन सबका अन्त कर दूंगा ।

भावेति—किसी के भाव (निर्विजागम के चित्ते भाव प्रथमविक्रिया) का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ‘क्रम’ कहाना है । जैसे शाकुन्तल में—स्थाने इति—वहे ठीक मौक़े पर प्रिया को निर्निमेष (इकटक) दृष्टि से देख रहा हूं । उन्मितेति—मेरे लिये श्लोक के पद बनाती हुई इस कामिनी का यह मुखारविन्द, जिसकी एक भृशुटी (विचार करते समय) कुछ ऊपर उठी है और कपोल पर रोमाञ्च दा रता है, मुझमें इसके अनुराग को सूचिन कर रहा है ।

सादृश्यादि—साम और दान से सम्पन्न अर्थ को संग्रह कहते हैं । जैसे रत्नावली में—साधु । जिहादिनि—किसी हेतु से कुछ ऊह करना अनुमान कहाता है । जैसे जानकीराघव में राम की उक्ति—लीलेनि—सलीलगमन (उद्धन नहीं) से भी पृथ्वी को कम्पित करना और दृष्टिपात से ही लोगों के सिर नीचे कर

तस्यानुमापयति काञ्चनकान्तिगौर-

कायस्य सूर्यनयत्वमधृष्यता च ॥'

रतिहर्षोत्सवानां तु प्रार्थनं प्रार्थना भवेत् ॥ ६८ ॥

यथा रत्नावल्याम्—'प्रिये सागरिके,

'शीताशुमुखमुत्पले तव दृशौ पद्मानुकारौ करौ

रम्भास्तम्भनिभ तथोरुयुगल बाहू मृणालोपमौ ।

इत्याह्लादकराखिलाङ्गि रभसान्नि शङ्कमालिङ्गय मा-

मङ्गानि त्वमनङ्गतापविधुराण्येह्येहि निर्वपय ॥'

इदं च प्रार्थनाख्यमङ्गम्, यन्मते निर्वहणे भूतावसरत्वात्प्रशस्तिनामाङ्गं नाम्नि तन्मतानुसारेणोक्तम् । अन्यथा पञ्चपटिसख्यत्वप्रसङ्गात् ।

रहस्यार्थस्य तूद्भेदः क्षितिः स्यात्

यथाश्वत्थामाङ्के—

'एकस्यैव विपाकोऽयं दारुणो भुवि वर्तते ।

केशप्रहे द्वितीयेऽस्मिन्नूनं नि शेपिता प्रजाः ॥'

त्रो (तो) टकं पुनः ।

संरब्धवाक्

यथा चण्डकौशिके—'कौशिकः—आ, पुन. कथमद्यापि न समूता स्वर्णदक्षिणा ।'

अधिवलमभिसंधिच्छुलेन यः ॥ ६९ ॥

देना उस सुवर्णमदृश गौर बालक के सूर्यवंशी होने और दुर्दम होने के सूचक हैं । रति०—रति, हर्ष और उत्सवों के लिये अभ्यर्थना को प्रार्थना कहते हैं । जैसे रत्ना०—शीताशु०—हे प्रिये, तुम्हारा मुख चन्द्रमा है, नयन नीलकमल हैं, हाथ कमल के तुल्य हैं, ऊरुद्वय रम्भास्तम्भ के समान हैं और बाहू मृणालमदृश हैं इस प्रकार तुम्हारे सभी अङ्ग शान्ति और आनन्द के दाता हैं । हे प्रेयसि, आओ, शीघ्र आलिङ्गन करके मेरे कामताप से तप्त अङ्गों को शान्त करो । इदं चेति—यह प्रार्थना नामक अङ्ग उनके मतानुसार यहां गिनाया है, जो इसी से गतार्थ (भूतावसर) हो जाने के कारण, निर्वहणमन्धि में प्रशस्ति नामक अङ्ग को नहीं मानते । जो लोग प्रशस्ति मानते हैं वे इसे नहीं मानते । अन्यथा सन्धियों के अङ्ग पैसठ हो जायेंगे । नाट्यशास्त्रानुसार पाँचों सन्धियों के चौंसठ ही अङ्ग होने चाहियें ।

रहस्येति—रहस्य के भेद को निम्न कहते हैं । जैसे वेणी० में—रहस्येति—एक (टोपदी के) केशप्रह का तो पृथ्वी पर यह दारुण परिणाम हुआ है । आज इस दूसरे (टोपाचार्य के) केशप्रह से तो प्रजा का समूल नाश हो जायगा । प्रोत्तमिति—अधीरतापूर्ण वचन को प्रोत्क कहते हैं । जैसे चं० कौ० में—आ पुन—अर्थात्—तुन से किसी का अनुमन्वान करना अधिवल कहलाता है । जैसे

यथारत्नावल्याम्—‘काञ्चनमाला—भट्टिणि, इय सा चित्तसालिन्ध्रा । वसन्त-
अस्स सण्ण करोमि ।’ इत्यादि ।

नृपादिजनिता भीतिरुद्वेगः परिकीर्तितः ।

यथा वेण्याम्—

प्राप्तावेकरथारूढौ पृच्छन्तौ त्वामितस्ततः ।

स कर्णारि स च क्रूरो वृककर्मा वृकोदरः ॥’

शङ्काभयत्रासकृतः संभ्रमो विद्रवो मतः ॥ १०० ॥

‘कालान्तककरालास्य क्रोधोद्भूत दशाननम् ।

विलोक्य वानरानीके संभ्रमः कोऽप्यजायत ॥’

अथ विमर्शाद्भानि—

अपवादोऽथ संफेदो व्यवसायो द्रवो द्युतिः ।

शक्तिः प्रसङ्गः खेदश्च प्रतिषेधो विरोधनम् ॥ १०१ ॥

प्ररोचना विमर्शे स्यादादानं छादनं तथा ।

दोषप्रख्यापवादः स्यात्

यथा वेण्याम्—‘युधिष्ठिरः—पाञ्चालक, —कचिदासादिता तस्य दुरात्मनः
कौरव्यापसदस्य पदवी । पाञ्चालकः—न केवल पदवी, स एव दुरात्मा देवीकेश-
पाशस्पर्शपातकप्रधानहेतुरुपलब्धः ।’

संफेदो रोषभाषणम् ॥ १०२ ॥

यथा तत्रैव—‘राजा—अरे रे मरुत्तनय, वृद्धस्य राज्ञः पुरतो निन्दितमप्यात्म-
कर्म श्लाघसे । शृणु रे,

रत्नावली में काञ्चनमाला की उल्लिखि—भट्टिणि—‘स्वामिनि, इय सा चित्रशाला—वसन्तकस्य
सहा करोमि’ इत्यादि—यहां छल से राजा और विद्रूपक पकड़े गये हैं ।

नृपोति—राजा आदि से उत्पन्न भय को उद्वेग कहते हैं । जैसे वेणीसंहार में—
प्राप्ता०—हे राजन्, एक रथ पर बैठे हुए, इधर उधर आपको पूछते हुए दोनों
आ पहुँचे । दुर्योधन—कौन कौन ? सूत—म इति—वह कर्ण का घातक
अर्जुन और वृ शासन की हताती फाड़नेवाला क्रूर भेड़िया भीमसेन । शङ्केति—
शङ्का भय और त्रास से उत्पन्न संभ्रम (घबराहट) को विद्रव कहते हैं । जैसे—
कालान्तकेति—।

विमर्शमन्धि के अङ्ग—अपवाद इति—अपवाद, संफेद, व्यवसाय, द्रव, द्युति,
शक्ति, प्रसङ्ग, खेद, प्रतिषेध, विरोधन, प्ररोचना, आदान और छादन ये तेरह
विमर्श के अङ्ग होते हैं । दोष कथन का नाम अपवाद है । जैसे वे०सं०में युधि०—
पाञ्चालकेत्यादि । संफेद इति—क्रोध भरे वचन को संफेद कहते हैं । जैसे वहीं—
अरे रे—अरे भीम, वृद्ध राजा (धृतराष्ट्र) के सामने तू क्या अपने निन्दनीय-

‘कृष्टा केशेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा
प्रत्यक्ष भूपतीना मम भुवनपतेराज्ञया द्यूतदासी ।
तस्मिन्वैरानुबन्धे वद किमपकृत तैर्हता ये नरेन्द्रा

वाहोर्वार्यातिभारद्रविणगुरुमद मामजित्वैव दर्प ॥’

‘भीमः—(सकोधम् ।) आ पाप । राजा—आ पाप ।’ इत्यादि ।

व्यवसायश्च विज्ञेयः प्रतिज्ञाहेतुसंभवः ।

यथा तत्रैव—‘भीमः—

‘चूर्णिताशेषकौरव्यः क्षीवो दुःशासनासृजा ।

भङ्क्ता दुर्योधनस्योर्वोर्भीमोऽय शिरसा नन ॥’

द्रवो गुरुव्यतिक्रान्तिः शोकावेगादिसंभवा ॥ १०३ ॥

यथा तत्रैव—‘युधिष्ठिरः—भगवन् कृष्णाग्रज सुभद्राभ्रातः,

ज्ञातिप्रीतिर्मनसि न कृता, क्षत्रियाणा न धर्मो,

रूढ सख्य तदपि गणित नानुजस्यार्जुनेन ।

तुल्यः काम भवतु भवतः शिष्ययो स्नेहबन्ध

कोऽय पन्था यदसि विमुखो मन्दभाग्ये मयि त्वम् ॥’

कार्य की प्रशंसा करता है ? अरे मूर्ख, सुन—कृष्टेति—घीच समा में राजाओं के सामने मुझ भुवनेश्वर की आज्ञा से तुझ पशु की और तेरे इस भाई पशु (अर्जुन) की और उस राजा (युधिष्ठिर) और उन दोनों (नकुल, सहदेव) की भार्या (द्रौपदी) के केश खेंचे गये । उस घैर में भला बना तो सही, उन बेचारे राजाओं ने क्या बिगाड़ा था, जिन्हें तूने मारा है ? अरे, पौरुषरत्न से समद दुर्योधन को बिना जीने ही इतना घमण्ड करता है ? भीम—(क्रोध में भरके) आ पाप, राजा—आ पाप इत्यादि ।

व्यवसाय इति—प्रतिज्ञा और हेतु से सभूत अर्थ को व्यवसाय कहते हैं जैसे वहीं—भीमसेन—चूर्णितेति—सब कौरवों को जिसने चूर्ण कर डाला है, दुःशामन के रुधिर से जो मत्त है और दुर्योधन की जघाओं को जो तोड़नेवाला (आगे) है, वह भीम आप (धृतराष्ट्र) को सिर से प्रणाम करना है । भीमसेन ने दुर्योधन के ऊरु तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी—उसका साधक (हेतु) अशेष कौरवों का चूर्ण करना है । जिसने और सबको मार डाला, वह इसे कब छोड़नेवाला है ।

द्रव इति—शोक आवेग आदि के कारण गुरुओं का अतिक्रम करने को ‘द्रा’ कहते हैं । जैसे वहीं युधिष्ठिर—भगवन् इति—हे भगवन्, हे कृष्णाग्रज, हे सुभद्रा भ्रातः,—ज्ञातीति—आपने बान्धवों (कृष्णादिकों) का प्रतिष्ठा ध्यान नहीं किया, क्षत्रियों के धर्म की परवाह नहीं की । अपने छोटे भाई की मित्रता, जो अर्जुन के साथ चिर प्रकट थी, उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया । दोनों शिष्यों (भीम, दुर्योधन) पर आपका प्रेम मले ही समान हो, किन्तु मुझ मन्दभाग्य के ऊपर आप

तर्जनोद्वेजने प्रोक्ता द्युतिः

यथा तत्रैव दुर्योधन प्रति भीमेनोक्तम्—

‘जन्मेन्दोर्विमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदा

मा दुःशासनकोष्णशोणितमधुक्षीवि रिपु मन्यसे ।

दर्पान्धो मधुकैटभद्विषि हरावप्युद्धतं चेष्टसे

त्रासान्मे नृपशो विहाय समरं पङ्केऽधुना लीयसे ॥’

शक्तिः पुनर्भवेत् ।

विरोधस्य प्रशमनं

यथा तत्रैव—

‘कुर्वन्त्वाता हताना रणशिरसि जना वह्निसाढेहभारा-

नश्रून्मिश्र कथचिद्दत्तु जलममी बान्धवा बान्धवेभ्यः ।

मार्गन्ता ज्ञातिदेहान्हतनरगहने खण्डितान्गृध्रकङ्कै-

रस्त भास्वान्प्रयातः सह रिपुभिरय सह्यन्ता बलानि ॥’

प्रसङ्गो गुरुकीर्तनम् ॥ १०४ ॥

यथा मृच्छकटिकाया—‘चाण्डालः—एसो क्खु सागलदत्तस्स सुअो अज्जवि-
स्सदत्तस्स णत्तिअो चालुदत्तो वावादितु वज्झकट्टाण णिज्जइ । एदेण किल गणिआ
वसन्तसेणा सुअण्णलोहेण वावादित्ति ।

चारुदत्तः—

‘मखशतपरिपूत गोत्रमुद्भासित य-

त्सदसि निबिडचैत्यब्रह्मघोषैः पुरस्तात् ।

इतने विमुक्त क्यों हुए ? तर्जनेति—तर्जन और उद्वेजन को ‘द्युति’ कहते हैं । जैसे
वर्षा दुर्योधन के प्रति भीम की उक्ति—जन्मेति—अरे नरपशु, तू अपना जन्म
चन्द्रवश में दत्ता है और अब भी गदा धारण करता है । दुःशासन के कवोष्ण
रधिर से प्रमत्त मुझको अपना शत्रु घतलाता है, अभिमान से अन्धा होकर
भगवान् विष्णु (श्रीकृष्ण) में भी अनुचित व्यवहार करता है और इस समय
मेरे डर के मारे कीच में छिपा पड़ा है ।

शक्तिरिति—विरोध के शमन को शक्ति कहते हैं । जैसे—कुर्वन्त्विति—आप्तपुरुष,
रण में मरे अपने सम्बन्धियों के शरीरों को जलायें, बान्धव लोग अपने मृत-
बान्धवों को आसू मित्ती जलाञ्जलि किसी तरह देंगे । गिद्ध और कङ्कों से नोचे
हुए अपने धन्धुजनों के शरीरों को लोग मुर्दों से भरे रण में से, जैसे घने ढूँढ़
ले । इस समय सूर्य और रात्रि दोनों अस्त हो गये । सेनाओं को इकट्ठा करो ।

प्रसङ्ग इति—गुरुओं के वर्णन को प्रसङ्ग कहते हैं । जैसे मृच्छकटिक में चाण्डाल
की उक्ति—‘एसो—‘एष खलु सागरदत्तस्य सप्त आर्यन्निश्वदत्तस्य पौत्रधारदत्तो व्यापादयितु वध्यस्था-
न गीयो । एदेन किल गणिआ वसन्तसेना सुवर्णलोमेन व्यापादिता’ । मखेति—सैंकड़ों यज्ञ
करने से पवित्र मेरा गोत्र जो सभा में ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारित

मम निधनदशाया वर्तमानस्य पापै-

स्तदसदृशमनुष्यैर्घुष्यते घोषणायाम् ॥'

इत्यनेन चारुदत्तवधाम्बुदयानुकूलप्रसङ्गाद् गुरुकीर्तनमिति प्रसङ्ग ।

मनश्चेष्टासमुत्पन्नः श्रमः खेद इति स्मृतः ।

मन समुत्पन्नो यथा मालतीमाधवे—

‘दलति हृदय गाढोद्वेगो, द्विधा न तु भिद्यते

ब्रह्मति विकल कायो मोह, न मुञ्चति चेतनाम् ।

ज्वलयति तनून्मन्तर्दाह, करोति न भस्मसा-

त्पहरति विधिर्मर्मच्छेदी, न कृन्तति जीवितम् ॥'

एव चेष्टासमुत्पन्नोऽपि ।

ईप्सितार्थप्रतीघातः प्रतिषेध इतीष्यते ॥ १०५ ॥

यथा मम प्रभावत्या विदूषक प्रति प्रद्युम्न —‘सखे, कथमिह त्वमेकाकी वर्तसे।
क तु पुन प्रियसखीजनानुगम्यमाना प्रियतमा मे प्रभावती । **विदूषकः**—असुर-
वङ्गा आआरिअ कहिं वि णीढा । **प्रद्युम्नः**—(दीर्घ निश्चय ।)

‘हा पूर्णचन्द्रमुखि मत्तचकोरनेत्रे

मामानताङ्गि परिहाय कुतो गतासि ।

गच्छ त्वमद्य ननु जीवित तूर्णमेव

दैव कदर्यनपर कृतकृत्यमस्तु ॥'

कार्यात्ययोपगमनं विरोधनमिति स्मृतम् ।

यथा वेण्याम्—‘युधिष्ठिरः—

होता था वह आज मेरे मरने के समय पापवश बुरे आदमियों (चण्डालों)
के द्वारा घोषणा पर कहा जाता है । यहां चारुदत्त का वध और यक्षादिक के
अभ्युदय प्रसङ्ग में गुरुकीर्तन होने से यह ‘प्रसङ्ग’ नामक अङ्ग है ।

मन इति—मानसिक या शारीरिक व्यापार से उत्पन्न श्रम को खेद कहते हैं ।
मन से उत्पन्न खेद का उदाहरण जैसे मालतीमाधव में—दलतीति—प्रगाढ उद्वेग से
युक्त हृदय, दुखी होता है, किन्तु फट नहीं जाता, विकल शरीर मोह (मूर्च्छा)
में फँसता है, किन्तु चैतन्य को सदा के लिये नहीं छोड़ देता, अन्तःकरण का
सन्ताप देह को दग्ध करता रहता है, किन्तु भस्म नहीं कर देता और यह
हुदैव मर्मवेद्यक प्रहार तो करता है, पर प्राण नहीं ले लेता । इसी प्रकार
शारीरिक श्रम का भी उदाहरण जानना ।

ईप्सितेति—अभीष्ट वस्तु क प्रतीघात (विच्छेद) को प्रतिषेध कहते हैं । जैसे
प्रभावतोमं—मवे इत्यादि—विदूषक —असुर—असुरपतिना आचार्य कृपापि नाता । कार्यति-
कार्य क अन्यय (विघ्न) का उपगमन (आपन) ‘विरोधन’ कहलाता है ।
जैसे वे० सं० में—

‘तीर्णे भीष्ममहोदधौ, कथमपि द्रोणानले निवृत्ते
कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते, शल्ये च याते दिवम् ।
भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेषे जये
सर्वे जीवितसशय वयमभी वाचा समारोपिता ॥’

प्ररोचना तु विज्ञेया संहारार्थप्रदर्शिनी ॥ १०६ ॥

यथा वेण्याम्—‘पाञ्चालकः—अह देवेन चक्रपाणिना सहितः (इत्युपक्रम्य)

कृत सन्देहेन ।

‘पूर्यन्ता सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते,
कृष्णात्यन्तचिरोज्झिते तु कवरोबन्धे करोतु क्षणम् ।

रामे शातकुठारभास्वरकरे क्षत्रद्रुमोच्छेदिनि,
क्रोधान्धे च वृकोदरे परिपतत्याजौ कुतः सशय ॥’

कार्यसंग्रह आदानं

यथा वेण्याम्—‘भो भो. स्यमन्तपञ्चकसचारिण ,

नाह रक्षो, न भूतो, रिपुरुधिरजलाह्लादिताङ्ग. प्रकाम

निस्तीर्णोरुप्रतिज्ञाजलनिधिगहन क्रोधन. क्षत्रियोऽस्मि ।

भो भो राजन्ववीरा समरशिखिशिखाभुक्तशेषाः, कृत व-

सासेनानेन, लीनैर्हृतकरितुरगान्तर्हितैरास्यते यत् ॥’

अत्र समस्तरिपुवधकार्यस्य सगृहीतत्वादादानम् ।

तदाहुश्छादनं पुनः ।

तीर्णेति—भाष्मरूप महासागर पार कर लिया और द्रोणरूप भयानक अग्नि,
जैसे तैसे शान्त कर दिया, कर्णरूप विषधर भी मार डाला गया और शल्य भी
स्वर्ग चला गया । अर विजय थोड़ा हां शेष रहा या कि साहसी भीम ने अपनी
यात से हम सबको प्राणसंशय में डाल दिया ।

प्ररोचनेति—अर्थ के उपसंहार को दिखाना प्ररोचना कहाता है । जैसे वे० सं० में
पाञ्चालक—अह देवेनेत्यादि ।—पूर्यन्तामिति—हे युधिष्ठिर, आपके राज्याभिषेक के
लिये रत्नकलश भरे जायें और द्रौपदी बहुत दिनों से छोड़े हुए अपने केश-
गुम्फान का उत्सव करे । क्षत्रियों के उच्छेदक परशुराम और क्रोधान्ध भीम के
रण में पहुँचने पर फिर विजय में सन्देह ही क्या है ?

क्रोधेति—कार्य के संग्रह को आदान कहते हैं । जैसे वे० सं० में—नाह रत्न—मैं
राक्षस नहीं हूँ, भूत नहीं हूँ, किन्तु शत्रु के रुधिरजलसे आह्लादित, पूर्ण महा-
प्रतिष्ठा प्राप्ती क्षत्रिय हूँ । समरगग्नि की ज्वाला से वचे हुए हैं राजालोगो, डरो मत,
मरे हुए हाथी घोड़ों के नाँचे क्यों टुकड़ते हो ? अत्रेति—यहां सम्पूर्ण शत्रुओं का
मरण सगृहीत किया है. अतः यह ‘आदान’ है । तदाहुर्नि—अपने कार्य की निधि

कार्यार्थमपमानादेः सहनं खलु यद्भवेत् ॥ १०७ ॥

यथा तत्रैव—‘अर्जुनः—आर्य,

‘अप्रियाणि करोत्येव वाचा, शक्तो न कर्मणा ।

हतभ्रातृशतो दुःखी प्रलापैरस्य का व्यथा ॥’

अथ निर्वहणाङ्गानि—

संधिविवोधो ग्रथनं निर्णयः परिभाषणम् ।

‘कृतिः प्रसाद आनन्दः समयोऽप्युपगूहनम् ॥ १०८ ॥

भाषणं पूर्ववाक्यं च काव्यसंहार एव च ।

प्रशस्तिरिति संहारे ज्ञेयान्यङ्गानि नामतः ॥ १०९ ॥

तत्र—

बीजोपगमनं संधिः

यथा वेण्याम्—‘भीमः—भवति यज्ञवेदिसभवे, स्मरति भवती यन्मयोक्तम्—
चञ्चद्भुज—’ इत्यादि । अनेन मुखे क्षिप्तबीजस्य पुनरुपगमनमिति संधिः ।

विवोधः कार्यमार्गणम् ।

यथा तत्रैव—‘भीमः मुञ्चतु मामार्यः क्षणमेकम् । युधिष्ठिरः—किमपरम-
वशिष्टम् । भीमः—सुमहदवशिष्टम् । समापयामि तावदनेन सुयोधनशोणितोन्निनेन
पाणिना पाश्चाल्या दुःशासनावकृष्ट केशहस्तम् । युधिष्ठिरः—गच्छतु भवान्,
अनुभवतु तपस्विनीवेणीसंहारम्’ इति । अनेन केशसंयमनकार्यस्यान्वेपणाद्विवोधः ।

उपन्यासस्तु कार्याणां ग्रथनं

यथा तत्रैव—‘भीमः—पाश्चालि, न खलु मयि जीवति सहर्तव्या दुःशासन-
विलुलिता वेणिरात्मपाणिभ्याम् । तिष्ठ, स्वयमेवाह सहारामि’ इति । अनेन
कार्यस्योपक्षेपादग्रथनम् ।

के लिये अपमानादि के सहन करने को, धादन कहते हैं । जैसे वे० सं० में—
अर्जुन की उक्ति भीम के प्रति—अप्रियेति—हे आर्य, यह वाणीमात्र से अप्रिय
कर रहा है—कार्य से तो हमारा कुछ अप्रिय कर नहीं सकता । इसके सौ भाई
मारे गये हैं, दुःखी है, इसकी चकमाद से आप क्यों विचलित होते हैं ।

निर्वहणमन्वि—सन्धि, विवोध, ग्रथन, निर्णय, परिभाषण कृति,
प्रसाद, आनन्द, समय, उपगूहन, भाषण, पूर्ववाक्य, काव्यसंहार और
प्रशस्ति ये चौदह निर्वहणसन्धि के अङ्ग होने हैं । बीजेति—बीजभूत अर्थ के उद्घा-
षित करने को सन्धि कहते हैं । जैसे वे० सं० भीम—भवति इत्यादि । अनेनेति—
यहां मुख-सन्धि में कहे हुए बीज का फिर से उपगमन किया है, अतः यह
सन्धिनामक अङ्ग है । कार्य के अन्वेपण को विवोध कहते हैं—जैसे—भवतु मामिति—
यहां केश-संयमनरूप कार्य का अन्वेपण है । कार्यों के ग्रथन को उपन्यास
कहते हैं । जैसे—पाश्चालि—यहां कार्य का उपक्षेप किया है ।

निर्णयः पुनः ॥ ११० ॥

अनुभूतार्थकथनं

यथा तत्रैव—‘भीमः—देव अजातशत्रो, अद्यापि दुर्योधनहतकः । मयाहि

तस्य दुरात्मन

‘भूमौ शिष शरीर, निहितमिदमसृक् चन्दनाभ निजाङ्गे,

लक्ष्मीरार्ये निषिक्ता चतुरुदधिपयःसीमया सार्धमुर्व्या ।

भृत्या मित्राणि योधा कुरुकुलमनुजा दग्धमेतद्रणाग्नौ,

नामैक यद् ब्रवीषि क्षितिप तदधुना धार्तराष्ट्रस्य शेषम् ॥’

वदन्ति परिभाषणम् ।

परिवादकृतं वाक्यं

यथा शाकुन्तले—‘राजा—आर्ये, अथ सा तत्रभवती किमाख्यस्य राजर्षे.

पत्नी । तापसी—को तस्य धम्मदारपरिष्ठाङ्गो ग्राम गेहिहस्सदि ।’

लब्धार्थशमनं कृतिः ॥ १११ ॥

यथा वेण्याम्—‘कृष्णः—एते भगवन्तो व्यासवाल्मीकिप्रभृतयोऽभिषेक
धारयन्तस्तिष्ठन्ति’ इति । अनेन प्राप्तराज्याभिषेकमङ्गलैः स्थिरीकरणं कृतिः ।

शुश्रूषादिः प्रसादः स्याद्

यथा तत्रैव भीमेन द्रौपद्या केशसयमनम्

आनन्दो वाञ्छितागमः ।

यथा तत्रैव—‘द्रौपदी—विशुमरिद एद वावार णाधस्स पसादेण पुणो वि
सिक्खिस्सम् ।’

निर्णय इति—अनुभूत अर्थ के कथन को निर्णय कहते हैं । जैसे भीम—देवे-
त्यादि—भूमौ—हे देव, मैंने उस दुरात्मा (दुर्योधन) का शरीर भूमि में फेंक
दिया और यह लाल चन्दन के तुल्य उसका रुधिर अपन देह में लगा
लिया । चतुःसमुद्रान्त पृथ्वी और उसकी लक्ष्मी आपको अर्पण कर दी ।
उसके भृत्य, मित्र योधा और सम्पूर्ण कुरुवंश—रणाग्नि में भस्म कर दिये ।
अब तो उस दुष्ट का केवल नाम ही बचा है जो आप ले रहे हो ।

निन्दायुक्त वाक्य को परिभाषण कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में राजा—आर्ये
इत्यादि । तापसी—को तस्मेति - वस्तस्य धर्मदारपरित्यागिनो नाम ग्रहीष्यति । लब्धेति—
प्राप्त किये अर्थों के द्वारा शोकादि के शमन को कृति कहते हैं (लब्धैर्यं शमन
शोकादे) जैसे वे० सं० में कृष्ण—एते—इति—यहां राज्याभिषेक की प्राप्ति से
स्थिरता नूचित की है । शुश्रूषा आदि को प्रसाद कहते हैं । जैसे भीम का द्रौपदी
के केश बाधना । आनन्द इति—अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति को आनन्द कहते हैं । जैसे
द्रौपदी—विशुमरिद इति—विस्मृतमेत व्यापार नाशस्य प्रसादेन पुनरपि शिषिष्ये ।

समयो दुःखनिर्याणं

यथा रत्नावल्याम्—‘वासवदत्ता—(रत्नावलीमालिङ्गय) समस्सस वहीणीए,
समस्सस ।’

तद्भवेदुपगूहनम् ॥ ११२ ॥

यत्स्यादद्भुतसंप्राप्तिः

यथा मम प्रभावत्या नारददर्शनात्पद्म ऊर्ध्वमवलोक्य—

‘दधद्विद्युल्लेखामिव कुसुममालां परिमल-

भ्रमद्भृङ्गश्रेणीध्वनिभिरुपगीता तत इत. ।

दिगन्त ज्योतिर्भिस्तुहिनकरगौरैर्धवलय-

नित. कैलासाद्रिः पतति वियत किं पुनरिदम् ॥’

सामदानादि भाषणम् ।

यथा चण्डकोशिके—‘धर्मः—तदेहि, धर्मलोकमधितिष्ठ ।’

पूर्ववाक्यं तु विज्ञेयं यथोक्तार्थोपदर्शनम् ॥ ११३ ॥

यथा वेण्याम्—‘भीमः—बुद्धिमतिके, क सा भानुमती । परिभवतु सप्रति
पाण्डवदारान् ।’

वरप्रदानसंप्राप्तिः काव्यसंहार इष्यते ।

यथा सर्वत्र—‘किं ते भूय प्रियमुपकरोमि ।’ इति ।

नृपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते ॥ ११४ ॥

यथा प्रभावत्याम्—

‘राजान सुतनिर्विशेषमधुना पश्यन्तु नित्य प्रजा

जीयामुः सदसद्विवेकपटव सन्तो गुणग्राहिण ।

समय इति—दुःख निकल जाने का समय कहते हैं । जैसे रत्नावली में वासव
दत्ता—पमस्समेनि—यमाश्वमिहि मगिनि, समाश्वसिहि । तदिनि—अद्भुत वस्तु की
प्राप्ति को उपगूहन कहते हैं । जैसे प्रभावती में नारद को देखकर प्रद्युम्न—
दधदिति—गन्ध से मस्त भ्रमर जिसके चारों ओर घूम रहे हैं, विद्युत् के समान
उस माला को धारण किये हुए और श्वेत किरणों से दिशाओं को शुभ्र करते
हुए क्या यह कैलास पर्वत इस ओर आ रहा है ? फिर यह है क्या ? ।

साम, दान आदि को भाषण कहते हैं । जैसे चण्डकोशिक में धर्म—अच्छा
आओ धर्मलोक में चिराजो । पूर्वोक्त अर्थ के उपदर्शन को पूर्ववाक्य कहते हैं ।
जैसे वेण्या में भीम—बुद्धिमतिके, कहाँ है वह भानुमती ? (दुर्योधन की रानी)
अथ पाण्डवों की पत्नी (द्रौपदी) का परामर्श करे । वरदान की प्राप्ति का नाम
काव्यमहा है । जैसे सभी नाटकों में होता है । नृपेनि—नृप और देशादि की
शान्ति को प्रशंसा कहते हैं । जैसे प्रभावती में—राजान इति—अथ राजा लोग
सन्तान की तरह प्रजा को देखें । गुणग्राही विवेकी पुरुष उत्पन्न हों । पृथ्वी में

सस्यस्वर्णसमृद्धयः समधिका सन्तु क्षमामण्डले

भूयादव्यभिचारिणी त्रिजगतो भक्तिश्च नारायणे ॥'

अत्र चोपसहारप्रशस्त्योरन्त एतेन क्रमेणैव स्थितिः । 'इह च मुखसन्धि उपक्षेप-परिकरपरिन्यासयुक्त्युद्भेदसमाधानानां, प्रतिमुखे च परिसर्पणप्रगमनवज्रोपन्यास-पुष्पाणां, गर्भेऽभूताहरणमार्गत्रो(तो)टकाधिवलक्षेपाणां, विमर्शेऽपवादशक्तिव्यवसाय-प्ररोचनादानानां प्राधान्यम् । अन्येषां च यथासम्भव स्थिति ' इति केचित् ।

चतुःषष्टिविधं ह्येतदङ्गं प्रोक्तं मनीषिभिः ।

कुर्यादनियते तस्य संधावपि निवेशनम् ॥ ११५ ॥

रसानुगुणतां वीक्ष्य रसस्यैव हि मुख्यता ।

यथा वेणीमहारे तृतीयाङ्के दुर्योधनकर्णयोर्महत्सप्रधारणम् । एवमन्यदपि । यत्तु रुद्रटादिभि 'नियम एव' इत्युक्तं तल्लक्ष्यविरुद्धम् ।

दृष्टार्थरचनाश्चर्यलाभो वृत्तान्तविस्तरः ॥ ११६ ॥

रागप्राप्तिः प्रयोगस्य गोप्यानां गोपनं तथा ।

प्रकाशनं प्रकाशयानामङ्गानां षड्विधं फलम् ॥ ११७ ॥

अङ्गहीनो नरो यद्वन्नैवारम्भक्षमो भवेत् ।

अङ्गहीनं तथा काव्यं न प्रयोगाय युज्यते ॥ ११८ ॥

धन धान्य वढ़े और सबकी भक्ति भगवान् नारायण में हो । अत्रेति—यहां अन्त में उपसहार और प्रशस्ति का स्थिति इसी क्रम से होती है ।

इह चेति—इन अङ्गों में से मुखसन्धि में उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, उद्भेद और समाधान की प्रधानता होती है । प्रतिमुख में परिसर्पण प्रगमन, वज्र, उपन्यास और पुष्प की, गर्भ में अभूताहरण, मार्ग, त्रोटक, अधिवल और क्षेप की, विमर्श में अपवादशक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना और आदान की प्रधानता होती है । और शेष अङ्गों की, यथासम्भव स्थिति होती है, यह कोई लोग मानते हैं ।

चतु षष्टीति—इन चौसठ अङ्गों में से रस के अनुसार अन्य सन्धि के अङ्गों का अन्यत्र भी निरेश दा सकता है, क्योंकि रस की ही प्रधानता मानी गई है । जैन वे०स० क० तीसरे अङ्क में मुखसन्धि का अङ्गभूत सम्प्रधारण (सम्प्रधारण-मार्गना शक्ति) कर्ण और दुर्योधन की वानजीत में दिखाया है । इसी प्रकार और भी जानना ।

यत्तु—रुद्रटादिज्ञों ने इन अङ्गों के विषय में जो यह कहा है कि 'नियम एव' अर्थात् ये सब यथास्थान नियत होने चाहियें सो लक्ष्य के विरुद्ध है । उदाहरणों में इनके विपरीत देखा जाता है ।

अङ्गों का फल यनाते हैं—इति—अभीष्ट वस्तु की रचना, आश्चर्य (चमत्कार) की प्राप्ति, कथा का विस्तार, अनुराग की उत्पत्ति, प्रयोग के गोपनीय अंशों का गोपन और प्रकाशनाओं का प्रकाशन यह छह प्रकार का अङ्गों का फल होता है । जैन दर्शनों में मुख्य काम करने योग्य नहीं होता इसी प्रकार अङ्गहीन काव्य

संपादयेतां संध्यङ्गं नायकप्रतिनायकौ ।

तदभावे पताकाद्यास्तदभावे तथेतरत् ॥ ११६ ॥

प्रायेण प्रधानपुरुषप्रयोज्यानि सध्यङ्गानि भवन्ति । किंतु प्रक्षेपादित्रय बीजस्याल्पमात्रसमुद्दिष्टत्वादप्रधानपुरुषप्रयोजितमेव साधु ।

रसव्यक्तिमपेक्ष्यैषामङ्गानां संनिवेशनम् ।

न तु केवलया शास्त्रस्थितिसंपादनेच्छया ॥ १२० ॥

तथा च यद्वेण्या दुर्योधनस्य भानुमत्या सह विपलम्भो दर्शितः, तत्तादृशेऽवसरेऽत्यन्तमनुचितम् ।

अविरुद्धं तु यद् वृत्तं रमादिव्यक्तयेऽधिकम् ।

तदप्यन्यथेद्धीमान्न वदेद्वा कदाचन ॥ १२१ ॥

अनयोरुदाहरणं सत्प्रबन्धेष्वभिव्यक्तमेव ।

अथ वृत्तयः—

शृङ्गारे कैशिकी, वीरे सात्त्वत्यारभटी पुनः ।

रसे रौद्रे च बीभत्से, वृत्तिः सर्वत्र भारती ॥ १२२ ॥

चतस्रो वृत्तयो ह्येताः सर्वनाट्यस्य मातृकाः ।

स्युर्नायकादिव्यापारविशेषा नाटकादिषु ॥ १२३ ॥

प्रयोग के योग्य नहीं होता । सन्धि के अङ्गों का नायक और प्रतिनायक सम्पादन करें । उनके अभाव में पताकानायक और उनके अभाव में अन्य सम्पादन करें ।

प्रायेणेति—सन्धि के अङ्ग प्रायः प्रधानपुरुषों के द्वारा प्रयोग करने योग्य होते हैं, किन्तु प्रक्षेप, परिकर और परिन्यास इन तीनों में बीजभूत अर्थ अत्यन्त अल्प रहता है, अतः इनका अप्रधानपुरुषों के द्वारा ही प्रयोग ठीक रहता है । रसेति—इन अङ्गों की स्थापना रसव्यक्ति के अनुसार ही दोनों चाहिये । केवल शास्त्र की मर्यादा बतलाने के लिये नहीं । जो लोग प्रतिभासम्पन्न कवि नहीं हैं, वे इन अङ्गों का यथाक्रम पालन करके कुछ लिख दें तो वह नाटक नहीं हो सकेगा । और सत्कवियों को भी रस के अनुसार ही अङ्गों का निवेश करना चाहिये । अङ्गों के निवेश के अनुसार सदा रसव्यक्ति न हो सकेगी ।

अविन्दमिति—जो वृत्तान्त अविरुद्ध अर्थात् इतिहास से विरुद्ध नहीं—उसमें प्रसिद्ध है—किन्तु रमादि की व्यञ्जना में वह अधिक पड़ता है, अनावश्यक है या प्रतिकूल पड़ता है,—बुद्धिमान् कवि को चाहिये कि उसे भी बदल दे या बिलकुल उसे कहे ही नहीं । इसके उदाहरण—महावीरचरितादि में प्रसिद्ध है ।

अथ वृत्तियों का वर्णन करते हैं—शृङ्गार इति—शृङ्गाररस में विशेषतः कैशिकी वृत्ति और वीर, रौद्र तथा बीभत्सरस में सात्त्वती एवं आरभटी वृत्ति उपयुक्त है । किन्तु भारती वृत्ति सर्वत्र उपयुक्त हो सकती है । ये चार वृत्तियाँ सम्पूर्ण नाट्य की उपजीव्य हैं । नायक नायिका आदि के व्यापारविशेष को ही नाट-

तत्र कैशिकी—

या श्लक्ष्णेनेपथ्यविशेषचित्रा स्त्रीसंकुला पुष्कलनृत्यगीता ।
कामोपभोगप्रभवोपचारा सा कैशिकी चारु विलासयुक्ता ॥१२४॥
नर्म च नर्मस्फूर्जो नर्मस्फोटोऽथ नर्मगर्भश्च ।
चत्वार्यङ्गान्यस्या

तत्र—

वैदग्ध्यक्रीडितं नर्म ॥ १२५ ॥

इष्टजनावर्जनकृत्तच्चापि त्रिविधं मतम् ।

विहितं शुद्धहास्येन सशृङ्गारभयेन च ॥ १२६ ॥

तत्र केवलहास्येन विहितं यथा रत्नावल्याम् 'वासवदत्ता—(फलकमुद्दिश्य सहासम् ।) एसा वि अत्रा तव समीपे जधा लिहिदा एदं किं अज्जवसन्तस्स विण्णाणम् । '

शृङ्गारहास्येन यथा शाकुन्तले—राजान प्रति 'शकुन्तला—असतुद्धो उण किं करिस्सदि । राजा—इदम् । (इति व्यवसिनः । शकुन्तला वक्त्र दौकते ।)

सभयहास्येन यथा रत्नावल्याम्—आलेख्यदर्शनावसरे 'सुसंगता—जाणिदो मए एसो वुत्तन्तो सम चित्तफलएण । ता देवीए गदुअ निवेदइस्सम् । '

एतद्वाक्यसम्बन्धि नर्मोदाहृतम् । एव वेषचेष्टासम्बन्धयपि ।

नर्मस्फूर्जः सुखारम्भो भयान्तो नवसंगमः ।

कादि में वृत्ति कटते हैं । कैशिकी—या श्लक्ष्णेति—जो मनोरञ्जक नेपथ्य (नायकादि की वेषरचना) से विशेष चमत्कारिणी हो, स्त्रीगण से व्याप्त तथा नृत्य, गीत से परिपूर्ण हो, एवं जिसका उपचार कामसुखभोग का उत्पादक हो अर्थात् जिसके अङ्गों से शृङ्गाररस की व्यक्ति होनी हो वह रमणीय विलासों से युक्त वृत्ति कैशिकी कहाती है । नर्मेति—इसके चार अङ्ग होते हैं—नर्म, नर्मस्फूर्ज, नर्मस्फोट और नर्मगर्भ । उनमें—चतुरतापूर्ण क्रीडा का नाम नर्म है । इससे प्रेमीजनों का चित्त आकर्षित होता है । यह तीन प्रकार का होता है । एक केवल हास्य के द्वारा विहित, दूसरा शृङ्गारयुक्त हास्य के द्वारा और तीसरा भययुक्त हास्य के द्वारा विहित । उनमें केवल हास्य से विहित नर्म जैसे रत्नावली में—वासवदत्ता की उक्ति—एसा वि—एषापि अपरा तव समीपे यथा लिखिता, एतस्मिन्मार्पवसन्तस्य दिशन्म् । शृङ्गारयुक्त हास्य से जैसे शाकुन्तल में शकुन्तला—असतुद्धो—असतुद्धो पुनः किं करिस्सिदि ? इत्यादि । भययुक्त हास्य जैसे रत्नावली में—सुसंगता—जाणिदो—जातो मया एष वृत्तान्तं सम चित्तफलनेन । तदेवै गत्वा निवेदयिष्यामि । एतदेति—यह वाक्यसम्बन्धी नर्म का उदाहरण है—इसी प्रकार वेष और चेष्टासम्बन्धी नर्म का भी उदाहरण जानना ।

नर्मस्फूर्ज इति—आरम्भ में सुखकर और अन्त्य में भयदायक नवीनसमागम को

यथा मालविकायाम्—सकेतमभिसृताया 'नायकः—

विसृज सुन्दरि सगमसाध्वस

ननु चिरात्प्रभृति प्रणयोन्मुखे ।

परिगृहाण गते सहकारता

त्वमतिमुक्तलताचरितं मयि ॥'

मालविका—भट्टा, देवीए भएण अप्पणो वि पिअं कउं ण पारेमि' इत्यादि।

अथ नर्मस्फोटः—

नर्मस्फोटो भावलेखैः सूचितात्परसो मतः ॥ १२७ ॥

यथा मालतीमाधवे—

'गमनमलस शून्या दृष्टिः शरीरमसौष्ठवं

स्वसितमधिक किं न्वेतस्यात्किमन्यदितोऽथवा ।

भ्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवनं

ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम् ॥'

अलसगमनादिभिर्भावलेखैर्माधवस्य मालत्यामनुरागः स्तोक प्रकाशित ।

नर्मगर्भो व्यवहृतिर्नेतुः प्रच्छन्नवर्तिनः ।

यथा तत्रैव सखीरूपधारिणा माधवेन मालत्या मरणव्यवसायवारणम् ।

अथ सात्त्वती—

सात्त्वती बहुला सत्त्वशौर्यत्यागदयार्जवैः ॥ १२८ ॥

सहर्षा क्षुद्रशृङ्गारा विशोका साङ्गुता तथा ।

उत्थापकोऽथ सांघात्यः संलापः परिवर्तकः ॥ १२९ ॥

विशेषा इति चत्वारः सात्त्वत्याः परिकीर्तिताः ।

उत्तेजनकरी शत्रोर्वागुत्थापक उच्यते ॥ १३० ॥

नर्मस्फूर्ज कहते हैं । जैसे मालविकाग्निमित्र में संकेतस्थान में अभिसृत मालविका के प्रति राजा की उक्ति—विसृजेति—इसके उत्तर में 'मालविका'—भट्टा—मर्त, देव्या मयेन आत्मनोपि प्रिय कर्तुं न पारयामि ।

नर्मस्फोट इति—थोड़े थोड़े प्रकाशितभावों से जिसमें कुछ कुछ शृंगाररस सूचित हो उसे नर्मस्फोट कहते हैं । जैसे मालतीमाधव में—गमनगिति—यहां अलस गमनादिक भावलेखों से माधव का मालती में किंचित् अनुराग सूचित होता है ।

नर्मगर्म इति—प्रच्छन्न रूप से वर्तमान नायक के व्यवहार को नर्मगर्म कहते हैं । यथेति—जैसे यहीं सखी के स्थानापन्न माधव का मालती को मरणव्यवसाय से रोकना । सात्त्वतीति—सत्त्व, (बल) शूरता, दान, दया, शृङ्गुता और हर्ष से युक्त, यन्किञ्चित् शृङ्गारवाली, शोकरहित अद्भुत रसयुक्त वृत्ति को सात्त्वती कहते हैं । इसके चार भेद हैं—उत्थापक, सांघात्य, संलाप और परिवर्तक । इनमें शत्रु

यथा महावीरचरिते—

‘आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा

वैतृण्य तु कुतोऽद्य सप्रति मम त्वदर्शने चक्षुषः ।

यन्माङ्गल्यसुखस्य नास्मि विषयः किं वा बहुव्याहृतै-

रस्मिन्विस्मृतजामदग्न्यविजये बाहौ धनुर्जृम्भताम् ॥’

मन्त्रार्थदैवशक्त्यादेः सांघात्यः संघभेदनम् ।

मन्त्रशक्त्या यथा मुद्राराक्षसे राक्षससहायाना चाणक्येन स्वबुद्ध्या भेदनम् । अर्थ-
शक्त्यापि तत्रैव । दैवशक्त्या यथा रामायणे रावणाद्विभीषणस्य भेदः ।

संलापः स्याद्गभीरोक्तिर्नानाभावसमाश्रया ॥ १३१ ॥

यथा वीरचरिते—‘रामः—अयं स यः किल सपरिवारकार्तिकेयविजयावर्जितेन
भगवता नीललोहितेन परिवत्सरसहस्रान्तेवासिने तुभ्य प्रसादीकृतः परशुः ।

परशुरामः—राम दाशरथे, स एवायमाचार्यपादानां प्रियः परशु ।’ इत्यादि ।

प्रारब्धादन्यकार्याणां करणं परिवर्तकः ।

यथा वेण्याम्—‘भीमः—सहदेव, गच्छ त्वं गुरुमनुवर्तस्व । अहमप्यस्त्रागारं
प्रविश्यायुधसहायो भवामीति । अथवा आमन्त्रयितव्यैव मया पाञ्चाली’ इति ।

अथारभटी—

मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्भ्रान्तादिचेष्टितैः ॥ १३२ ॥

संयुक्ता वधवन्धाद्यैरुद्धतारभटी मता ।

वस्तूत्थापनसंफेटी संक्षिप्तिरवपातनम् ॥ १३३ ॥

को उत्तेजन देनेवाली वाणी को उत्थापक कहते हैं । जैसे—महावीरचरित में
श्रीरामचन्द्र के प्रति ‘आनन्दाय च विस्मयाय च’ इत्यादिक परशुराम की उक्ति ।

मन्त्रेति—मन्त्रशक्ति, अर्थशक्ति और दैवशक्ति आदि से किसी समुदाय के
फोड़ने को सांघात्य कहते हैं । मन्त्रशक्ति और अर्थशक्ति से जैसे मुद्राराक्षस में
राक्षस के सहायकों का चाणक्य की बुद्धि के द्वारा भेदन । दैवशक्ति से जैसे
रामायण में रावण से विभीषण का विरोध । संलाप इति—अनेक भावों की आश्रय-
भूत गभीरोक्ति को संलाप कहते हैं । जैसे महावीरचरित में राम की उक्ति—
पद्मिनि—अच्छा ! यह वह परशु है, जो गणोंसहित कार्तिकेय को जीत लेने से
प्रसन्न भगवान् शङ्कर ने हजारों वर्ष के पुराने विद्यार्थी (आप) को दिया था ।
परशुराम—हां, राम, दाशरथे, यह वही गुरुजी महाराज का परशु है ।

प्रारब्धादिति—प्रारब्धकार्य से अन्य कार्य के करने को परिवर्तक कहते हैं ।
जैसे पे० सं० भा० महदेवतादि—यहां ‘अथवा’ से कार्य बदल दिया । आरभटी
पुत्ति—मन्त्रेति—माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रान्त चेष्टायें, वध और
वन्धनादिकों से संयुक्त उद्धत वृत्ति को आरभटी कहते हैं । इसके भी चार अङ्ग

इति भेदास्तु चत्वार आरभय्याः प्रकीर्तिताः ।

मायाद्युत्थापित वस्तु वस्तूत्थापनमुच्यते ॥ १३४ ॥

यथोदात्तराघवे—

‘जीयन्ते जयिनोऽपि सान्द्रतिमिरत्रानैर्वियद्व्यापिभि-

र्भास्वन्तः सकला खेरपि करा कस्माटकस्मादमी ।

एते चोग्रकवन्धकण्ठरुधिरैराध्मायमानोदरा

मुञ्चन्त्याननकन्दरानलमुचस्तीत्रान् खान् फेरवा. ॥’ इत्यादि ।

संफेदस्तु समाघातः कुद्भसत्वरयोर्द्वयोः ।

यथा मालत्या माधवाघोरघण्टयो ।

संक्षिप्ता वस्तुरचना शिल्पैरितरथापि वा ॥ १३५ ॥

संक्षिप्तिः स्यान्निवृत्तौ च नेतुर्नेत्रन्तरग्रहः ।

यथोदयनचरिते कलिज्जहस्तिप्रयोग. । द्वितीयं यथा वालिनिवृत्त्या सुग्रीवः । यथा वा परशुरामस्यौद्धत्यनिवृत्त्या शान्तत्वापादानम्—‘पुण्या ब्राह्मणजाति —’ इति ।

प्रवेशत्रासनिष्कान्तिहर्षविद्रवसंभवम् ॥ १३६ ॥

अवपातनमित्युक्तं

यथा कृत्यरावणे पष्ठेऽङ्के—‘ (प्रविश्य खल्लहस्त पुरुष. ।)’ इत्यतः प्रभृति निष्क्रमणपर्यन्तम् ।

पूर्वमुक्तैव भारती ।

होते हैं—वस्तूत्थापन, सम्फेद, संक्षिप्ति और अवपातन । माया आदिक से उत्पन्न की गई वस्तु को वस्तूत्थापन कहते हैं । जैसे उदात्तराघव में—जीयन्ते—अरे, यह क्या ? चारों ओर आकाश में फैलते हुए अन्धकारने प्रचण्ड मार्तण्ड की किरणों को ढाक लिया ! और इधर ये नरमुण्डों का रुधिर पीपीकर पेट फुलाये हुए (वृत्त) फेरव (शृगाल जाति) आग उगलते हुए घोर चिराव (शब्द) कर रहे हैं ।

सम्फेद इति—क्रोध में भरे त्वरायुक्त पुरुषों के संघर्ष को सम्फेद कहते हैं । जैसे मालतीमाधव में माधव और अघोरघट का युद्ध । नवितेति—शिल्प अथवा कारणान्तर से संक्षिप्तवस्तुरचना को ‘संक्षिप्ति’ कहते हैं—और एक नायक की निवृत्ति में दूसरे नायक की अथवा नायक (प्रधानपुरुष) के किसी एक धर्म की निवृत्ति होने पर उसमें दूसरे धर्म की उपस्थिति होने पर भी संक्षिप्ति होती है । जैसे उदयनचरित में काठके हाथीके द्वारा घोसा देकर राजा उदयन को पकड़ा गया । यह शिल्प के द्वारा संक्षिप्तवस्तुरचना का उदाहरण है । दूसरा उदाहरण जैसे वाली की निवृत्ति होने पर सुग्रीव का राज्यलाभ । यहां एक नायक (व्यक्ति) की निवृत्ति हुई है । धर्मनिवृत्ति का उदाहरण—जैसे परशुराम के औद्धत्य की निवृत्ति होकर शान्ति की स्थापना—पुण्या इत्यादि— ।

प्रवेशेति—प्रवेश, त्रास, निष्क्रमण, हर्ष और विद्रव की उत्पत्ति को अवपातन कहते हैं । जैसे कृत्यरावण के छूटे अङ्क में पूर्वमिति—भारतीवृत्ति पहले कही है ।

अथ नाट्योक्तयः —

अश्राव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम् ॥ १३७ ॥

सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यात्तद्भवेदपवारितम् ।

रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाशयते ॥ १३८ ॥

त्रिपताककरणान्यानपवार्यान्तरा कथाम् ।

अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्यात्तज्जनान्ते जनान्तिकम् ॥ १३९ ॥

किं ब्रवीषीति यन्नाट्ये विना पात्रं प्रयुज्यते ।

श्रुत्वेवानुक्तमप्यर्थं तत्स्यादाकाशभाषितम् ॥ १४० ॥

यः कश्चिदर्थो यस्माद्गोपनीयस्तस्यान्तरत ऊर्ध्वसर्वाङ्गुलि नामितानामिकं त्रिपताकलक्षणं करं कृत्वान्येन सह यन्मन्त्र्यते तज्जनान्तिकम् । परावृत्यान्यस्य रहस्यकथनमपवारितम् । शेषः स्पष्टम् ।

दत्तां सिद्धां च सेनां च वेश्यानां नाम दर्शयेत् ।

दत्तप्रायाणि वणिजां चेटचेट्योस्तथा पुनः ॥ १४१ ॥

वसन्तादिषु वर्णस्य वस्तुनो नाम यद्भवेत् ।

वेश्या यथा वसन्तसेनादि । वणिग्विष्णुदत्तादि । चेटः कलहंसादि । चेटोमन्दारिकादिः ।

अथ नाटक की उक्तियों के भेद बतलाते हैं—अश्राव्यमिति—जो बात सुनाने योग्य नहीं होती उसे स्वगत कहते हैं । नाटक में जिस उक्ति के साथ 'स्वगतम्' लिखा रहता है उसे वह पात्र अपने मन में ही कहता है, दूसरे पात्र से नहीं—किन्तु इस प्रकार कहता है कि सामाजिक सुन लें । जो कथा सबको सुनाने योग्य हो उसे 'प्रकाश' कहते हैं । तद्भवेदिति—जो बात किसी एक से छिपाकर दूसरे पात्र से, फिर कर, कहनी हो उसे 'अपवारित' कहते हैं । त्रिपताकेति—'त्रिपताक' करके दूसरों को बचाके कथा के बीच में ही जो दो आदमी आपस में कुछ बातचीत करने लगते हैं उसे 'जनान्तिक' कहते हैं । पताक और त्रिपताक का लक्षण—'प्रवारिता समा सर्वा यस्याङ्गुल्यो भवन्ति हि । कुञ्चितश्च तथाङ्गुष्ठं स पताक इति स्मृतः' । सब अंगुलियाँ मिली हुई फैली हों और अंगूठा कुञ्चित हो ऐसे हाथको 'पताक' और 'पताके तु यदा वक्रानामिकावहङ्गुलिर्भवेत् । त्रिपताकं स विज्ञेयः' । पताक में यदि अनामिका टेढ़ी हो तो त्रिपताक कहलाता है । किं ब्रवीषी—दूसरे किसी पात्र के विना ही, बिन कहीं बात को ही सुना सा करके 'स्या कहते हो' यह वाक्य बोल कर जो कोई पात्र अपनी बात कहता है उसे 'आकाशभाषित' कहते हैं ।

यः कश्चिदिति—जो बात जिससे छिपानी है उसके बीच में पूर्वोक्त 'त्रिपताक' दाप करके दूसरे आदमी से जो बातचीत करना है वह जनान्तिक, और घूमकर दूसरे आदमी से गुप्त बात कहना अपवारित कहा जाता है । दत्तामिति—वेश्याओं के नाम नाटकों में दत्ताशब्दान्त, सिद्धाशब्दान्त और सेनाशब्दान्त रखने चाहिये । वेश्यों के नाम अप्रकाश दत्तशब्दान्त होने चाहिये और वसन्तादि ऋतुओं में वर्णनीय वस्तुओं के नाम से चेट तथा चेटियों का व्यवहार करना चाहिये । वेश्या जैसे वसन्तसेना । वणिग्—विष्णुदत्त । चेट—कलहंस और चेटो जैसे मन्दारिका ।

नाम कार्यं नाटकस्य गर्भितार्थप्रकाशकम् ॥ १४२ ॥

यथा रामाभ्युदयादि ।

नायिकानायकाख्यानात्संज्ञा प्रकरणादिषु ।

यथा मालतीमाधवादिः ।

नाटिकासट्टकादीनां नायिकाभिर्विशेषणम् ॥ १४३ ॥

यथा रत्नावली-कपूर्वमञ्जरीदिः ।

प्रायेण एयन्तकः साधिर्गमेः स्थाने प्रयुज्यते ।

यथा शाकुन्तले—ऋषी, 'गच्छाव' इत्यर्थे 'साधयावस्तावत्' ।

राजा स्वामीति देवेति भृत्यैर्भट्टेति चाधमैः ॥ १४४ ॥

राजर्षिभिर्वयस्येति तथा विदूषकेण च ।

राजन्नित्यृषिभिर्वाच्यः सोऽपत्यप्रत्ययेन च ॥ १४५ ॥

स्वेच्छया नामभिर्विप्रैर्विप्र आर्येति चेतरेः ।

वयस्येत्यथवा नाम्ना वाच्यो राज्ञा विदूषकः ॥ १४६ ॥

वाच्यौ नदीसूत्रधारावार्यनाम्ना परस्परम् ।

नामेति—जो बात नाटक में प्रधानता से निर्देश्य हो उसका प्रकाशक ही नाटक का नाम रखना चाहिये—जैसे रामाभ्युदय । इसमें श्रीरामचन्द्रजी का अभ्युदय प्रतिपाद्य है । श्रीतर्कवागीशजी ने 'गर्भित' पद का अर्थ गर्भ 'सन्धि में उक्त'—किया है । 'गर्भितो—गर्भसन्धिना सूचितो योऽर्थस्तत्प्रकाशकम्' । नायिकेति—नायिका और नायक के नाम से प्रकरणादिकों की संज्ञा बनानी चाहिये । जैसे 'मालतीमाधव' आदि ।

नाटिकेति—नाटिका और सट्टकादि के नामों को उनकी नायिका के नाम से विशेषित करना चाहिये । जैसे 'रत्नावली नाटिका'—'कपूर्वमञ्जरी सट्टक' इत्यादि । प्रायेणेति—गम् धातु के अर्थ में प्रायः शिप्रत्ययान्त 'साध्' धातु का प्रयोग (नाटकों में) होता है । जैसे अभिज्ञानशाकुन्तल में ऋषियों ने 'गच्छाव' के स्थान में 'साधयाव' प्रयोग किया है ।

नाटकमें पात्रों के परस्पर व्यवहार में प्रयोजनीय शब्दों का निर्देश करते हैं—राजेति—राजा को नाटकों में प्रधान श्रेणी के भृत्यवर्ग 'स्वामी' अथवा 'देव' शब्द से सम्बोधन करें और निचली श्रेणी के भृत्य उसे 'भट्ट' कह कर सम्बोधित करें । एवं राजर्षि और विदूषक उसे 'वयस्य' कहकर पुकारें और ऋषिलोग उसे 'राजन्' कहकर या अणादिक अपत्यार्थक प्रत्यय लगाकर—जैसे पौराणिक दाशरथे इत्यादि—बोलें । ब्राह्मण लोग आपस में चाहें अपत्य प्रत्ययान्त शब्द से व्यवहार करें चाहें नाम लेकर । जैसे 'कौशिक', 'विश्वामित्र' इत्यादि । अन्य लोग (क्षत्रियादि) ब्राह्मणों को 'आर्य' कहकर सम्बोधन करें । राजा विदूषक को 'वयस्य' कहकर पुकारें या नाम लेकर । नटी और मन्त्रिणा परस्पर आर्या और आर्य शब्द से व्यवहार करें ।

सूत्रधारं वदेद्भाव इति वै पारिपार्श्विकः ॥ १४७ ॥

सूत्रधारो मारिषेति हण्डे इत्यधमैः समाः ।

वयस्येत्युत्तमैर्हंहो मध्यैरार्येति चाग्रजः ॥ १४८ ॥

भगवन्निति वक्तव्याः सर्वैर्देवर्षिलिङ्गिनः ।

वदेद्ब्राह्मीं च चेटीं च भवतीति विदूषकः ॥ १४९ ॥

आयुष्मन् रथिनं सूतो वृद्धं तातेति चेतारः ।

वत्स पुत्रकतातेति नाम्ना गोत्रेण वा सुतः ॥ १५० ॥

शिष्योऽनुजश्च वक्तव्योऽस्मात्प्र आर्येति चाधमैः ।

विप्रैरयमस्मात्प्रयेति सचिवेति च भण्यते ॥ १५१ ॥

साधो इति तपस्वी च प्रशान्तश्चोच्यते बुधैः ।

सुगृहीताभिधः पूज्यः शिष्याद्यैर्विनिगद्यते ॥ १५२ ॥

उपाध्यायेति चाचार्यो महाराजेति भूपतिः ।

स्वामीति, युवराजस्तु कुमारो भर्तृदारकः ॥ १५३ ॥

भद्रसौम्यमुखेत्येवमधमैस्तु कुमारकः ।

वाच्या प्रकृतिर्भी राज्ञः कुमारी भर्तृदारिका ॥ १५४ ॥

पतिर्यथा तथा वाच्या ज्येष्ठमध्याधमैः स्त्रियः ।

पारिपार्श्विक (सूत्रधार का सहायक नट) सूत्रधार को 'भाव' कहकर और सूत्रधार उसे 'मारिष' कहकर व्यवहार करे। नीची श्रेणी के लोग आपसमें 'हण्डे' कहकर, उत्तम श्रेणी के लोग अपने समान कोटि के पुरुषों को 'वयस्य' कहकर और मध्यम श्रेणी के लोग 'हंहो' कहकर परस्पर सम्बोधन करें। आयेति—पड़े भाई को सब लोग 'आर्य' कहकर पुकारें। देवता, ऋषि और संन्यासी लोगों को सब श्रेणी के इतर लोग 'भगवन्' कहकर सम्बोधित करें। विदूषक, रानी और चेटी को 'भवती' कहे। रथी को सारथी 'आयुष्मन्' कहे। वृद्ध पुरुषों को जवान और बालक 'तात' कहें। शिष्य, छोटे भाई—और पुत्र को वत्स, पुत्रक, तात इन शब्दों से अथवा नाम से या गोत्रप्रत्यय से सम्बोधित करें। अधम श्रेणी के लोग अस्मात्प्र को 'आर्य' कहें और ब्राह्मण इसे 'अस्मात्प्र' या 'सचिव' कहें। बुध अर्थात् उत्तम श्रेणी के लोग तपोनिष्ठ और शान्तिनिष्ठ पुरुषों को 'साधो' कहकर पुकारते हैं। शिष्यादिक, अपने पूज्य अर्थात् गुरु को या आचार्य को 'भगवन्' इत्यादि सुगृहीत शब्दों से अथवा सुगृहीतनामधेय' इत्यादि पदों से सम्बोधित करने हैं और राजा को 'महाराज' या 'स्वामी' शब्द से पुकारते हैं। एवं युवराज को 'कुमार' शब्द से निर्दिष्ट करते हैं। छोटी श्रेणी के लोग राजकुमार को 'भर्तृदारक' 'भद्र', 'सौम्यमुख' इत्यादि शब्दों से पुकारते हैं। राजकुमारी को राजा के नाँव काकर 'भर्तृदारिका' कहें। ज्येष्ठ, मध्यम तथा अधम पुरुष स्त्रियों को उसी प्रकार सम्बोधित करें जैसे उनके पतियों को करते हैं। जैसे

हलेति सहशी, प्रेक्ष्या हञ्जे, वेश्याञ्जुका तथा ॥ १५५ ॥

कुट्टन्यम्बेत्यनुगतैः पूज्या च जरती जनैः ।

आमन्त्रणैश्च पाषण्डा वाच्याः स्वसमयागतैः ॥ १५६ ॥

शकादयश्च संभाष्या भद्रदत्तादिनामभिः ।

यस्य यत्कर्म शिल्पं वा विद्या वा जातिरेव वा ॥ १५७ ॥

तेनैव नाम्ना वाच्योऽसौ ज्ञेयाश्चान्ये यथोचितम् ।

अथ भाषाविभागः—

पुरुषाणामनीचानां संस्कृतं स्यात्कृतात्मनाम् ॥ १५८ ॥

सौरसेनी प्रयोक्तव्या तादृशीनां च योपिताम् ।

आसामेव तु गाथासु महाराष्ट्रीं प्रयोजयेत् ॥ १५९ ॥

अत्रोक्ता मागधी भाषा राजान्तःपुरचारिणाम् ।

चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्ठानां चार्धमागधी ॥ १६० ॥

प्राच्या विदूषकादीनां, धूर्तानां स्यादवन्तिजा ।

योधनागरिकादीनां दाक्षिणात्या हि दीव्यताम् ॥ १६१ ॥

शवराणां शकादीनां शवरीं मंप्रयोजयेत् ।

ऋषियों को भगवान् कहते हैं तो ऋषिपत्नियों को 'भगवती' कहें इत्यादि । सखी को 'दला' शब्दसे, दासी को 'हजे' कहकर, वेश्याको अञ्जुका और कुटनी को अम्बा कहकर व्यवहार करें । इसी प्रकार माननीय वृद्ध स्त्री को भी लोग 'अम्बा' कहकर पुकारें । पाषण्डी लोग अपने अपने समय (आचार) के अनुसार सम्शोधित करने चाहियें, जैसे 'कापालिक' 'क्षपणक' इत्यादि । वेदविरोधी कापालिकप्रभृतिमतों को पाषण्डमत कहते हैं और उनके अनुयायियों को पाषण्डी । 'पा' शब्द का अर्थ है वेदों की रक्षा—उसका जो खण्डन करें वे पाषण्ड या पाषण्डी कहाते हैं । शकादि जाति के लोगों के नाम भद्र, दत्त इत्यादि शब्दों को अन्त्य में लगाकर बनाने चाहियें । जिसका जो कर्म (सैन्यसंचालन, भोजननिर्माणादि) हो, जो शिल्प (भूषण, चित्रनिर्माणादि) हो, जो विद्या (व्याकरणादि) हो या जो जाति हो उसीसे उसका व्यवहार करना चाहिये । इसके अतिरिक्त और भी यथायोग्य जानना ।

अथ भाषाओं का विभाग करने हैं—पुरुषाणामेति—उत्तम तथा मध्यम (अनीच) श्रेणी के पण्डित पुरुषों की भाषा, नाटकों में, संस्कृत होनी चाहिये । और शर्मा श्रेणी की स्त्रियों की भाषा सौरसेनी (प्राकृत का भेद) होनी चाहिये, किन्तु गाथा (छन्द) में इनका भाषा महाराष्ट्री प्राकृत होती है । रनवास में रहनेवाले वामनादिकों की भाषा मागधी होती है । चेष्ट, राजकुमार और सेठ लोग अर्ध-मागधी बोलते हैं । विदूषकादिक प्राच्या (गौडदेशीय) प्राकृत और धूर्त लोग अवन्तिजा बोलते हैं । वीरयोद्धा, नागरिक और जुआरियों की भाषा दाक्षिणात्या (वैदर्भी) होती है । शवर और शकादि की उक्तियों में शवरी भाषा का

बालीकभाषोदीच्यानां द्राविडी द्राविडादिषु ॥ १६२ ॥
 आभीरेषु तथाभीरी चाण्डाली पुक्कमादिषु ।
 आभीरी शावरी चापि काष्ठपात्रोपजीविषु ॥ १६३ ॥
 तथैवाङ्गारकारादौ पैशाची स्यात्पिशाचवाक् ।
 चेटीनामप्यनीचानामपि स्यात्सौरसेनिका ॥ १६४ ॥
 बालानां षण्डकानां च नीचग्रहविचारिणाम् ।
 उन्मत्तानामातुराणां सैव स्यात्संस्कृतं क्वचित् ॥ १६५ ॥
 ऐश्वर्येण प्रमत्तस्य दारिद्र्योपद्रुतस्य च ।
 भिक्षुवल्कधरादीनां प्राकृतं संप्रयोजयेत् ॥ १६६ ॥
 संस्कृतं संप्रयोक्तव्यं लिङ्गिनीषूत्तमासु च ।
 देवीमन्त्रिसुतावेश्यास्वपि कैश्चित्तथोदितम् ॥ १६७ ॥
 यद्देश्यं नीचपात्रं तु तद्देश्यं तस्य भाषितम् ।
 कार्यतश्चोत्तमादीनां कार्यो भाषाविपर्ययः ॥ १६८ ॥
 योषित्सखीबालवेश्याकितवाप्सरसां तथा ।
 वैदग्ध्यार्थं प्रदातव्यं संस्कृतं चान्तरान्तरा ॥ १६९ ॥

एषामुदाहरणान्याकरेषु बोद्धव्यानि । भाषालक्षणानि मम तात्पादानां भाषार्णवे ।

षट्त्रिंशल्लक्षणान्यत्र, नाट्यालंकृतयस्तथा ।

त्रयस्त्रिंशत्प्रयोज्यानि वीथ्यङ्गानि त्रयोदश ॥ १७० ॥

प्रयोग किया जाता है । उत्तरदेशनिवासियों की बालीक भाषा और द्राविडादि
 देशनिवासियों की द्राविडी भाषा होती है । अहीरों की भाषा आभीरी और
 चाण्डाल (पुक्कस) आदिबों की चाण्डाली होती है । काष्ठपात्र (नौका आदि)
 से जीविका करनेवाले मल्लाह आदिकों की भाषा आभीरी अथवा शावरी होती
 है । अङ्गारकार (लुहार) आदिकों की भाषा पैशाची होती है । जो उत्तम या
 मध्यम दासियां हों उनकी भी सौरसेनी भाषा होती है । बालकों, नपुंसकों,
 नीचग्रहों (बालग्रह आदिकों) का विचार करनेवालों, उन्मत्तों और आतुर
 पुरुषों की भी यही भाषा होती है, किन्तु कहीं कहीं संस्कृत भी होती है ।
 ऐश्वर्येति—जो लोग ऐश्वर्य में मस्त हैं या जो दरिद्रता से उपहत हैं एवं जो
 भिक्षु तथा वल्कधारी (तापस) हैं उनकी भाषा प्राकृत होनी चाहिये । उत्तम
 सन्यासिनी स्त्रियों की संस्कृत भाषा होती है । कोई कोई रानी, मन्त्रिकन्या
 और वेश्यादिबों की भाषा भी संस्कृत बनाते हैं । जो पात्र जिस देश का
 हो उसकी भाषा भी उसी देश की होनी चाहिये । कार्यवश उत्तमादि पुरुषों
 की भाषा बदल भी देनी चाहिये । रानी, सखी, बालक, वेश्या, धूर्त और
 अप्सराओं की भाषा में इनकी चतुरता सूचित करने के लिये, प्राकृत के बीच
 बीच में संस्कृत भी दे सकते हैं । इनके उदाहरण नाटकों में स्पष्ट हैं ।

एषामुदाहरणान्याकरेषु—नाटक में रसपोष के अनुसार छत्तीस लक्षण, तैंतीस नाट्या-

लास्याङ्गानि दश यथालाभं रसव्यपेक्षया ।

यथालाभ प्रयोज्यानीति सवन्धः । अत्रेति नाटके ।

तत्र लक्षणानि—

भूषणाक्षरसंघातौ शोभोदाहरणं तथा ॥ १७१ ॥

हेतुसंशयदृष्टान्तास्तुल्यतर्कः पदोच्चयः ।

निदर्शनाभिप्रायौ च प्राप्तिर्विचार एव च ॥ १७२ ॥

दिष्टोपदिष्टे च गुणातिपातातिशयौ तथा ।

विशेषणनिरुक्ती च मिद्विभ्रंशविपर्ययौ ॥ १७३ ॥

दाक्षिण्यानुनयौ मालार्थापत्तिर्गर्हणं तथा ।

पृच्छा प्रसिद्धिः सारूप्यं मन्त्रेणो गुणकीर्तनम् ॥ १७४ ॥

लेशो मनोरथोऽनुक्तमिद्विः प्रियवचस्तथा ।

लक्षणानि

तत्र—

गुणैः सालंकारैर्योगस्तु भूषणम् ॥ १७५ ॥

यथा—

‘आक्षिपन्त्यरविन्दानि मुग्धे तव मुखश्रियम् ।

कोपदण्डसमग्राणा किमेवामस्ति दुष्करम् ॥’

वर्णनाक्षरसंघातश्चित्रार्थैरक्षरैर्मितैः ।

यथा शाकुन्तले—‘राजा—कञ्चित्सखी वो नातिवाधते शरीरसताप । प्रियं-
वदा—सपद लधोसहो उअसमं गमिस्सदि ।’

लकार, तेरह वीथ्यङ्ग और दस लास्याङ्गों का यथासम्भव प्रयोग करना चाहिये। उनमें से पहले छत्तीस लक्षण गिनाते हैं—भूषणेति—भूषण से प्रियवचनतक ३६ लक्षण होते हैं। क्रम से इनके लक्षण और उदाहरण देते हैं—गुणमिति—अलकार सहित गुणों के योग को भूषण कहते हैं—जैसे आक्षिपन्तीति—हे मुग्ध, कमल तेरी मुखश्री का आक्षेप (हरण) करते हैं। ये कोप (बीजकोप) और दण्ड (मृणाल) से पूर्ण हैं—इनके लिये दुष्कर क्या है। जैसे कोप (सजाना) और दण्ड (सैन्य) से युक्त राजा लोग दूसरों की सम्पत्ति का हरण करते हैं, वैसेही ये कमल, कोप और दण्डसे पूर्ण होने के कारण, यदि तुम्हारी मुखश्री को हरण करें तो आश्चर्य क्या? तात्पर्य यह है कि कमलों में जो कुछ शोभा है वह तुम्हारे मुख से चुराई हुई, या लूटी हुई है। कमलों का चोरी करना असम्भव है, अतः उपमा में पर्यवसान होने से यहाँ निदर्शना है। उत्तरार्ध से पूर्वार्ध के अर्थ का समर्थन किया है, अतः अर्थान्तरन्यास और श्री, कोप, दण्डउपदों के द्वयर्थक होने से जलेपालद्वार भी है। इन अलंकारों का माधुर्य और प्रसाद नामक गुणों के साथ उक्त पद्य में संयोग है, अतः यह भूषण का उदाहरण है।

अत्रेति—विचित्र अर्थवाले परिमित अक्षरों से की गई वर्णना को अत्रेति

सिद्धैरर्थैः समं यत्राप्रसिद्धोऽर्थः प्रकाशते ॥ १७६ ॥
श्लिष्टश्लक्षणचित्रार्था सा शोभेत्यभिधीयते ।

यथा—

‘सद्वशसभव शुद्धः कोटिदोऽपि गुणान्वित ।
काम धनुरिव क्रूरो वर्जनीय सतां प्रभु ॥’
यत्र तुल्यार्थयुक्तेन वाक्येनाभिप्रदर्शनात् ॥ १७७ ॥
साध्यतेऽभिमतश्चार्थस्तदुदाहरणं मतम् ।

यथा—

‘अनुयान्त्या जनातीत कान्त साधु त्वया कृतम् ।
का दिनश्रीर्विनाकेण का निशा शशिना विना ॥’
हेतुर्वाक्यं समासोक्तमिष्टकृद्धेतुदर्शनात् ॥ १७८ ॥
यथा वेण्या भीम प्रति ‘चेटी—एव मए भणिद भाणुमदि, तुह्माण अमुक्केसु
केमेसु कह देवीए केसा सजिमअन्तिति ।’

संशयोऽज्ञाततत्त्वस्य वाक्ये स्याद्यदनिश्चयः ।

यथा ययातिविजये—

‘इय स्वर्गाधिनाथस्य लक्ष्मी, किं यत्कन्यका ।
किं चास्य विषयस्यैव देवता, किमु पार्वती ॥’
दृष्टान्तो यस्तु पक्षार्थसाधनाय निदर्शनम् ॥ १७९ ॥

कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में ‘राजा’ इत्यादि । सिद्धैरिति—प्रसिद्ध अर्थ के साथ
जहाँ अप्रसिद्ध अर्थ प्रकाशित किया जाय, उस श्लिष्ट, मसृण और विचित्र अर्थ-
वाली रचना को शोभा कहते हैं । जैसे—सद्वशेति—क्रूरस्वामी, चाहे अच्छे वंश
(कुल) में उत्पन्न, शुद्ध, (निष्कपट) कोटिद, (करोड़ोंका दाता) और गुणयुक्त
भी हो, तथापि सज्जनोंको चाहिये कि उसे उस धनुष् की तरह छोड़ दें जो अच्छी
जाति के वंश (वास) में उत्पन्न, शुद्ध (कीड़े आदिसे अदृष्ट) कोटिद (किनारों
पर मुखा हुआ या करोड़ों आदमियों को काटनेवाला) और गुण (प्रत्यज्ञा)
से युक्त होने पर भी क्रूरता (अति कठोरता) के कारण छोड़ दिया जाता है ।
यहाँ प्रसिद्ध धनुष् के साथ अप्रसिद्ध क्रूर जन का वर्णन श्लेष द्वारा किया है ।

यनेति—जहाँ समानार्थक वाक्यों के द्वारा अभिमत अर्थ साधित हो उसे उदा-
हरण कहते हैं । जैसे घनशब्देत्यादि । हेतुरिति—संक्षेप से कहा हुआ वाक्य जहाँ
हेतु वा प्रदर्शक होने के कारण अभिमत अर्थ का साधक हो उसे हेतु कहते हैं ।
जैसे दे० स० में चेटी०—एव मए—एव मया भणितं भानुमति, युष्माकममुक्तेषु
केमेसु बध देव्या देशाः संयस्यन्ते । नगय इति—अज्ञात वस्तु के अनिश्चय को
दर्शित करते हैं । जैसे इरगिति—। दृष्टान्त इति—पक्ष में अर्थ (साध्य) के साधन करने

यथा वेण्याम्—‘सहदेवः—आर्य, उचितमेवैतत्तस्या यतो दुर्योधनकल
हि सा’ इत्यादि ।

तुल्यतर्को यदर्धेन तर्कः प्रकृतिगामिना ।

यथा तत्रैव—

‘प्रायेणैव हि दृश्यन्ते काम स्वप्ना. शुभाशुभा ।

शतसख्या पुनरिय सानुज स्पृशतीव माम् ॥’

संचयोऽर्थानुरूपो यः पदानां स पदोच्चयः ॥ १८० ॥

यथा शाकुन्तले—

‘अधर. किसलयराग. कोमलविटपानुकारिणौ बाहू ।

कुसुममिव लोभनीय यौवनमङ्गेषु सनद्धम् ॥’

अत्र पदपदार्थयो. सौकुमार्य सदृशमेव ।

यत्रार्थानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीर्तनम् ।

परपक्षव्युदासार्थं तन्निदर्शनमुच्यते ॥ १८१ ॥

यथा—

‘क्षत्रधर्मोचितैर्धर्मैरल शत्रुवधे नृपाः ।

किंतु वालिनि रामेण मुक्तो बाण. पराङ्मुखे ॥’

अभिप्रायस्तु सादृश्याद्भूतार्थस्य कल्पना ।

यथा शाकुन्तले—

‘इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपः क्षमसावयितुं य इच्छति ।

ध्रुवसं नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लता छेत्तुमृषिर्व्यवस्यति ॥’

प्राप्तिः केनचिदंशेन किञ्चिद्यत्रानुमीयते ॥ १८२ ॥

यथा मम प्रभावत्याम्—‘अनेन खलु सर्वतश्चरता चञ्चरीकेणावश्यं विदिता
भविष्यति प्रियतमा मे प्रभावती ।’

के लिये हेतु के निदर्शन को दृष्टान्त—कहते हैं । जैसे वे० सं० में सहदेव—आर्येति ।

तुल्येति—प्रकृतपदार्थ के द्वारा तर्क करने को तुल्यतर्क कहते हैं । जैसे प्रायेणेति ।
संचय इति—अर्थ के अनुरूप पदों के गुम्फन को पदोच्चय कहते हैं । जैसे शाकुन्तल
में अधर इति—यहां पद और अर्थ दोनों ही में समान सुकुमारता है । यत्रेति—जहां
दूसरे के पक्ष का खण्डन करने के लिये प्रसिद्ध वस्तु का निरूपण किया जाय
उसे निदर्शन कहते हैं । जैसे—बाणेति—यहां उत्तरार्ध में ‘किंतु’ पद हेत्वर्थक है ।

अभीति—सादृश्य के कारण असम्भव वस्तु की कल्पना करने को ‘अभिप्राय’
कहते हैं । जैसे इदमिति—यहां “जैसे नीलकमल के पत्ते से समिधाओं के पेड़ का
कटना असंभव है वैसे ही कमलतुल्य कोमल कलेवरवाली शकुन्तला का कठिन
तपस्या करना असंभव है” यह अभिप्राय है । प्राप्तिरिति—किसी एक अंश में जहां
दूसरे अंश का अनुमान हो उसे प्राप्ति कहते हैं । जैसे प्रभावती में—अनेन प्राप्ति ।

विचारो युक्तिवाक्यैर्यदप्रत्यक्षार्थसाधनम् ।

यथा मम चन्द्रकलायाम्—‘राजा—नूनमियमन्तः पिहितमदनविकारा वर्तते । यतः—
‘हसति परितोपरहित निरीक्ष्यमाणापि नेक्षते किञ्चित् ।
सख्यामुदाहरन्त्यामसमञ्जसमुत्तर दत्ते ॥’

देशकालस्वरूपेण वर्णना दिष्टमुच्यते ॥ १८३ ॥

यथा वेण्याम्—सहदेवः—

‘यद्वैद्युतमिव ज्योतिरार्ये क्रुद्धेऽद्य सभृतम् ।
तत्प्रावृडिव कृष्णेय नूनं सवर्धयिष्यति ॥’

उपदिष्टं मनोहारि वाक्यं शास्त्रानुसारतः ।

यथा शाकुन्तले—

‘शुश्रूषस्व गुरून्कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने
भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीप गमः ।
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी
यान्त्येव गृहिणीपद युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥’

गुणातिपातः कार्यं यद्विपरीतं गुणान्प्रति ॥ १८४ ॥

यथा मम चन्द्रकलाया चन्द्र प्रति—

‘जइ सहरिजइ तमो घेप्पइ सअलेहिं ते पाओ ।
वससि सिरे पसुबइणो तहवि ह इत्थीअ जीअणं हरसि ॥’

यः सामान्यगुणोद्रेकः स गुणातिशयो मतः ।

यथा तत्रैव—‘राजा—(चन्द्रकलाया मुख निर्दिश्य ।)

‘असावन्तरचञ्चद्विकचनवनीलाब्जयुगल-

स्तलस्फूर्जत्कम्बुर्विलसदलिसघात उपरि ।

विचार इति—युक्तियुत वाक्यों से अप्रत्यक्ष अर्थ के साधन को विचार कहते हैं ।
देशेति—देशकालानुरूप वर्णन को दिष्ट कहते हैं । उपदिष्टमिति—शास्त्रानुकूल,
मनोहर वाक्य को उपदिष्ट कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में शाकुन्तला के प्रति महर्षि
काण्व का उपदेश—‘शुश्रूषस्वेति—’ । गुणेति—गुणों के विपरीत कार्य को गुणातिपात
कहते हैं । जैसे चन्द्रकलानाटिका में—जइ—“यदि सहियते तमो गृष्टते सकलैस्ते पाद ।
वससि गिराम पणुपेरेतथापि हा, क्रिया जीवन हरसि” । यहा स्त्रीजीवनहरणरूप कार्य,
प्रकृत चन्द्रमा के उक्त गुणों के विपरीत है ।

य इति—साधारण गुणों की उत्कृष्टता को गुणातिशय कहते हैं । जैसे ‘चन्द्रकला’
में राजा—(चन्द्रकला का मुख देखकर) असाविति—हे सुमुखि, यह लोकोत्तर
चन्द्रमा (मुख) तुमने कहाँ पाया ? जिसके मध्य में खिले हुए दो नील
बनल (नेत्र) सुगोभित हैं, नीचे शंख (ग्रीवा) विराजमान है और ऊपर

विना दोपासङ्ग सततपरिपूर्णाखिलकलः

कुतः प्राप्तश्चन्द्रो विगलितकलङ्कः सुमुखि ते ॥'

सिद्धानर्थान्वहूनुक्त्वा विशेषोक्तिर्विशेषणम् ॥ १८५ ॥

यथा—

‘तृष्णापहारी विमलो द्विजावासो जनप्रियः ।

हृदः पद्माकरः किंतु बुधस्त्व स जलाशयः ॥’

पूर्वसिद्धार्थकथनं निरुक्तिरिति कीर्त्यते ।

यथा वेण्याम्—

‘निहताशेषकौरव्य क्षीवो दुःशासनासृजा ।

भङ्क्ता दुर्योधनस्योर्वोर्भीमोऽय शिरसा नतः ॥’

बहूनां कीर्तनं सिद्धिरभिप्रेतार्थसिद्धये ॥ १८६ ॥

यथा—

‘यद्वीर्यं कूर्मराजस्य यश्च शेषस्य विक्रमः ।

पृथिव्या रक्षणो राजन्नेकत्र त्वयि तस्त्थितम् ॥’

दृष्टादीनां भवेद् भ्रंशो वाच्यादन्यतरद्वयः ।

वेण्याम्—कञ्चुकिनं प्रति ‘दुर्योधनः—

सहभृत्यगण सवान्धवं सहमित्त्र ससुत सहानुजम् ।

स्ववलेन निहन्ति सयुगे न चिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम् ॥’

विचारस्यान्यथाभावः संदेहात्तु विपर्ययः ॥ १८७ ॥

भ्रमरों का समूह (केश) विद्यमान है। एवं विना ही दोपासङ्ग (रात्रिके सङ्ग या दोपों के सङ्ग) के जो सब कलाओंसे पूर्ण है और कलङ्क से रहित है। मिद्धानिति—प्रसिद्ध अनेक वस्तुओं का कथन करके फिर कुछ विशेषता (किसी एक में) दिखलाने को विशेषोक्ति कहते हैं। जैसे—तृष्णेति—हे राजन्, यद्यपि तडाग भी तुम्हारे ही समान लोगों की तृष्णा को दूर करता है, विमल है, द्विजों (पक्षियों) का आवास है, जनों को प्रिय है और पद्मों (कमलों) का आकर भी है, किन्तु आप बुध हैं, और वह जलाशय (जडाशय) है। यहां राजा के पक्षमें ‘तृष्णा’ का अर्थ अभिलाष, मलका अर्थ पाप, द्विजका ब्राह्मण, पद्मका रत्नादि एवं आकर का अर्थ निधि है। पूर्वनि—पूर्वसिद्ध अर्थ के कीर्तन को निरुक्ति कहते हैं। जैसे वे० स० म निहतेति। अभिमत वस्तुकी सिद्धिके लिये अनेकों का कथन करना मिद्धि कहाता है। जैसे—यद्वीर्यमिति—। एतेति—प्रमत्त, दृ गितादि पुरुषोंका अभिमत से विपरीत अर्थ का कथन करना व्रग कहाता है—जैसे वे० म० म० दुर्योधन—पहेति—यद्वापाण्डु-सुत सुयोधन ऐसा अभीष्ट था, किन्तु प्रमत्तता के कारण उलटा कह दिया। विचार-म्येति—सन्देह के कारण विचार बदल देने को विपर्यय कहते हैं। जैसे—मयि।

यथा —

‘मत्वा लोकमदातार सतोषे यैः कृता मतिः ।

त्वयि राजनि ते राजन्न तथा व्यवसायिनः ॥’

दाक्षिण्यं चेष्टया वाचा परचित्तानुवर्तनम् ।

वाचा यथा—

‘प्रसाधय पुरीं लङ्का राजा त्व हि विभीषण ।

आर्येणानुगृहीतस्य न विघ्न सिद्धिमन्तरा ॥’

एव चेष्टयापि ।

वाक्यैः स्निग्धैरनुनयो भवेदर्थस्य साधनम् ॥ १८८ ॥

यथा वेण्याम्—अश्वत्थामान प्रति कृपः—दिव्यास्त्रग्रामकोविदे भारद्वाज-
तुल्यपराक्रमे किं न सभाव्यते त्वयि ।’

माला स्याद्यदभीष्टार्थं नैकार्थप्रतिपादनम् ।

यथा शाकुन्तले—‘राजा—

किं शीकरैः क्लमविमर्दिभिरार्द्रवात

सचारयामि नलिनीदलतालवृन्तम् ।

अङ्गे निवेश्य चरणान्वुत पद्मताम्रौ

सवाहयामि करभोरु यथासुख ते ॥’

अर्थापत्तिर्यदन्यार्थोऽर्थान्तरोक्तेः प्रतीयते ॥ १८९ ॥

यथा वेण्याम्—द्रोणोऽश्वत्थामान राज्येऽभिपेक्षुमिच्छतीति कथयन्त कर्णं प्रति
‘राजा—साधु अङ्गराज, साधु । कथमन्यथा

दत्त्वाभय सोऽतिरथो वध्यमान किरीटिना ।

सिन्धुराजमुपेक्षेत नैव चेत्कथमन्यथा ॥’

दूषणोद्घोषणायां तु भर्त्सना गर्हणं तु तत् ।

यथा तत्रैव—कर्णं प्रति ‘अश्वत्थामा—

दाक्षिण्यमिति—चेष्टा और वाणी के द्वारा किसी के चित्त को प्रसन्न करना
दाक्षिण्य कहा जाता है । वाणीसे जैसे—प्रसाधयेति । वाक्यैरिति—स्नेहपूर्ण वाक्योंसे कार्य-
साधन करने को ध्वनय कहते हैं । जैसे वे० सं० में अश्वत्थामा के प्रति कृप० ।

मतिरिति—अपना अभीष्ट सिद्ध करने के लिये अनेक अर्थों (कार्यों) के कथनको
माना कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में राजा की उक्ति शाकुन्तला के प्रति—मतिरिति ।

मतेरिति—किसी अर्थ के बधन से जहां अन्य अर्थ की प्रतीति हो उसे अर्थापत्ति
कहते हैं । जैसे वे० सं० में कर्ण की इस उक्ति के पीछे कि ‘द्रोणाचार्य अश्वत्थामा
को राजा बनाना चाहते हैं दुर्योधनका यह कहना कि साधु इत्यादि । दूषयेति—
दोषोद्घाटन के समय का भर्त्सना को गर्हण कहते हैं । जैसे वहीं कर्ण के प्रति

विना दोषासङ्ग सनतपरिपूर्णाखिलकलः

कुतः प्राप्तश्चन्द्रो विगलितकलङ्कः सुमुखि ते ॥'

सिद्धानर्थान्वहूनुक्त्वा विशेषोक्तिर्विशेषणम् ॥ १८५ ॥

यथा—

‘तृष्णापहारी विमलो द्विजावासो जनप्रियः ।

हृदः पद्माकर किंतु बुधस्त्व स जलाशयः ॥’

पूर्वसिद्धार्थकथनं निरुक्तिरिति कीर्त्यते ।

यथा वेण्याम्—

‘निहताशेषकौरव्य क्षीवो दुःशासनासृजा ।

भङ्गुक्ता दुर्योधनस्योर्वोर्भीमोऽय शिरसा नतः ॥’

बहूनां कीर्तनं सिद्धिरभिप्रेतार्थसिद्धये ॥ १८६ ॥

यथा—

‘यद्वीर्यं कूर्मराजस्य यश्च शेषस्य विक्रमः ।

पृथिव्या रक्षणे राजन्नेकत्र त्वयि तत्स्थितम् ॥’

हस्तादीनां भवेद् भ्रंशो वाच्यादन्यतरद्वयः ।

वेण्याम्—कञ्चुकिन प्रति ‘दुर्योधनः—

सहभृत्यगण सवान्धव सहमित्त्र ससुत सहानुजम् ।

स्वबलेन निहन्ति सयुगे न चिगात्पाण्डुसुत सुयोधनम् ॥’

विचारभ्यामन्यथाभावः संदेहात्तु विपर्ययः ॥ १८७ ॥

भ्रमरों का समूह (केश) विद्यमान है । एवं विना ही दोषासङ्ग (रात्रिके सङ्ग या दोषों के सङ्ग) के जो सब कलाओंसे पूर्ण हैं और कलङ्क से रहित हैं । मिद्वानेति—प्रसिद्ध अनेक वस्तुओं का कथन करके फिर कुछ विशेषता (किसी एक में) दिखलाने को विशेषोक्ति कहते हैं । जैसे—तृष्णति—हे राजन, यद्यपि तद्भाग भी तुम्हारे ही समान लोगों की तृष्णा को दूर करता है, विमल है, द्विजों (पत्नियों) का आवास है, जनों को प्रिय है और पद्मों (कमलों) का आकर भी है, किन्तु आप बुध हैं, और वह जलाशय (जडाशय) है । यहां राजा के पक्षमें ‘तृष्णा’ का अर्थ अभिलाष, मलका अर्थ पाप, द्विजका ब्राह्मण, पद्मका रत्नादि एवं आकर का अर्थ निधि है । प्रवेति—पूर्वसिद्ध अर्थ के कीर्तन को निरुक्ति कहते हैं । जैसे वे० सं० में निहनेति । अभिमत वस्तुको सिद्धिके लिये अनेकों का कथन करना मिद्वि कहाना है । जैसे—यद्वीर्यमिति—। अनेति—प्रमत्त, दुःखितादि पुरुषोंका अभिमत से विपरीत अर्थ का कथन करना भ्रम कहाना है—जैसे वे० सं० में दुर्योधन—पदेति—यदां पाण्डु-स्य दुर्योधन पेसा अमीष्ट या, किन्तु प्रमत्तता के कारण उलटा कह दिया । विचार-मतेति—सन्देह के कारण विचार बदल देने को विपर्यय कहते हैं । जैसे—मयति ।

यथा —

‘मत्वा लोकमदातार सतोषे यै. कृता मतिः ।
त्वयि राजनि ते राजन्न तथा व्यवसायिनः ॥’

दाक्षिण्यं चेष्टया वाचा परचित्तानुवर्तनम् ।

वाचा यथा—

‘प्रसाधय पुरीं लङ्कां राजा त्व हि विभीषण ।
आर्येणानुगृहीतस्य न विघ्न सिद्धिमन्तरा ॥’

एव चेष्टयापि ।

वाक्यैः स्निग्धैरनुनयो भवेदर्थस्य साधनम् ॥ १८८ ॥

यथा वेण्याम्—अश्वत्थामान प्रति कृपः—दिव्यास्त्रग्रामकोविदे भारद्वाज-
तुल्यपराक्रमे किं न सभाव्यते त्वयि ।’

माला स्याद्यदभीष्टार्थं नैकार्थप्रतिपादनम् ।

यथा शाकुन्तले—‘राजा—

किं शीकरै क्लमविमर्दिभिरार्द्रवात
सचारयामि नलिनीदलतालवृन्तम् ।
अङ्गे निवेश्य चरणान्वृत पद्मताम्रौ
सवाहयामि करभोरु यथासुख ते ॥’

अर्थापत्तिर्यदन्यार्थोऽर्थान्तरोक्तेः प्रतीयते ॥ १८९ ॥

यथा वेण्याम्—द्रोणोऽश्वत्थामान राज्येऽभिपेक्षुमिच्छतीति कथयन्त कर्णं प्रति
‘राजा—साधु अङ्गराज. साधु । कथमन्यथा

दत्त्वाभय सोऽतिरथो बध्यमान किरीटिना ।
सिन्धुराजमुपेक्षेत नैव चेत्कथमन्यथा ॥’

दूषणोद्घोषणायां तु भर्त्सना गर्हणं तु तत् ।

यथा तत्रैव—कर्णं प्रति ‘अश्वत्थामा—

रात्रिरयमिति—चेष्टा और वाणी के द्वारा किसी के चित्त को प्रसन्न करना
दाक्षिण्य कहा जाता है । वाणीसे जैसे—प्रसाधयेति । वाक्यैरिति—स्नेहपूर्ण वाक्योंसे कार्य-
साधन करने को धनन्य कहते हैं । जैसे वे० सं० में अश्वत्थामा के प्रति कृप० ।

माला—छपना अभीष्ट सिद्ध करने के लिये अनेक अर्थों (कायों) के कथनको
माला कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में राजा की उक्ति शकुन्तला के प्रति—किमिति ।
पक्षे—किसी अर्थ के बधन से जहां अन्य अर्थ की प्रतीति हो उसे अर्थापत्ति
कहते हैं । जैसे वे० सं० में कर्ण की इस उक्ति के पीछे कि ‘द्रोणाचार्य अश्वत्थामा
को राजा बनाना चाहते हैं दुर्योधनका यह कहना कि साधु इत्यादि । दूषणेति—
दोषोद्घाटन के समय का भर्त्सना को गर्हण कहते हैं । जैसे वहाँ कर्ण के प्रति

निर्वीर्यं गुरुशापभाषितवशात्किं मे तवेवायुव

सप्रत्येव भयाद्विहाय समरं प्राप्नोऽस्मि किं त्वं यथा ।

जातोऽहं स्तुतिवशकीर्तनविदा किं सारथीनां कुले

क्षुद्रारातिकृताप्रियं प्रतिकरोम्यस्त्रेण नास्त्रेण यत् ॥'

अभ्यर्थनापरैर्वाक्यैः पृच्छार्थान्वेषणं मतम् ॥ १६० ॥

यथा तत्रैव—'सुन्दरकः—अज्जा, अविण्णाम सारविदुदिओ दिट्ठो तुल्लेहिं महाराओ दुज्जोधणो ण वेत्ति ।'

प्रसिद्धिलोकसिद्धार्थैस्तृकृष्टैरर्थसाधनम् ।

यथा विक्रमोर्वश्याम्—'राजा—

सूर्याचन्द्रमसौ यस्य मातामहपितामहौ ।

स्वयं कृतं पतिर्द्वाभ्यामुर्वश्या च भुवा च यः ॥'

सारूप्यमनुरूपस्य सारूप्यात्क्षोभवर्धनम् ॥ १६१ ॥

यथा वेण्याम्—दुर्योधनभ्रान्त्या भीमं प्रति युधिष्ठिरः—दुरात्मन्, दुर्योधन-हतक—'इत्यादि ।

संक्षेपो यत्तु संक्षेपादात्मान्यार्थं प्रयुज्यते ।

यथा मम चन्द्रकलायाम्—'राजा—प्रिये,

'अङ्गानि खेदयसि किं शिरीषकुसुमपरिपेलवानि मुधा । (आत्मानं निर्दिश्य ।)

अयमीहितकुसुमानां सपादयिता तवास्ति दासजनः ॥'

गुणानां कीर्तनं यत्तु तदेव गुणकीर्तनम् ॥ १६२ ॥

यथा तत्रैव—

'नेत्रे खञ्जनगञ्जने सरसिजप्रत्यर्थि'—इत्यादि ।

स लेशो, भण्यते वाक्यं यत्सादृश्यपुरःसरम् ।

अश्वत्थामा की उक्ति—निर्वीर्यमिति । अभ्यर्थनेति—प्रार्थनापरक वाक्यों से बात का अन्वेषण करना पृच्छा कहलाता है । जैसे वही सुन्दरक—अज्जा—'आर्या, अपि नाम सारविद्वितीयोऽष्टोयुमाभिर्महाराजो दुर्योधनो न वेत्ति' । प्रसिद्धिमिति—लोकप्रसिद्ध उत्कृष्ट पदार्थों के द्वारा वस्तुपरिचय कराने का नाम प्रसिद्धि है । जैसे विक्रमोर्वशी में—सूर्येति—। माह्वयमिति—अनुकूल वस्तु की स्वरूपता के कारण चित्तक्षोभ की वृद्धि को माह्वय कहते हैं । जैसे वे० सं० में दुर्योधन के धोमे में भीम के प्रति युधिष्ठिर की उक्ति—दुरात्मन् इति । सन्धेय इति—थोड़े में आत्मसमर्पण कर देने का नाम सन्धेय है । जैसे चन्द्रकला में राजा—अगानी यादि—। गुणानामिति—गुणों के वर्णन को उपकीर्तन कहते हैं । स इति—समानता दिग्गताते हुए जो कथन किया जाय

यथा वेण्याम्—‘राजा—

‘हते जरति गाङ्गेये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् ।

या श्लाघा पाण्डुपुत्राणा सैवास्माक भविष्यति ॥’

मनोरथस्त्वभिप्रायस्योक्तिर्भङ्ग्यन्तरेण यत् ॥ १६३ ॥

यथा—

रतिकेलिकल किञ्चिदेप मन्मथमन्थर ।

पश्य सुभ्रु समालम्भात्कादम्बरचुम्बति प्रियाम् ॥’

विशेषार्थोहन्निस्तारोऽनुक्तसिद्धिरुदीर्यते ।

यथा—‘गृहवृक्षवाटिकायाम्—

‘दृश्येते तन्नि यावेतौ चारुचन्द्रमस प्रति ।

प्राज्ञे कल्याणनामानावुभौ तिष्यपुनर्वसू ॥’

स्यात्प्रमाणयितुं पूज्यं प्रियोक्तिर्हर्षभाषणम् ॥ १६४ ॥

यथा शाकुन्तले—

‘उदेति पूर्वं कुसुम ततः फल घनोदयः प्राक्तदनन्तर पयः ।

निमित्तनैमित्तिकयोरेव विधिस्तव प्रसादस्य पुरस्तु सपद ॥’

अथ नाट्यालंकारा —

आशीरिक्कन्दकपटाक्षमागर्वाद्यमाश्रयाः ।

उत्प्राप्तनस्पृहाक्षोभपश्चात्तापोपपत्तयः ॥ १६५ ॥

आशंसाध्यवसायौ च विसर्पोल्लेखसंज्ञितौ ।

उत्तेजन परीवादो नीतिरर्थविशेषणम् ॥ १६६ ॥

प्रोत्साहनं च साहाय्यमभिमानोऽनुवर्तनम् ।

उत्कीर्तनं तथा याच्या परिहारो निवेदनम् ॥ १६७ ॥

प्रवर्तनाख्यानयुक्तिप्रहर्षाश्चोपदेशनम् ।

इति नाट्यालंकृतयो नाट्यभूषणहेतवः ॥ १६८ ॥

उसे रूप कहते हैं । जैसे वे० सं० में राजा—हते इति । मनोरथ इति—दूसरे ढङ्ग से रचना अनिप्राय प्रकाश करने को मनोरथ कहते हैं । जैसे—रतिकेलाति । ‘समालम्भ वा अर्थ आतिदन है । कृष्ण पंखवाले हंस को कादम्ब कहते हैं । विशेषति—जिसी विशेष पदार्थ की जहा के विस्तार को अनुक्तमिद्धि कहते हैं । जैसे—पश्येति—विश्वामित्रजी के साथ राम लक्ष्मण को देखकर सीता के प्रति सखी की यह उक्ति है । पश्य इति—पूजनीय व्यक्ति में आदरानिश्चय दिखाने के लिये प्रिय वचनों की उक्ति को रसभाषण कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में उदेतीत्यादि । सपद नाट्यालंकारों का निरूपण करते हैं—आशीरिति—आशी से लेकर

आशीरिष्टजनाशंसा

यथा शाकुन्तले—

‘ययातेरिव शर्मिष्ठा पत्युर्वहुमता भव ।

पुत्र त्वमपि सम्राज सेव पूरुमवाप्नुहि ॥’

आक्रन्दः प्रलपितं शुचा ।

यथा वेण्याम्—‘कञ्चुकी—हा देवि कुन्ति, राजभवनपताके—’ इत्यादि ।

कपटं मायया यत्र रूपमन्यद्विभाव्यते ॥ १६६ ॥

यथा कुलपत्यङ्के—

‘मृगरूप परित्यज्य विधाय कपट वपु ।

नीयते रक्षसा तेन लक्ष्मणो युधि सशयम् ॥’

अज्ञमा सा परिभवः स्वल्पोऽपि न विषद्यते ।

यथा शाकुन्तले—‘राजा—भो सत्यवादिन्, अभ्युपगत तावदस्माभि । किं पुनस्मिन्मनिसधाय लभ्यते । शार्ङ्गरवः—विनिपात—इत्यादि ।

गर्वोऽवलेपजं वाक्यं

यथा तत्रैव—‘राजा—ममापि नाम सत्त्वैरभिभूयन्ते गृहा ।’

कार्यस्यारम्भ उच्यमः ॥ २०० ॥

यथा कुम्भाङ्के—‘रावणः—

पश्यामि शोकविवशोऽन्तकमेव तावत् ।’

ग्रहणं गुणवत्कार्यहेतोराश्रय उच्यते ।

यथा विभीषणनिर्भर्त्सनाङ्के—‘विभीषणः—राममेवाश्रयामि ।’ इति ।

उत्प्रासनं तृपहामो योऽमाद्यौ साधुमानिनि ॥ २०१ ॥

उपदेशनपर्यन्त तैत्तिरीय नाट्यालङ्कार होते हैं । आशीरिष्टिनि—प्रियजनों के आशीर्वाद को आशी कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में—ययातेरिवेति—राजा ययाति की शर्मिष्ठा के सदृश नृपति की बहुमत (सम्मानित) हो और जैसे उसने राजा पुत्र (सम्राट्) को पाया ऐसे तू भी सम्राट्पुत्र को पावे । आक्रन्द इति—शोक से विलाप करना आक्रन्द कहा जाता है । जैसे वे० सं० में कञ्चुकी—हा देवि इत्यादि—। कपटनि—जहाँ माया के कारण और का और स्वरूप भ्रामित हो, उसे कपट कहते हैं । जैसे—मृगेति । अन्तेति—जगत् में अपमान को भी न सहना अपना कहलाता है । जैसे—शाकुन्तल में राजा—भो इति । ‘अनिसन्धाय’—(धोखा देकर) नष्ट इति—लक्ष्मण से निकले वाक्य को गरी कहते हैं । जैसे यहाँ राजा—ममापि । कर्त्तव्येति—कार्य के आरम्भ को उच्यम कहते हैं । जैसे रावण—पश्यामि । ग्रहणनि—उत्प्रेष्ट गुणयुक्त कार्य के हेतु का ग्रहण करना आश्रय कहा जाता है । जैसे विभीषण—राममेवाश्रयामि इति । अश्रयनि—अपने को सन्तुष्ट माननेवाले असन्तुष्टन के उपहाम को उत्प्रासन

यथा शाकुन्तले—‘शार्ङ्गरवः—राजन्, अथ पुनः पूर्ववृत्तान्तमन्यसङ्गाद्वि-
स्मृतो भवान् । तत्कथमधर्मभीरोर्दारपरित्यागः—’ इत्यादि ।

आकाञ्क्षा रमणीयत्वाद्बस्तुनो या स्पृहा तु सा ।

यथा तत्रैव—‘राजा—

चारुणा स्फुरितेनायमपरिज्ञितकोमलः ।

पिपासतो ममानुज्ञा ददातीव प्रियाधरः ॥’

अधिज्ञेयवचःकारी क्षोभः प्रोक्तः स एव तु ॥ २०२ ॥

यथा—

‘त्वया तपस्विचाण्डाल प्रच्छन्नवधवर्तिना ।

न केवल हतो वाली स्वात्मा च परलोक्तः ॥’

मोहावधीरितार्थस्य पश्चात्तापः स एव तु ।

यथानुतापाङ्गे—‘रामः—

किं देव्या न विचुम्बितोऽस्मि बहुशो मिथ्याभिशप्तस्तदा’ इति ।

उपपत्तिर्मता हेतोरुपन्यासोऽर्थसिद्धये ॥ २०३ ॥

यथा वध्यशिलायाम्—

‘म्रियते म्रियमाणो या त्वयि जीवति जीवति ।

ता यदीच्छसि जीवन्तीं रक्षात्मान ममासुभिः ॥’

आशंसनं स्यादाशंसा

यथा श्मशाने—‘माधवः—

तत्पश्येयमनङ्गमङ्गलगृह भूयोऽपि तस्या मुखम्’ इति ।

प्रतिज्ञाध्यवसायकः ।

यथा मम प्रभावत्याम्—‘वज्रनाभः—

‘अस्य वत्, क्षणेनैव निर्मथ्य गदयानया ।

लीलयोन्मूलयाम्येव भुवनद्वयमद्य वः ॥’

विसर्पो यत्समारब्धं कर्मानिष्टफलप्रदम् ॥ २०४ ॥

कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में शार्ङ्गरव-‘राजवित्यादि’ । आकाञ्छा-अतिरमणीयता के कारण वस्तु की आकाञ्क्षा को स्पृहा कहते हैं । जैसे शा० में चारुणिति । अधीनि—आक्षेपयुक्त वचन कहलानेवाले चित्तविक्षोभ को क्षोभ कहते हैं । जैसे—त्वयेति । मोहेति—पहले अज्ञानवश किसी वस्तु की अवज्ञा करके पीछे अनुतप्त होने को पश्चात्ताप कहते हैं । जैसे श्रीराम—‘किं देव्या’ इति । उपेति—अर्थसिद्धि के लिये हेतु के उपन्यास को उपपत्ति कहते हैं । जैसे ‘वध्यशिला’ में ‘म्रियते’ इत्यादि । आशमनसिनि—आशा करने को आशमा कहते हैं । जैसे माधव की ‘तत्पश्येय मित्यादि उक्ति । प्रतिज्ञा को अध्यवसाय कहते हैं—जैसे प्रभावती में वज्रनाभ की अस्येत्यादि उक्ति । अनिष्ट फल देनेवाले आरब्ध कर्म को विसर्प कहते

यथा वेण्याम्—

‘एकस्य तावत्पाकोऽयम्—’ इत्यादि ।

कार्यदर्शनमुल्लेख

यथा शाकुन्तले—गजान प्रति ‘तापसौ—समिदाहरणाय प्रस्थितावावाम् ।
इह चान्मदगुणे साविदैवत इव शकुन्तलयानुमालिनीतीग्माश्रमो दृश्यते । न चेदन्य-
कार्यातिपातः प्रविश्य गृह्यतामतिथिसत्कारः’ इति ।

उत्तेजनमितीष्यते ।

स्वकार्यसिद्धयेऽन्यस्य प्रेरणाय कठोरवाक् ॥ २०५ ॥

यथा—

‘इन्द्रजिह्वण्डवीर्योऽमि नाम्नैव बलवानसि ।

विग्विक्प्रच्छन्नरूपेण युव्यसेऽस्मद्वयाकुल ॥’

भर्त्सना तु परीचादो

यथा मुन्दगादे—‘दुर्योधनः—विग्विक् सूत, किं कृतवानसि ।

वामस्य मे प्रकृतिदुर्ललितस्य पाप

पाप विवामस्यति—’ इत्यादि ।

नीतिः शास्त्रेण वर्तनम् ।

यथा शाकुन्तले—‘दुष्यन्तः—विनीतवेषप्रवेष्ट्यानि तपोवनानि ।’ इति ।

उक्तस्वार्थस्य यत्तु स्यादुत्कीर्तनमनेकया ॥ २०६ ॥

उपात्तम्भविशेषेण तत्स्यादर्थविशेषणम् ।

यथा शाकुन्तले गजान प्रति ‘शार्ङ्गरवः—आ कथमिदं नाम, किमुपन्यस्त-
मिति । ननु भवानेव नितरा लोकवृत्तान्तनिष्णातः ।

हैं । जैसे—‘एकस्य’ इत्यादि । प्रतिज्ञा का अर्थ यथायथ कहते हैं । जैसे ‘अस्य’ इत्यादि ।
कार्य का निर्देश करना जैसा कहा जाता है । जैसे ‘समिदाहरणाय’ इति—यहां तप-
स्त्रियों ने अपने कार्य का निर्देश किया है । तात्पर्य यह है कि यदि समिधा
ताने की अन्यायप्रवृत्ति न होती तो हमहीं आपके साथ चलते । अपना कार्य
सिद्ध करने के लिये किसी का प्रेरणा करने में जो कठोर वाणी का प्रयोग होता
है उसे उक्त कहते हैं । जैसे—उच्छ्वित्ति—यद्वा मेघनाद का अन्तर्धान भक्त
करना प्रयोजनीय है क्योंकि इसके बिना उस पर कोई प्रहार हो ही नहीं
सकता था । उद्धते को उद्धत कहते हैं । जैसे वे० ख० में दुर्योधन ‘विग्विक्’ ।
शास्त्रानुसार व्यवहार करने को नीति कहते हैं । उपात्तम्भ—उपात्त करने के
लिये किसी की बात का अनेक प्रकार आवाचन या उद्यत करना अर्थात्
कहा जाता है । जैसे शाकुन्तल में राजा के प्रति शार्ङ्गरव—‘ये’ ‘यत्तु’ ‘यथा’ ‘यद्वा’
‘यत्तु’ कहते लगे । ‘गजान, शार्ङ्ग’ आदि आवाचन में नितान्त निपुण हो । देगो,

‘सतीमपि ज्ञातिकुलैकसश्रया

जनोऽन्यथा भर्तृमती विशङ्कते ।

अतः समीपे परिणेतुरिष्यते

प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्त्रवन्धुभिः ॥’

प्रोत्साहनं स्यादुत्साहगिरा कस्यापि योजनम् ॥ २०७ ॥

यथा बालरामायणे—

‘कालरात्रिकरालेयः स्त्रीति किं विचिकित्ससि ।

तज्जगत्त्रितयं त्रातु तात ताडय ताडकाम् ॥’

साहाय्यं संकटे यत्स्यात्सानुकूल्यं परस्य च ।

यथा व्रणायाम्—कृपः प्रति ‘अश्वत्थासा—’ त्वमपि तावद्राज्ञः पार्श्ववर्ती भव’ ।

कृपः—वाञ्छाम्यहमद्य प्रतिकर्तुम्—’ इत्यादि ।

अभिमानः स एव स्यात्

यथा तत्रैव—‘दुर्योधनः—

मातः किमप्यसदृशं कृपणं वचस्ते’ इत्यादि ।

प्रश्रयादनुवर्तनम् ॥ २०८ ॥

अनुवृत्तिः

यथा शाकुन्तले—‘राजा—(शकुन्तला प्रति ।) अपि, तपो वर्धते ।

अनसूया—दाणिं अदिधिविसेसलाहेण’ इत्यादि ।

भूतकार्याख्यानमुत्कीर्तनं मतम् ।

यथा बालरामायणे—

‘अत्रासीत्कणिपाशवन्धनविधिं शक्त्या भवेद्देवरे

गाढं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्राहृतः ।’ इत्यादि ।

याच्ञा तु कापि याच्ञा या स्वयं दूतमुखेन वा ॥ २०९ ॥

सतीमिति—पितृकुल में अधिक रहनेवाली सधवा स्त्री को, चाहे वह सती ही हो, लोग कुछ सन्देह की दृष्टि से देखने लगते हैं । अतः स्त्री के बन्धुवर्ग उसे उसके पति के समीप रखना ही उचित समझते हैं । चाहे वह पति को प्रिय हो या अप्रिय । प्रोत्साहनमिति—किमी को उत्साहित करना प्रोत्साहन कहा जाता है । जैसे रामचन्द्र के प्रति विश्वामित्र की उक्ति—‘कालेति’ । संकट के समय दूसरे के अनुकूल आचरण को साहाय्य कहते हैं । अहङ्कार को अभिमान कहते हैं । विनयपूर्वक अनुगमन को अनुवृत्ति कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में राजा की उक्ति के पीछे अनसूया का यह कथन—दाणिं—‘इदानीमतिधिविशेषलाभेन’ । अतीत कार्य के कथन को उत्कीर्तन कहते हैं । स्वयं या दूत के द्वारा कुछ माँगने को याच्ञा कहते हैं । जैसे

यथा—

‘अद्यापि देहि वैदेही दयालुरत्वयि राघव ।
शिरोभिः कन्दुकक्रीडा किं कारयसि वानरान् ॥’

परिहार इति प्रोक्तः कृतानुचितमार्जनम् ।

यथा—

‘प्राणप्रयाणदुःखं उक्तवानस्म्यनन्तरम् ।
तत्तन्मन्त्रं विभो, किं च सुग्रीवस्ते समर्पिते ॥’

अवधीरितकर्तव्यकथनं तु निवेदनम् ॥ २१० ॥

यथा राघवाभ्युदये—‘लक्ष्मणः—आर्य, समुद्राभ्यर्चनया गन्तुमुद्यतोऽसि ।
तत्किमेतत् ।’

प्रवर्तनं तु कार्यस्य यत्स्यात्साधुप्रवर्तनम् ।

यथा वेण्याम्—‘राजा—कञ्चुकिन्, देवस्य देवकीनन्दनस्य बहुमानाद्वत्सस्य
भीममेनस्य विजयमङ्गलाय प्रवर्तन्ता तत्रोचिताः समारम्भाः ।’

आख्यानं पूर्ववृत्तोक्तिः

यथा तत्रैव—

‘देशं सोऽयमरातिशोणितजलैर्यस्मिन्हृदा पूरिता’ इत्यादि ।

युक्तिरर्थावधारणम् ॥ २११ ॥

यथा तत्रैव—

‘यदि समरमपास्य नास्ति मृत्यो-

र्भयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम् ।

अथ मरणमवश्यमेव जन्तो

किमिति मुवा मलिनयशः कुरुष्वे ॥’

अंगद के द्वारा रावण के प्रति राम की उक्ति ‘अद्यापी’त्यादि । किये हुए अनुचित कार्य के परिमार्जन (सफाई) को परिहार कहते हैं । जैसे—प्राणोक्ति—हे प्रभो, मरण दुःख से कानर होकर मेने आपको कुछ अनुचित अन्तर कहे हैं, उन्हें क्षमा कीजिये और मेरा छोटा भाई यह सुग्रीव आपके अर्पण है । अनभिमत या अवज्ञात कार्य के कथन को निवेदन कहते हैं । प्राणोक्ति—यहाँ लक्ष्मण को यह पसन्द नहीं है कि श्रीरामचन्द्रजी समुद्र की प्रार्थना करें । काम का अन्धोत्तर प्रवृत्त करना प्रवर्तन कहा जाता है । जैसे ‘कञ्चुकिन्’ इत्यादि । पूर्व इतिहास का कथन प्रवर्तन कहा जाता है—जैसे वे० सं० में अश्वत्थामा की उक्ति ‘देश’ इत्यादि । वस्तु के निश्चय करने को उक्ति कहते हैं । जैसे—यथा—यदि समर से भागने पर मरने का डर नहीं हो, तब तो भागना ठीक है, किन्तु यदि एक दिन मरना अवश्य है तो फिर समर से भाग कर कीर्ति को क्यों कलङ्कित करते हो ?

प्रहर्षः प्रमदाधिक्यं

यथा शाकुन्तले—‘राजा—तत्किमिदानीमात्मानं पूर्णमनोरथं नाभिनन्दामि ।’

शिक्षा स्यादुपदेशनम् ।

यथा तत्रैव—‘सहि, गण जुत अस्समवासिणो जणस्स अकिदसकार अदिधिविसेसं उज्झिअ सच्छन्दो गमणम् ।’

एषा च लक्षणनाट्यालकाराणां सामान्यत एकरूपत्वेऽपि भेदेन व्यपदेशो गड्डलि-
काप्रवाहेण। एषु च केषांचिद् गुणालंकारभावसध्यङ्गविशेषान्तर्भावेऽपि नाटके प्रयुज्यते
कर्तव्यत्वात्तद्विशेषोक्तिः ।

एतानि च—

‘पञ्चसधि चतुर्वृत्ति चतुःषष्ट्यङ्गसयुतम् ।

षट्त्रिंशल्लक्षणोपेतमलंकारोपशोभितम् ॥

महारस महाभोगमुदात्तरचनान्वितम् ।

महापुरुषसत्कार साध्वाचार जनप्रियम् ॥’

सुरिलष्टसधियोग च सुप्रयोग सुखाश्रयम् ।

मृदुशब्दाभिधानं च कविः कुर्यात्तु नाटकम् ॥

इति मुनिनोक्तत्वान्नाटकेऽवश्यं कर्तव्यान्वेव । वीध्यङ्गानि वदयन्ते ।

आनन्दाधिक्यं का नाम प्रहर्षः । शिक्षा देने को उपदेशन कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में ‘सहि, गण’—‘सहि न युक्तमाश्रमवासिनो जनस्य अकृतसत्कारमतिधिविशेषम् उज्झित्वा स्वच्छन्दतो गमनम्—। एषा चेति—पूर्वोक्त छत्तीस लक्षण और तेतीस नाट्यालंकार, यद्यपि साधारणतया एक ही हैं, तथापि प्राचीन परम्परा-
नुसार हमने भी पृथक् पृथक् कथन किया है । जैसे चैलगाड़ी लीक लीक चला करती है । जिधर से एक गई है उसी क्षणमार्ग से अन्य भी जाती है । पीछे जानेवाली प्रायः दूसरा सरल मार्ग निकालने का उद्योग—सम्भव हो तो भी—
नहीं करती, इसी प्रकार विशेष विचार न करके परम्परानुसार जो काम किया जाय उसे ‘गड्डलिकाप्रवाह’ कहते हैं । एषु चेति—इनमें से कई, गुण, अलंकार, भाव और सन्धियों के अन्तर्भूत हो सकते हैं, तथापि नाटकों में इनकी अवश्य कर्तव्यता बनाने के लिये विशेषता से पृथक् कथन किया है । ये सब नाटकों में अवश्य करने चाहियें । यही बात भरतमुनि ने भी कही है—पञ्चेति—
पाँच सन्धियों से, चार वृत्तियों से, चौंसठ अङ्गों से तथा छत्तीस लक्षणों से युक्त अलंकारों (पूर्वोक्त नाट्यालंकारों) से सुशोभित, अतिसरस, उत्कृष्ट भोगों (भावों) से युक्त, चमत्कार पूर्ण रचना से पूरित, महापुरुषों के सत्कार से सम्पन्न अनिन्दित आचरण से सयुक्त, सन्धियों में सुश्लिष्ट प्रयोग में रमणीय, सुगम का आश्रय और कोमल शब्दों से समन्वित नाटक कवि को बनाना चाहिये । इससे स्पष्ट है कि लक्षण और अलंकारों की रचना आवश्यक है ।

लास्याह्वान्याह—

गेयपदं स्थितपाठ्यमासीनं पुष्पगण्डिका ॥ २१२ ॥

प्रच्छेदकस्त्रिगूढं च सैन्धवाख्यं द्विगूढकम् ।

उत्तमोत्तमकं चान्यदुक्तप्रत्युक्तमेव च ॥ २१३ ॥

लास्ये दशविधं ह्येतदङ्गमुक्तं मनीषिभिः ।

तत्र—

तन्त्रीभाण्डं पुरस्कृत्योपविष्टस्यासने पुरः ॥ २१४ ॥

शुष्कं गानं गेयपदं

यथा—गौरीगृहे वीणा वादयन्ती 'मलयवती—

'उत्कुल्लकमलकेमरपरागगौरुधुते मम हि गौरि ।

अभिवाञ्छितं प्रसिध्यतु भगवति शुभमपसादेन ॥'

स्थितपाठ्यं तदुच्यते ।

मदनोत्तापिता यत्र पठति प्राकृतं स्थिता ॥ २१५ ॥

अभिनयगुणपादान्वाह —'उपलक्षणं चैतत् । क्रोधोद्भ्रान्तस्यापि प्राकृतपठनं स्थितपाठ्यम् इति ।

निम्बिलातोयरहितं शोकचिन्तान्वितावला ।

अप्रमादितगात्रं यदामीनामीनमेव तत् ॥ २१६ ॥

आनोद्यमिश्रितं गेयं हृन्दांसि विविधानि च ।

स्त्रीपुंसयोर्विपर्यामचोष्टितं पुष्पगण्डिका ॥ २१७ ॥

अन्यासक्तं पतिं मत्वा प्रेमविच्छेदमन्युना ।

वीणापुरःसरं गानं स्त्रियाः प्रच्छेदको मतः ॥ २१८ ॥

वीक्ष्यत आगे कहेंगे । लाम्याह्वो का निरूपण करते हैं—गेयपदमिति—लास्य के दस अक्ष होतें हैं । उनमें से—वीणा, तानपूरा (तन्त्रीभाण्ड) आदि को आगे रख कर आसन पर बैठे हुए पुष्प या स्त्री के शुष्कगानको गेयपद कहते हैं । निम्बिला—मदन से संनम नायिका बैठकर जो प्राकृत पाठ करता है उसे स्थितपाठ कहते हैं । अभिनयगुणपादान्वाह का मत है कि यह उपलक्षणमात्र है । क्रुद्ध और भ्रान्त स्त्री पुरुषों का प्राकृतपठन भी स्थितपाठ कहता है । शोक और चिन्ता से युक्त अश्रुपितार्थी कामिनी, किसी वान्ने के चिन्ता, बैठकर जो गाती है उसे आमीन कहते हैं । दावे के साथ जहां गाना हो, हृन्द अनेक प्रकार के हों, स्त्री पुरुषों की चेष्टाएँ विपर्यय हों अर्थात् स्त्रिया पुरुषों का और पुरुष स्त्रियों का अभिनय करते हों उसे अन्यासक्त कहते हैं । पति का अन्य नायिका में आसक्त जानकर प्रेमविच्छेद के अनुताप से बला के भाव से स्त्री का गाना है उसे प्रच्छेद

स्त्रीवेषधारिणां पुंसां नाट्यं श्लक्ष्णं त्रिगूढकम् ।

यथा मालत्याम्—‘मकरन्दः—एषोऽस्मि मालतीसवृत्त ।’

कश्चन भ्रष्टसंकेतः सुव्यक्तकरणान्वितः ॥ २१६ ॥

प्राकृतं वचनं वक्ति यत्र तत्सैन्धवं मतम् ।

करण वीणादिक्रिया ।

चतुरस्रपदं गीतं मुखप्रतिमुखान्वितम् ॥ २२० ॥

द्विगूढं रसभावाद्यमुत्तमोत्तमकं पुनः ।

कोपप्रसादजमधिज्ञेययुक्तं रसोत्तरम् ॥ २२१ ॥

हावहेलान्वितं चित्रश्लोकबन्धमनोहरम् ।

उक्तिप्रत्युक्तिसंयुक्तं सोपालम्भमलीकवत् ॥ २२२ ॥

विलासान्वितगीतार्थमुक्तप्रत्युक्तमुच्यते ।

स्पष्टान्युदाहरणानि ।

एतदेव यदा सर्वैः पताकास्थानकैर्युतम् ॥ २२३ ॥

अङ्गैश्च दशभिर्धीरा महानाटकमूचिरे ।

एतदेव नाटकम् । यथा—बालरामायणम् ।

अथ प्रकरणम्—

भवेत्प्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितम् ॥ २२४ ॥

शृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक् ।

सापायधर्मकामार्थपरो धीरप्रशान्तकः ॥ २२५ ॥

कहते हैं । स्त्री क वेषको धारण किये हुए पुरुषों का श्लक्ष्णनाट्य त्रिगूढक कहा जाता है । जैसे मालतीमाधव में मकरन्द मालती बना था । जहाँ कोई भ्रष्टसंकेत होकर सुस्पष्ट वीणाआदि करण (साधन) के साथ प्राकृत गीतिकागान करे वह सैन्धव कहलाता है । चतुरस्रेति—जिसमें सब पद चौरस और सुन्दर हों, मुख प्रतिमुख (सन्ध्या) विद्यमान हों, रस और भाव सुसम्पन्न हों उस गीत को द्विगूढ कहते हैं । कोप और प्रसन्नता से उत्पन्न, आक्षेप से युक्त, रसपूर्ण, हाव और हँसा (पूर्वोक्त) से संयुक्त, विचित्र पद्यरचना से मनोहर गान को उत्तमोत्तमक कहते हैं । उक्ति प्रत्युक्ति से युक्त, उपालम्भ के सहित अलीक (अप्रिय या मिथ्या) के समान प्रतीत होनेवाला, विलासपूर्ण अर्थ से सुसम्पन्न गान उक्तप्रत्युक्त कहलाता है । एतदेवेति—यही नाटक याद सम्पूर्ण पताकास्थानकों से और दशों अङ्गों से युक्त हो तो उसे महानाटक कहते हैं । जैसे बालरामायण । प्रकरण का लक्षण—भवेदिति—‘प्रकरण’ में कथा लौकिक, कविकल्पित होती है, इतिहास प्रसिद्ध नहीं होती । इसमें प्रधान रस शृङ्गार होता है और नायक प्राण्य, मन्त्री अथवा वैश्य होता है । यह (नायक) विद्वन्पूर्ण

विप्रनायक यथा मृच्छकटिकम् । अमात्यनायक मालतीमाधवम् । वणिङ्नायकं पुष्पभूषितम् ।

नायिका कुलजा कापि, वेश्या कापि, द्वयं क्वचित् ।

तेन भेदान्त्रयस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयकः ॥ २२६ ॥

किन्तु व्यूतकारादिविटचेटकसंकुलः ।

कुलस्त्री पुष्पभूषिते । वेश्या तु रङ्गवृत्ते । द्वे अपि मृच्छकटिके । अस्य नाटक-
प्रकृतित्वाच्छेष नाटकवत् ।

अथ भाणः—

भाणः स्याद्दूर्तचरितो नानावस्थान्तरात्मकः ॥ २२७ ॥

एकाङ्क एक एवात्र निपुणः पण्डितो विटः ।

रङ्गे प्रकाशयेत्स्वेनानुभूतमितरेण वा ॥ २२८ ॥

संवाधनोक्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाशभाषितैः ।

सूचयेद्वीरशृङ्गारौ शौर्यसौभाग्यवर्णनैः ॥ २२९ ॥

तत्रेतिवृत्तमुत्पाद्यं वृत्तिः प्रायेण भारती ।

मुग्धनिर्वहणे संधी लास्याङ्गानि दशापि च ॥ २३० ॥

प्रकाशभाषितरूपपरवचनमपि स्वयमेवानुवदन्तुत्तरप्रत्युतरे कुर्यात् । शृङ्गार-
वीरयोर्वा च सौभाग्यशौर्यवर्णनया सूचयेत् । प्रायेण भारती कापि केशिम्यपि वृत्ति-
र्भवति । लास्याङ्गानि गेयपदादीनि । उदाहरणं लीलामधुकर ।

धर्म, अर्थ और काम में तत्पर, धीरप्रशान्त होता है । ब्राह्मण नायक जैसे मृच्छ-
कटिक में, अमात्य 'मालतीमाधव' में, और वेश्य नायक 'पुष्पभूषित' में । प्रकरण
में कहीं तो कुलकन्या ही नायिका होती है, कहीं वेश्या, और कहीं दोनों होती
हैं—अतः इसके तीन भेद होते हैं । इनमें तीसरा भेद धूर्त, जुआरी, विट, चेटादि
से व्याप्त होता है । कुलका 'पुष्पभूषित' में नायिका है, वेश्या 'रङ्गवृत्त' में, और
दोनों 'मृच्छकटिक' में हैं । पहले यह कह चुके हैं कि 'भाण विशेष भाषा लक्ष-
नाट्यवस्तु', अतः प्रकरण में अनुक्त सब बात नाटक के समान जानना ।

अथ भाण निरूपण—भाण शब्द—वृत्तों के चरित से युक्त अनेक अवस्थाओं
से व्याप्त और एक ही अङ्क का भण्य जाता है । इसमें अकेला विट—जा निपुण
और पण्डित होता है—रङ्ग में अपनी अनुभूत या औरों की अनुभूत बात को
प्रकाशित करता है । संवादों में और उक्ति प्रत्युक्ति 'आकाशभाषित' के भाग
होती हैं । सौभाग्य और शौर्य के वर्णन से वीर और शृङ्गाररस का गन्धन दिया
जता है । यथाकथा कथित दोनों में और वृत्ति प्रायः भारती (कवि-केशिमी)
होती है । इसमें मुग्ध और निर्वहण सम्मिश्र होती है । तथा तथा लास्याङ्क
होते हैं । लास्याङ्क=गेयपदादिक अर्थात् वदेह । उदाहरण जैसे लीलामधुकर ।

अथ व्यायोग —

ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः स्वल्पस्त्रीजनसंयुतः ।

हीनो गर्भविमर्शाभ्यां नरैर्बहुभिराश्रितः ॥ २३१ ॥

एकाङ्कश्च भवेदस्त्रीनिमित्तममरोदयः ।

कैशिकीवृत्तिरहितः प्रख्यातस्तत्र नायकः ॥ २३२ ॥

राजर्षिरथ दिव्यो वा भवेद्धीरोद्धतश्च सः ।

हास्यशृङ्गारशान्तेभ्य इतरेऽत्राङ्गिनो रसाः ॥ २३३ ॥

यथा सौगन्धिकाहरणम् ।

अथ समवकार —

वृत्तं समवकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम् ।

संध्यो निर्विमर्शास्तु त्रयोऽङ्कास्तत्र चादिमे ॥ २३४ ॥

संधी द्वावन्त्ययोस्तद्वदेक एको भवेत्पुनः ।

नायका द्वादशोदात्ताः प्रख्याता देवमानवाः ॥ २३५ ॥

फलं पृथक्पृथक्तेषां वीरमुख्योऽखिलो रसः ।

वृत्तयो मन्दकैशिक्यो नात्र बिन्दुप्रवेशकौ ॥ २३६ ॥

वीथ्यङ्गानि च तत्र स्युर्यथात्तामं त्रयोदश ।

गायत्र्युष्णिग्मुखान्यत्र छन्दसि विविधानि च ॥ २३७ ॥

त्रिशृङ्गारस्त्रिकपटः कार्यश्चायं त्रिविद्रवः ।

वस्तु द्वादशनालीभिर्निष्पाद्यं प्रथमाङ्कगम् ॥ २३८ ॥

व्यायोग—व्यायोग में कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। स्त्रियां थोड़ी होती गर्भ और विमर्श सन्धियों से हीन तथा बहुत पुरुषों से आश्रित होता इसमें अङ्क एक ही होता है और युद्ध स्त्री के कारण नहीं होता। कैशिकी इसमें नहीं होती। इसका नायक प्रख्यात धीरोद्धत राजर्षि अथवा पुरुष होता है। हास्य, शृङ्गार, शांत इनसे अन्य कोई रस यहां प्रधान है। जैसे 'सौगन्धिकाहरण'।

समवकार में देवता और असुरों के सम्बन्ध की इतिहास पुराणादि प्रसिद्ध निबद्ध की जाती है। विमर्श के अतिरिक्त चार सन्धि एवं तीन अङ्क हैं। उनमें से प्रथम अङ्क में दो सन्धियां और दूसरे, तीसरे अङ्कों में एक सन्धि होती है। वारह उदात्त (धीरोदात्त) नायक, देवता और मनुष्य निबद्ध होते हैं। उन सब (नायकों) का फल पृथक् होता है। जैसे द्रमन्थन में विष्णु आदि को लक्ष्मी आदि की प्राप्ति हुई है। इसमें वीररस होता है, और सब गोण। वृत्तियां, कैशिकी को छोड़कर अन्य होती बिन्दु और प्रवेशक नहीं होते। किन्तु यथामम्भव तेरह वीथ्यङ्ग होते गायत्री, उष्णिक् आदि अनेक प्रकार के छन्द होते हैं। तीन प्रकार का र (वक्ष्यमाण) तीन प्रकार का कपट और तीन प्रकार का विद्रव (भयादिद्वत नम्भ्रम) इसमें होना चाहिये। प्रथम अङ्क की कथा होनी चाहिये जो वारह नाटियों में सम्पादित हुई हो।

द्वितीयेऽङ्के चतसृभिर्द्वाभ्यामङ्के तृतीयके ।

नालिका घटिकाद्वयमुच्यते । विन्दुप्रवेशकौ च नाटकोक्तावपि नेह विधानयोगौ ।
तत्र—

धर्मार्थकामैस्त्रिविधः शृङ्गारः, कपटः पुनः ॥ २३६ ॥

स्वाभाविकः कृत्रिमश्च दैवजो, विद्रवः पुनः ।

अचेतनैश्चेतनैश्च चेतनाचेतनैः कृतः ॥ २४० ॥

तत्र शास्त्राविरोधेनकृतो धर्मशृङ्गार । अर्थलाभार्थकन्वितोऽर्थशृङ्गार । प्रहसनशृङ्गारः
कामशृङ्गार । तत्र कामशृङ्गारः प्रथमाङ्क एव । अन्ययोस्तु न नियम इत्याहुः । चेतना
चेतना गजादयः । समवकीर्यन्ते बहवोऽर्थास्मिन्निमित्तं समवकारः । यथा—समुद्रमयनम्
अथ डिम —

मायेन्द्रजालसंप्रामको योद्भ्रान्तादिचेष्टिनैः ।

उपरागैश्च भूयिष्ठो डिमः ख्यानेतिवृत्तकः ॥ २४१ ॥

अङ्गी रौद्ररसस्तत्र सर्वेऽङ्गानि रसाः पुनः ।

चत्वारोऽङ्गा मता नेह विष्कम्भकप्रवेशकौ ॥ २४२ ॥

नायका देवगन्धर्वयत्नरत्नोमहोरगाः ।

भूतप्रेतपिशाचाद्याः षोडशात्यन्तमुद्धताः ॥ २४३ ॥

वृत्तयः कैशिकीहीना निर्विमर्शाश्च संधयः ।

दूसरे अङ्क की कथा चार नाड़ी में और तीसरे की दो नाड़ी की हो । दो घड़ी
की एक नाड़ी होतो है । धर्म—शृङ्गार तीन प्रकार का होता है धर्मशृङ्गार,
अर्थशृङ्गार और कामशृङ्गार । स्वाभाविक, कृत्रिम और दैवज यह तीन प्रकार
का कपट होता है । चेतन अचेतन और चेतनाचेतनों से किया हुआ तीन प्रकार
का विद्रव होता है । इनमें शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन न करके जा प्रवृत्त हो
उमें धर्मशृङ्गार कहते हैं । जो धन के लिये प्रवृत्त हो वह अर्थशृङ्गार और जो
कामके ही अनुगुण हो वह कामशृङ्गार कहाता है । कामशृङ्गार इसके प्रथम अङ्क
में ही होता है और अन्य शृङ्गारों के लिये कुछ नियम नहीं है । जो कुछ चेतन
और कुछ अचेतन हों उन्हें चेतनाचेतन कहते हैं—जैसे हाथी आदि । एवं चेतन
मनुष्यादि और अचेतन अग्नि आदि को विद्रवकारक जानना । जिसमें बहुत
प्रकार के अर्थ समवकीर्ण निबद्ध हों उसे समवकार कहते हैं । जैसे समुद्रमयन ।

अथ डिम — डिम—जिसकी कथा इतिहासप्रसिद्ध हो, वह माया, इन्द्रजाल,
संप्राम, घोव और उन्मत्तादिकों की चेष्टाया तथा उपरागों (मय चन्द्रप्रदण)
के वृत्त से उत्पन्न एक डिम कहाता है । इसमें रौद्ररस अङ्गी होता है और सब
अट्ट कहते हैं । अङ्क चार होते हैं । विष्कम्भक और प्रवेशक नहीं होते । देवता,
रत्न, यत्न, रातम महोरग, भूत, प्रेत, पिशाच आदिक अत्यन्त उद्धत मोलह
नाटक इसमें होते हैं । कैशिकी का उद्धरण अन्य वृत्तियाँ तथा शान्त, हास्य

दीप्ताः स्युः षड्भाः शान्तहास्यशृङ्गारवर्जिताः ॥ २४४ ॥
अत्रोदाहरणं च 'त्रिपुरदाहः' इति महर्षिः ।

अष्टहामृग —

ईहामृगो मिश्रवृत्तश्चतुरङ्गः प्रकीर्तितः ।
मुखप्रतिमुखे संधी तत्र निर्वहणं तथा ॥ २४५ ॥
नरदिव्यावनियमौ नायकप्रतिनायकौ ।
ख्यातौ धीरोद्धतावन्यो गूढभावादयुक्तकृत् ॥ २४६ ॥
दिव्यस्त्रियमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छनः ।
शृङ्गाराभासमप्यस्य किञ्चित्किञ्चित्प्रदर्शयेत् ॥ २४७ ॥
पताकानायका दिव्या मर्त्या चापि दशोद्धताः ।
युद्धमानीय संरम्भं परं व्याजान्निवर्तते ॥ २४८ ॥
महात्मानो वधप्राप्ता अपि वध्याः स्युरत्र नो ।
एकाङ्को देव एवात्र नेतेत्याहुः परे पुनः ॥ २४९ ॥
दिव्यस्त्रीहेतुकं युद्धं नायकाः षड्वितीतरे ।

मिश्र ख्याताख्यातम् । अन्य प्रतिनायकः । पताकानायकास्तु नायकप्रति-
नायकयोर्मिलिता दश । नायको मृगवदलभ्या नायिकामत्र ईहते वाञ्छतीतीहामृगः ।
यथा—कुसुमशेखरविजयादि ।

और शृङ्गार को छोड़कर दीप्त छु' रस इसमें होते हैं । इसका उदाहरण 'त्रिपुर-
दाह' है, यह भरतमुनि ने कहा है । ईहामृग—जिसकी कथा मिश्रित अर्थात् कुछ
ऐतिहासिक और कुछ कल्पित हो जिसमें चार अङ्क और मुख, प्रतिमुख निर्वहण
ये तीन सन्धियां हों उसे ईहामृग कहते हैं । इसमें नायक और प्रतिनायक, प्रसिद्ध
धीरोद्धत मनुष्य अथवा देवता होते हैं । 'अन्य' अर्थात् प्रतिनायक प्रच्छन्न
रीति से पापाचरण करता है । इसमें अनासक्त किसी दिव्य नारी को अपहार
(हरण) आदि के द्वारा चाहते हुए प्रतिनायक का शृङ्गाराभास भी कुछ कुछ
दिखाना चाहिये । दिव्य अथवा मनुष्य दस उद्धत पुरुष पताका के नायक होते
हैं । अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होकर युद्ध की पूरी तैयारी तो होती है, किन्तु किसी
पहाने वह टल जाता है । महात्मा लोग वधार्ह होने पर भी इसमें मारे नहीं
जाते—हूट जाते हैं या छोड़ दिये जाते हैं । अथवा प्रतिनायक का वध इति-
हासादि प्रसिद्ध होने पर भी इसमें नहीं दिखाया जाता । इसमें अङ्क एक ही
रहता है । कोई कहता है कि यहा एक देवता ही नायक होता है, परन्तु अन्यो का
मत है कि छ नायक होते हैं और दिव्य स्त्री के कारण युद्ध होता है । इसमें मृग
के तुल्य अलभ्य कामिनी को नायक चाहता है, अतः इसे 'ईहामृग' कहते हैं ।

अथाङ्क —

उत्सृष्टिकाङ्क एकाङ्को नेतारः प्राकृता नराः ॥ २५० ॥

रसोऽत्र करुणः स्थायी बहुस्त्रीपरिदेवितम् ।

प्रख्यातमिति वृत्तं च कविर्बुद्ध्या प्रपञ्चयेत् ॥ २५१ ॥

भाणवत्संधिवृत्त्यङ्गान्यस्मिञ्जयपराजयौ ।

युद्धं च वाचा कर्तव्यं निर्वेदवचन बहु ॥ २५२ ॥

इमं च केचित् 'नाटकाद्यन्त पात्यङ्कपरिच्छेदार्थमुत्सृष्टिकाङ्कनामानम्' आहुः । अन्ये तु—'उत्क्रान्ता विलोमरूपा सृष्टिर्यत्रेत्युत्सृष्टिकाङ्कः।' यथा—शर्मिष्ठा ययाति ।

अथ वीथी—

वीथ्यामेको भवेदङ्कः कश्चिदेकोऽत्र कल्प्यते ।

आकाशभापितैरुक्तैश्चित्रां प्रत्युक्तिमाश्रितः ॥ २५३ ॥

सूचयेद्गुरिशृङ्गारं किञ्चिदन्यान् रसान्प्रति ।

मुखनिर्वहणे संधी अर्थप्रकृतयोऽखिलाः ॥ २५४ ॥

कश्चिदुत्तमा मध्यमोऽथमो वा । शृङ्गारबहुलत्वाद्यास्याः कैशिकीवृत्तिबहुलत्वम् ।

अस्यान्त्रयोदशाङ्गानि निर्दिशन्ति मनीषिणः ।

उद्घात्यकावलगिते प्रपञ्चम्रिगतं छलम् ॥ २५५ ॥

षाकैर्लयाधिवले गण्डमवस्यन्दितनालिके ।

असत्प्रलापव्याहारमृद(मार्द)वानि च तानि तु ॥ २५६ ॥

तत्रोद्घात्यकावलगिते प्रस्तावनाप्रस्तावे सोदाहरणं ललिते ।

अथ अङ्क वर्णन—'उत्सृष्टिकाङ्क' अथवा 'अङ्क' में एक ही अङ्क होता है । और साधारण पुरुष नायक होता है । स्थायी रस करुण होता है, स्त्रियों का विलाप बहुत होता है । क्या इतिहास प्रसिद्ध होती है । उसी को कवि अपनी बुद्धिसे विस्तीर्ण कर देता है । सन्धि, वृत्ति और अङ्क इसमें भाग के समान होते हैं । जय और पराजय भी वर्णित होते हैं । वाक्लव और निर्वेद के बहुत से वचन होते हैं । अङ्क नाटकों में भी होते हैं । उनमें भिन्नता दिखलाने के लिये कोई लोग इसे 'उत्सृष्टिकाङ्क' कहते हैं । अर्थों का मत है कि इसमें सृष्टि 'उत्क्रान्त' अर्थात् विपरीत रहती है, अतः इसे 'उत्सृष्टिकाङ्क' कहते हैं । इसका उदाहरण जैसे 'शर्मिष्ठा ययाति' । अथ वीथी—यागमिति—वीथी में एक ही अङ्क होता है और कोई एक पुरुष—उत्तम मध्यम या अथम—नायक कल्पित कर लिया जाता है । आकाशभापित के द्वारा विचित्र उक्ति प्रत्युक्ति होती है । शृङ्गार की बहुलता रहती है । कुछ कुछ और रस भी सूचित होते हैं । इसमें मुख और निर्वहण सन्धियाँ होती हैं, किन्तु अर्थप्रवृत्तियाँ सपर होती हैं । शृङ्गार की अविकृता के कारण कैशिकीवृत्ति प्रचलित रहती है । अन्त्रयोदश—उद्घात्यकमे लेकर मार्दवार्थान्त रसके तैरुद अंग होते हैं । इसमें से उद्घात्यक और अथमगित तो प्रस्तावना

मिथो वाक्यमसद्भूतं प्रपञ्चो हास्यकृन्मतः ।

यथा विक्रमोर्वश्याम्—वलभीस्थविदूषकचेख्योरन्योन्यवचनम् ।

त्रिगतं स्यादनेकार्थयोजनं श्रुतिसाम्यतः ॥ २५७ ॥

यथा तत्रैव—राजा—

‘सर्वक्षितिभृता नाथ, दृष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी ।

रामा रम्ये वनान्तेऽस्मिन्मया विरहिता त्वया ॥’

(नेपथ्ये तथैव प्रतिशब्दः ।) राजा—कथं दृष्टेत्याह ।’

अत्र प्रश्नवाक्यमेवोत्तरत्वेन योजितम् । ‘नटादित्रितयविषयमेवेदम्’ इति कश्चित् ।

— प्रियाभैरप्रियैर्वाक्यैर्विलोभ्य च्छलना छलम् ।

यथा वेण्याम्—‘भीमार्जुनौ—

‘कर्ता च तूच्छलानां, जतुमयशरणोदीपनः, सोऽभिमानी

राजा दुःशासनादेर्गुरुनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम् ।

कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटुः, पाण्डवा यस्य दासाः

क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत, न रुपा, द्रष्टुमभ्यागतौ स्वः ॥’

अन्ये त्वाहुश्छलं किञ्चित्कार्यमुद्दिश्य कस्यचित् ॥ २५८ ॥

उदीर्यते यद्वचनं वञ्चनाहास्यरोषकृत् ।

वाक्केलिर्हास्यसंबन्धो द्वित्रिप्रत्युक्तितो भवेत् ॥ २५९ ॥

द्वित्रित्युपलक्षणम् । यथा—

‘भिन्नो मासनिपेवणं प्रकुरुपे, किं तेन मद्यं विना

मद्यं चापि तव प्रियं प्रियमहो वाराङ्गनाभिः सह ।

के प्रकरण में उदाहरण सहित दिखा दिये हैं । मिथ इति—परस्पर के हास्यकारी असद्वक्त्य को प्रपञ्च कहते हैं । शब्दों की समानता के कारण अनेक अर्थों की कल्पना करना त्रिगत कहा जाता है । जैसे विक्रमोर्वशी में—सर्वेति—यहां राजा की उक्ति में ‘मया’ का सम्बन्ध ‘विरहिता’ के साथ है और ‘त्वया’ का ‘दृष्टा’ के साथ । किन्तु पर्वत की प्रतिध्वनि से इसी पद्य को सुनकर उसने शब्दयोजना को उलट कर यह अर्थ समझा कि ‘त्वया विरहिता—मया दृष्टा’ । यहां प्रश्नवाक्य को ही उत्तर समझ लिया गया है । कोई (दृशरूपककार) कहता है कि यह ‘त्रिगत’ नट नटी और पारिपाश्विक के ही करने का है । प्रिय सदृश अप्रिय वाक्यों से किसी को छलना छल कहलाता है । जैसे वे० सं० में—कर्तेत्यादि । अन्येति—दूसरे आचार्य कहते हैं कि ‘किसी के किसी कार्य को लक्ष्य करके वञ्चना, हास्य अथवा रोषकारी वचन बोलना छल कहा जाता है’ । वाक्केलिरिति—जहां दो तीन उक्ति प्रत्युक्तियों से हास्य प्रकट हो उसे वाक्केलि कहते हैं । ‘दो तीन’ यह उपलक्षण है । इससे अधिक होने पर भी यही होता है । जैसे—भिन्नो इत्यादि ।

वेश्याप्यर्थरुचि कुतस्तव धन, द्यूतेन चौर्येण वा

चौर्यद्यूतपरिग्रहोऽपि भवतो, नष्टस्य कान्या गति ॥'

केचित्—'प्रक्रान्तवाक्यस्य साकाक्षस्यैव निवृत्तिर्वाक्येति।' इत्याहु ।

अन्ये च 'अनेकस्य प्रश्नस्यैकमुत्तरम् ।'

अन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्पर्धयाधिवलं मतम् ।

यथा मम प्रभावत्याम्—'वज्रनाभः—

'अस्य वल्ल क्षणेनैव निर्मथ्य गदयानया ।

लीलयोन्मूलयाम्येष भुवनद्वयमद्य व ॥'

प्रद्युम्नः—अरे रे अमुरापसद, अलममुना बहुपलापेन । मम खेलु—

'अद्य प्रचण्डभुजदण्डसमर्पितोरु-

कोदण्डनिर्गलितकाण्डसमूहपाते ।

आस्ना समस्तदितिजक्षतजोक्षितेय

क्षोणि. क्षणेन पिशिताशनलोभनीया ॥'

गण्डं प्रस्तुतसंयन्धि भिन्नार्थं सत्वरं वचः ॥ २६० ॥

यथा वेष्याम्—'राजा—

अयामितु तव चिराज्जघनस्थलस्य

पर्याप्तमेव करभोरु ममोरुयुगम् ॥'

अनन्तरम् ('प्रविश्य') कंचुकी—देव, भग्न भग्न—' इत्यादि ।

अत्र रथकेतनभङ्गार्थं वचनमूरुभङ्गार्थं सवद्वे सवद्धम् ।

व्याख्यानं स्वरसोक्तस्यान्यथावस्यन्द्दितं भवेत् ।

तथा द्रुलितगमे—**मीना**—जाद, काल्ल कवु अओज्झाएण गन्तव्वम्, तहि

कोई कहते हैं कि आरम्भ किया हुआ वाक्य यदि साकाक्ष ही समाप्त हो जाय तो वृत्ति होती है । दूसरों का मत है कि अनेक प्रश्नों का यदि एक ही उत्तर हो तो यह होती है । अन्योन्येति—स्पर्धा के कारण एक दूसरे से बढ़-चढ़कर यदि वाक्य बोलें तो उसे अधिक कहते हैं । जैसे प्रभावती मं—वज्रनाभ—अमेति—इसके अनन्तर प्रद्युम्न का 'अरे रे' इत्यादि वाक्य और भी तीव्र है । प्रकृत अर्थ से सम्यन्व रखनेवाला त्वरायुक्त अन्यार्थक वाक्य गण्ड कहा जाता है । जैसे वे० सं० में राजा ने रानी से कहा कि 'तुम्हारे बैठने का मेरा ऊरुयुग पर्याप्त है' इसीके अनन्तर तुरन्त आकर वरगाये हुए कंचुकी ने कहा कि "महाराज, टूट गया—टूट गया । यह कंचुका की उक्ति यद्यपि भिन्नार्थक है—इसका सम्यन्व रथ की चला के भग्न से है, तथापि प्रकृत उक्त क मंग से सम्यक् हो जाती है ।

अपनी स्वाभाविक उक्ति का अन्यथा व्याख्यान करना अव्यन्दि कह जाता है । जैसे—दृष्टिगतान में मीना—'जाद'—'काल्ल कवु अओज्झाएण गन्तव्वम्'—यथा म राजा

सो रात्रा विण्णएण पणयिदव्वो । **लवः**—अथ किमावाभ्या राजोपजीविभ्यां भवि-
तव्यम् । **सीता**—जाद, सो क्खु तुम्हाण पिदा । **लवः**—किमावयो रघुपति-
पिता । **सीता**—(साशङ्कम् ।) मा अण्णधा सकद्धम् । ए क्खु तुम्हाणम्, सअलाए
ज्जेव पुहवीएत्ति ।’

प्रहेलिकैव हास्येन युक्ता भवति नालिका ॥ २६१ ॥

सवरणकार्युत्तर प्रहेलिका ।

यथा रत्नावल्याम्—‘**सुसंगता**—सहि, जस्स किदे तुमं आअदा सो इध ज्जेव
चिद्धदि । **सागरिका**—कस्स किदे अह आअदा । **सुसंगता**—ए क्खु चित्त-
फलअस्स ।’ अत्र त्व राज्ञ कृते आगतेत्यर्थः । सवृत । //

असत्प्रलापो यद्वाक्यमसंबद्धं तथोत्तरम् ।

अगृह्यतोऽपि सूर्यस्य पुरो यच्च हितं वचः ॥ २६२ ॥

तत्राय यथा मम प्रभावत्याम्—**प्रद्युम्नः**—(सहकारवल्लीमवलोक्य सानन्दम् ।)
अहो, कथमिहैव

‘अलिकुलमञ्जुलकेशी परिमलबहुला रसावहा तन्वी ।

किसलयपेशलपाणि कोकिलकलभाषिणी प्रियतमा मे ॥’

एवमसंबद्धोत्तरेऽपि । तृतीय यथा वेण्या दुर्योधन प्रति गान्धारीवाक्यम् ।

व्याहारो यत्परस्यार्थे हास्यक्षोभकरं वचः ।

विनयेन प्रणयितव्यम् । **लवः**—अधेति । **सीता**—जाद—“जात स खलु युवयो पिता” ।
यह बात सीता के मुख से स्वभावतः निकल गई, परन्तु लव के यह कहने पर
कि किमावयो ०’ वह कुछ सशङ्क हो गई । उन्हें सन्देह हो गया कि अब तक जो
बात महर्षि वाल्मीकि ने अत्यन्त गोप्य रखी है वह कहीं फूट न जाय, अतः
अपनी उक्ति का अर्थान्तर करके बोलीं कि मा अण्णधा—“मा अन्यथा शङ्केधाम्, न खलु
एवमेवेव, सक्कलाया अपि पृथिव्या इति” ।

हास्ययुक्त ‘प्रहेलिका’ को ही नालिका कहते हैं । गोपनकारी उत्तर को प्रहेलिका
काटते हैं । जैसे रत्नावली में सुसंगता—सहि—“सखि, यस्य कृते त्वमागता सोऽत्रैव-
तिष्ठति” । सागरिका—कस्म—“कस्य कृतेऽहमागता ?” सुसंगता—ए—“ननु खलु
चित्रफलपत्न्यम् ।’ । अत्रेति—तू राजा के लिये आई है, यह बात यहां छिपाई गई
है । अतदिति—जो वाक्य अथवा जो उत्तर असंबद्ध है अथवा न समझते हुए
मूर्ख के आने जो हितकथन है उसे अमत्प्रलाप कहते हैं । पहले का उदाहरण—
परिमरेदि—तीसरे का वे० सं० में दुर्योधन के प्रति गान्धारी का उपदेश । दूसरे
का प्रयोजन सिद्ध करने के लिये जो हास्य और क्षोभकारी वचन हैं, उन्हें व्याहार

यथा मालविकाग्निमित्रे—‘(लास्यप्रयोगावसाने मालविका निर्गन्तुमिच्छति ।)
विदूषकः—मा दाव उवदेसमुद्धा गमिस्ससि । (इत्थुगमेण) गणदासः—
(विदूषक प्रति ।) आर्य, उच्यता यस्त्वया क्रमभेदोलक्षित । विदूषकः—पढम
वम्भणपूआ भोदि । सा इमाए लद्धिदा । (मालविका स्मयते ।)’ इत्यादिना नायकस्य
विगुह्यनायिकादर्शनप्रयुक्तेन हासलोभकारिणा वचसा व्याहारः ।

दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युर्मृदवं हि तत् ॥ २६३ ॥

क्रमेण यथा—

‘प्रियजीवितता क्रौर्यं नि स्नेहत्वं कृतघ्नता ।

भूयस्त्वद्दर्शनादेव ममैते गुणता गताः ॥’

‘तस्यास्तद्रूपसौन्दर्यं भूपितं यौवनश्रिया ।

सुखैकायतनं जातं दुःखायैव ममाधुना ॥’

एतानि चाङ्गानि नाटकादिषु संभवन्त्यपि वीथ्यामवश्यं विवेयानि । स्पष्टतया नाटका-
दिषु विनिविष्टान्यपीहोदाहृतानि । वीथीव नानारसानां चात्र मालारूपतया स्थित-
त्वाद्दीर्घीयम् । यथा—मालविका ।

अथ प्रहसनम्

भाणवत्संधिसंध्यङ्गलास्याङ्गाङ्कैर्विनिर्मितम् ।

भवेत्प्रहसनं वृत्तं निन्द्यानां कविकल्पितम् ॥ २६४ ॥

अत्र नारमटी, नापि विष्कम्भकप्रवेशकौ ।

कहते हैं। जैसे—मा० मि० में—विदूषक—मादाव—“मा तावत् उपदेशशुद्धा गमित्यभि”
यहां से लेके—पढम—“प्रथम वाद्यणपूजा मगति, सा अनया लविता” इत्यादिक हास्य और
लोभकारी वचनों से विदूषक ने राजा को विशुद्ध नायिका का दर्शन कराने के
लिये ‘व्याहार’ किया है। दोषा इति—जहाँ दोष गुण हो जायें या गुण दोष बन जायें
उसे मृदव कहते हैं। जैसे—प्रियजीवितनेति—तुम्हारे वियोग में प्राण न छोड़ने के
कारण उत्पन्न हुए मेरे प्रियजीवितत्व, कृतघ्नता, स्नेहशून्यता और कृतघ्नता आदिक
दोष आज फिर तुम्हारा दर्शन होने से गुण होगये। यदि ये न होते तो मर जाने
पर फिर तुम्हारा दर्शन मुझे कैसे होता ? यहां दोष भी गुण हो गये हैं। तस्या
इति—यहां विरह के कारण सन्तापकारी होने से नायिका के सौन्दर्यादिक गुण
भी दोष हो गये हैं। एतदीति—ये आंग नाटकादिकों में भी हो सकते हैं, परन्तु
वीथी में इनकी आश्रय विवेचना सूचन करने के लिये यद्वा स्पष्टता से उदाहरण
दिए हैं। जैसे दुकान (वीथी) में अनेक रत्नादि स्थित होते हैं, उसी प्रकार अनेक
रसों के यथाक्रम स्थित होने से इसे वर्य कहते हैं। अतः—भाण के समान सन्धि,
सन्ध्यङ्ग, लाम्बाट और अट्टों के द्वारा सम्पादित, निन्दनीय पुरुषा का कवि-
कल्पित वृत्तान्त प्रस्तुत कदलाना है। इसमें न आरमटी होती है, न विष्कम्भक

अङ्गीहास्यरसस्तत्र वीध्यङ्गानां स्थितिर्न वा ।

तत्र—

तपस्विभगवद्विप्रप्रभृतिष्वत्र नायकः ॥ २६५ ॥

एको यत्र भवेद्दृष्टो हास्यं तच्छुद्धमुच्यते ।

यथा—कन्दर्पकेलि ।

आश्रित्य कंचन जनं संकीर्णमिति तद्विदुः ॥ २६६ ॥

यथा—धूर्तचरितम् ।

वृत्तं बहूनां धृष्टानां संकीर्णं केचिदूचिरे ।

तत्पुनर्भवति द्वयङ्गमथैकाङ्गनिर्मितम् ॥ २६७ ॥

यथा—लटकमेलकादिः ।

मुनिस्त्वाह—

‘वेश्याचेटनपुसकविटधूर्ता बन्धकी च यत्र स्युः ।

अविकृतवेषपरिच्छदचेष्टितकरणं तु संकीर्णम् ॥’ इति ।

विकृतं तु विदुर्यत्र षण्ढकञ्चुकितापसाः ।

भुजङ्गचारणभटप्रभृतेर्वेषवाग्युताः ॥ २६८ ॥

इदं तु संकीर्णैव गतार्थमिति मुनिना पृथङ्नोक्तम् ।

अथोपरूपकाणि । तत्र—

नाटिका क्लृप्तवृत्ता स्यात्स्त्रीप्राया चतुरङ्गिका ।

प्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृपः ॥ २६९ ॥

स्यादन्तःपुरसंबद्धा संगीतव्यापृताथवा ।

नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपवंशजा ॥ २७० ॥

श्रीर न प्रवेशक । अङ्गीति—इसमें हास्यरस प्रधान रहता है । वीध्यङ्ग कहीं होते हैं, कहीं नहीं भी होते । इनमें—तपस्वीति—जहां तपस्वी, संन्यासी, ब्राह्मण आदिकोंमें से कोई एक धृष्ट नायक हो, वह शुद्ध हास्य जानना । जैसे कन्दर्पकेलि । आश्रित्येति—किसी अधृष्ट पुरुष का आश्रय (नायकत्वेन) होने से संकीर्ण हास्य होता है । इतिमिति—कोई बहुत धृष्टों के चरित को संकीर्ण कहते हैं । इस प्रहसन में एक या दो अङ्ग होते हैं । जैसे लटकमेलकादि । भरन मुनि ने तो संकीर्ण का यह लक्षण किया है—‘वेश्येति—‘जहाँ वेश्या, चेष्ट, नपुंसकादिकों के वेष तथा चेष्टादि अवि-कृत हों वह संकीर्णप्रहसन होता है’ । विकृतमिति—जहां नपुंसक, कञ्चुकी और तापस लोग, कामुक, वन्दी और योद्धाओं की वेष, वाणी आदि का अनुकरण करें वह विकृत प्रहसन होता है । वह संकीर्ण के ही अन्तर्गत है, अतः इसे मुनि ने पृथक् नहीं कहा । नाटिकेति—नाटिका की कथा कविकल्पित होती है । इसमें अधिकांश स्त्रियां होती हैं, चार अङ्ग होते हैं । नायक प्रसिद्ध धीरललित राजा होता है । रनवास से सम्बन्ध रखनेवाली या गानेवाली राजवंश की कोई नवानुरागवती

संप्रवर्तेत नेतास्यां देव्याम्नासेन शङ्कितः ।

देवी भवेत्पुनर्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ॥ २७१ ॥

पदे पदे मानवती तद्वशः संगमो द्वयोः ।

वृत्तिः स्यात्कैशिकी स्वल्पविमर्शाः संशयः पुनः ॥ २७२ ॥

द्वयोर्नायिकानायकयो । यथा—रत्नावली-विद्वशालभजिकादिः ।

अथ त्रोटकम्—

सप्ताष्टनवपञ्चाङ्गं दिव्यमानुपसंश्रयम् ।

त्रोटकं नाम तत्प्राहुः प्रत्यङ्गं सविदूषकम् ॥ २७३ ॥

प्रत्यङ्गसविदूषकत्वादत्र शृङ्गारोऽङ्गी । सप्ताङ्ग यथा—स्तम्भितरम्भम् । पञ्चाङ्ग यथा—विक्रमोर्वशी ।

अथ गोष्ठी—

प्राकृतैर्नवभिः पुंभिर्दशभिर्वाप्यलंकृता ।

नोटात्तवचना गोष्ठी कैशिकीवृत्तिशालिनी ॥ २७४ ॥

हीना गर्भविमर्शाभ्यां पञ्चपङ्क्त्योपिदन्विता ।

कामशृङ्गारसंयुक्ता स्यादेकाङ्कविनिर्मिता ॥ २७५ ॥

यथा—न्यतमदनिका ।

अथ सदृकम्—

सदृकं प्राकृताशेषपाठ्यं स्यादप्रवेशकम् ।

न च विष्कम्भकोऽप्यत्र प्रचुरश्चाद्भुतो रसः ॥ २७६ ॥

अङ्का जवनिकाख्याः स्युः स्यादन्यन्नाटिकासमम् ।

कन्या इसमें नायिका होती है । नायक का प्रेम देवी (महारानी) के भय से शङ्कायुक्त होता है, और देवी राजवंशोत्पन्न प्रगल्भा नायिका होती है । यह पद पद पर मान करती है । नायिका और नायक का समागम इसी के अधीन होता है । यहाँ वृत्ति कैशिकी होती है और अल्प विमर्शयुक्त अथवा विमर्शग्न्य सन्धियां होती है । उदाहरण—रत्नावली आदि । अथ त्रोटक—मनेनि—सात, आठ, नौ अथवा पाँच अङ्कों से युक्त देवता और मनुष्यों के आश्रित दृश्यकाव्य को त्रोटक कहते हैं । इसमें प्रत्येक अङ्क में विदूषक रहता है । यहाँ प्रधान रस शृङ्गार होता है, क्योंकि विदूषक इसी रसमें होता है । प्राक्कवि—नौ या दस प्राकृतपुरुषों से युक्त, उदात्त वचनों से रचित, कैशिकी वृत्तिवाली गोष्ठी होती है । इसमें गर्भ और विमर्श सन्धि नहीं होती । पाँच छ म्त्रियां होती हैं । कामशृङ्गार (पूर्वोक्त) होता है और एक अङ्क होता है । सदृक—जिसकी सम्पूर्ण रचना प्राकृत में ही हो, प्रवेशक और विष्कम्भक नहीं न हो प्रचुर अद्भुत रस हो उसे सदृक कहते हैं । इसमें अङ्कों का लक्षण नहीं होता । और सब इसमें नाटिकाके सदृश होता है ।

यथा—कपूर्मजरी ।

अथ नाट्यरासकम्—

नाट्यरासकमेकाङ्कं बहुताललयस्थिति ॥ २७७ ॥

उदात्तनायकं तद्वत्पीठमर्दोपनायकम् ।

हास्योऽङ्गयत्र शृङ्गारो नारी वासकसज्जिका ॥ २७८ ॥

मुखनिर्वहणे संधी लास्याङ्गानि दशापि च ।

केचित्प्रतिमुखं संधिमिह नेच्छन्ति केवलम् ॥ २७९ ॥

तत्र संधिद्वयवती यथा—नर्मवती । संधिचतुष्टयवती यथा—विलासवती ।

अथ प्रस्थानकम्—

प्रस्थाने नायको दासो हीनः स्यादुपनायकः ।

दासी च नायिका वृत्तिः कैशिकी भारती तथा ॥ २८० ॥

सुरापानसमायोगादुद्दिष्टार्थस्य संहतिः ।

अङ्कौ द्वौ लयतालादिविलासो बहुलस्तथा ॥ २८१ ॥

यथा—शृङ्गारतिलकम् ।

अथोल्लाप्यम्—

उदात्तनायकं दिव्यवृत्तमेकाङ्कभूषितम् ।

शिल्पकाङ्गैर्युतं हास्यशृङ्गारकरुणै रसैः ॥ २८२ ॥

उल्लाप्यं बहुसंग्राममस्रगीतिमनोहरम् ।

चतस्रो नायिकास्तत्र त्रयोऽङ्का इति केचन ॥ २८३ ॥

शिल्पकाङ्गानि वक्ष्यमाणानि । यथा—देवीमहादेवम् ।

जैसे कपूर्मजरी । नाट्यरासक में एक ही अङ्क होता है । लय और ताल बहुत होते हैं । नायक उदात्त होता है । पीठमर्द उपनायक होता है । शृङ्गार सहित हास्यरस अङ्गी होता है । नायिका वासकसज्जा होती है । इसमें मुख और निर्वहण सन्धि तथा दस लास्याङ्ग होते हैं । कोई इसमें प्रतिमुख के अतिरिक्त चारों सन्धियाँ मानते हैं । दो सन्धिवाला उदाहरण नर्मवती—और चार सन्धिवाला—विलासवती । प्रधान में नायक दास होता है—उससे हीन उपनायक होता है । दासी नायिका होती है । कैशिकी और भारती वृत्ति होती है । सुरापान के संयोग से उद्दिष्टार्थ की पूर्ति होती है । इसमें दो अङ्क होते हैं और लय, ताल आदि विलास बहुत होता है । उल्लाप्य का लक्षण—उदात्तति—जिसमें नायक धीरोदात्त हो, कथा दिव्य हो, अङ्क एक हो, शिल्पक (वक्ष्यमाण उपरूपक) के अङ्ग एवं हास्य, शृङ्गार और करुणरस हों उसे उल्लाप्य कहते हैं । इसमें संग्राम बहुत होता है । अस्रगीत होता है । “उत्तरोत्तररूप यत्प्रस्तुतार्थपरिष्कृतम् । अन्तर्भवन्निव गीतमस्रगीतं तदुच्यते” । यहाँ चार नायिका होती हैं । कोई कहते हैं कि

अथ काव्यम्—

काव्यमारभटीहीनमेकाङ्कं हास्यसंकुलम् ।

खण्डमात्राद्विपदिका भग्नतालैरलंकृतम् ॥ २८४ ॥

वर्णमात्राद्युगणिकायुतं शृङ्गारभाषितम् ।

नेता स्त्री चाप्युदात्तात्र संधी आयौ तथान्तिमः ॥ २८५ ॥

यथा—यादवोदय ।

अथ प्रेक्षणम्—

गर्भावमर्शरहितं प्रेक्षणं हीननायकम् ।

असूत्रधारमेकाङ्कमविष्कम्भप्रवेशकम् ॥ २८६ ॥

नियुद्धसम्प्रेषयुतं सर्ववृत्तिसमाश्रितम् ।

नेपथ्ये गीयते नान्दी तथा तत्र प्ररोचना ॥ २८७ ॥

यथा—वालिवध ।

अथ गमकम्—

रामकं पञ्चपात्रं स्यान्मुखनिर्वहणान्वितम् ।

भाषाविभाषाभूयिष्ठं भारतीकैशिकीयुतम् ॥ २८८ ॥

असूत्रधारमेकाङ्कं सवीथ्यङ्गं कलान्वितम् ।

श्लिष्टनान्दीयुतं ख्यातनायिकं मूर्खनायकम् ॥ २८९ ॥

उदात्तभावविन्याससंश्रितं चोत्तरोत्तरम् ।

इह प्रतिमुखं संधिमपि केचित्प्रचक्षते ॥ २९० ॥

यथा—मेनकाहितम् ।

इसमें तीन अङ्क होते हैं। जैसे 'देवी महादेव'। काव्यनामक उपरूपकका लक्षण—
आरभटी वृत्तिसे रहित, एक अङ्कवाला, हास्यरससे व्याप्त, खण्डमात्रा, द्विपदि-
का और भग्नताल नामक गीतों से पूर्ण, वर्णमात्रा और छगणिकाख्य छन्दों से
युक्त, शृङ्गारभाषित से मनोहर उपरूपक सत्य कहा जाता है। इसमें नायक और
नायिका दोनों उदात्त होते हैं तथा मुख, प्रतिमुख एवं निर्वहण सन्धि होती है।
जैसे—यादवोदय। जैसे—जिसमें नायक हीन हों, गर्भ और विमर्श सन्धिया न
हों, उसे प्रेक्षण कहते हैं। इसमें सूत्रधार, विष्कम्भक और प्रवेशक नहीं होते,
और एक अङ्क होता है। युद्ध, सम्प्रेष और सब वृत्तिया होती हैं। नान्दी और
प्ररोचना नेपथ्य में पढ़ी जाती है। जैसे—वालिवध। गमक में पांचपात्र होते हैं।
मुख और निर्वहण सन्धिया होती है। यह भाषा और विभाषा (प्राकृतभेद) से
व्याप्त, भारती कैशिकी वृत्तियों से युक्त, सूत्रधार से रहित, एक अङ्कवाला,
वीथ्यङ्ग और कनाओं से युक्त होता है। इसमें नान्दी श्लिष्ट होती है। नायिका
प्रतिमुख और नायक मूर्ख होता है। यह उत्तरोत्तर उदात्तभावों से युक्त होता
है। कोई इसमें प्रतिमुख सन्धि भी मानते हैं। जैसे 'मेनकाहित'।

अथ सलापकम्—

संलापकेऽङ्काश्चत्वारस्त्रयो वा, नायकः पुनः ।
पाषण्डः स्याद्रसस्तत्र शृङ्गारकरुणेतरे ॥ २६१ ॥
भवेयुः पुरसंरोधच्छूलसंग्रामविद्रवाः ।
न तत्र वृत्तिर्भवति भारती न च कैशिकी ॥ २६२ ॥

यथा—मायाकापालिकम् ।

अथ श्रीगदितम्—

प्रख्यातवृत्तमेकाङ्कं प्रख्यातोदात्तनायकम् ।
प्रसिद्धनायिकं गर्भविमर्शाभ्यां विवर्जितम् ॥ २६३ ॥
भारतीवृत्तिबहुलं श्रीतिशब्देन संकुलम् ।
मतं श्रीगदितं नाम विद्वद्भिरूपरूपकम् ॥ २६४ ॥

यथा—क्रीडारसातलम् ।

श्रीरासीना श्रीगदिते नायेत्किञ्चित्पठेदपि ।
एकाङ्को भारतीप्राय इति केचित्प्रचक्षते ॥ २६५ ॥

ऊर्ध्वमुदाहरणम् ।

अथ शिल्पकम्—

चत्वारः शिल्पकेऽङ्काः स्युरचतस्रो वृत्तयस्तथा ।
अशान्तहास्याश्च रसा नायको ब्राह्मणो मतः ॥ २६६ ॥
वर्णनाऽत्र श्मशानादेर्हीनः स्यादुपनायकः ।
सप्तविंशतिरङ्गानि भवन्त्येतस्य तानि तु ॥ २६७ ॥
आशंसातर्कसन्देहतापोद्वेगप्रसक्तयः ।

सलापक में तीन या चार अङ्क होते हैं, नायक पाषण्डी होता है। शृङ्गार और करुण से भिन्न रस होता है। इसमें नगरनिरोध, छूलयुक्त संग्राम और विद्रव होते हैं, किन्तु भारती और कैशिकीवृत्ति नहीं होती। जैसे 'मायाकापालिक'। श्रीगदित का लक्षण—प्रख्यानेति—प्रसिद्ध कथावाला, एक अङ्क से युक्त प्रसिद्ध धीरोदात्त नायक से सम्युक्त, प्रख्यात नायिकावाला उपरूपक श्रीगदित कहा जाता है। इसमें गर्भ और विमर्ग सन्धि नहीं होती। श्रीशब्द और भारती वृत्ति इसमें अधिकता से रहती है। कोई कहते हैं कि श्रीगदित में लक्ष्मी का रूप धारण करके नट्टी बैठकर कुछ गाना है और पढ़ती है एवं भारतीवृत्ति प्रधान एक अङ्क होता है। वचन इति—'शिल्पक' में चार अङ्क होते हैं और चारों वृत्तियाँ होती हैं। शान्तहास्यवर्जित रस और ब्राह्मण नायक होता है। इसमें श्मशानादि का वर्णन होता है और हीन पुरुष उपनायक होता है। इसके सत्ताईस अङ्क होते हैं। इनके गिनाते हैं—आशनेति—आशंसा १ तर्क २ सन्देह ३ ताप ४ उद्वेग ५ प्रसक्ति

प्रयत्नप्रथनोत्कण्ठावहित्याप्रतिपत्तयः ॥ २६८ ॥

विलासालस्यवाग्पाणि प्रहर्षाश्वाससूढताः ।

सावनानुगमोच्छ्वासविस्मयप्राप्तयस्तथा ॥ २६९ ॥

लाभविस्मृतिसम्प्रेदा वैशारद्यं प्रबोधनम् ।

चमत्कृतिश्चेत्यसीपां स्पष्टत्वान्तरं नोच्यते ॥ ३०० ॥

सम्प्रेदप्रथनयो पूर्वमुक्तत्वादेव लक्ष्म सिद्धम् । यथा—कनकवतीमायव ।
अथ विलामिका—

शृङ्गारबहुलैकाङ्का दशलास्याङ्गमंयुता ।

विदूषकविदाभ्यां च पीठमर्देन भूषिता ॥ ३०१ ॥

हीना गर्भविमर्शाभ्यां संधिभ्यां हीननायका ।

स्वल्पवृत्ता सुनेपथ्या विख्याता सा विलासिका ॥ ३०२ ॥

केचित्तत्र विलामिकास्थाने विनायिकेति पठन्ति । तस्यास्तु 'दुर्मल्लिकायामन्त-
र्भाव इत्यन्वे ।

अथ दुर्मल्लिका—

दुर्मली चतुरङ्गा स्यात्कैशिकीभारतीयुता ।

अगर्भा नागरनरा न्यूननायकभूषिता ॥ ३०३ ॥

त्रिनालिः प्रथमाऽङ्कोऽस्यां विटक्रीडामयो भवेत् ।

पञ्चनालिर्द्वितीयोऽङ्को विदूषकविलासवान् ॥ ३०४ ॥

परणालिकस्तृतीयस्तु पीठमर्दविलासवान् ।

चतुर्थो दशनालिः स्यादङ्कः क्रीडितनागरः ॥ ३०५ ॥

(आसक्ति) ६ प्रयत्न ७ प्रथन ८ उत्कण्ठा ९ अवहित्या १० प्रतिपत्ति ११
विलास १२ आलस्य १३ वाग्प १४ प्रहर्ष १५ आश्वाम १६ सूढता १७ सावनानु-
गम १८ उच्छ्वास १९ विस्मय २० प्राप्ति २१ लाभ २२ विस्मृति २३ सम्प्रेद २४
वैशारद्य २५ प्रबोधन २६ ओर २७ चमत्कृति । इनमें से सम्प्रेद और प्रथन
(? शक्ति या) का लक्षण कह चुके हैं । जेपा का लक्षण उनके नाम से ही स्पष्ट
है । उदाहरण—जैसे 'कनकवतीमायव' ।

अथ विनासिका—शृङ्गारवृत्त एकअङ्गवाली, दस लास्याङ्गों से युक्त, विदूषक,
विट और पीठमर्द से सुसज्जित, गर्भ और विमर्शमन्त्रियों से रहित, हीनगुण-
नायक से युक्त छोटी कथावाली और सुन्दर वेषादियुक्त विनायिका होती है ।
दुर्मली में चार अङ्क होते हैं । कैशिकी और नागरी वृत्ति होती है । इसमें गर्भ
मन्त्रि नहीं होती । नर सब नागरिक (चतुर) होते हैं, किन्तु नायक छोटी
जानि का (न्यून) मुख्य होता है । प्रथम अङ्क इसमें तीन गाली (छ. घनी)
का और विट की जीटा से पूर्ण होता है । दूसरा अङ्क पांच गाली (१० घनी)
का और विदूषक की जीटा से युक्त होता है । तीसरा अङ्क छ गाली का पर्यं
पीठमर्द के लिये से युक्त होता है । इसका चार अङ्क दस गाली का होता है—

यथा—विन्दुमती ।

अथ प्रकरिका—

नाटिकैव प्रकरणी सार्थवाहादिनायका ।

समानवंशजा नेतुर्भवेद्यत्र च नायिका ॥ ३०६ ॥

मृग्यमुदाहरणम् ।

अथ हल्लीश —

हल्लीश एक एवाङ्कः सप्ताष्टौ दश वा स्त्रियः ।

वागुदात्तैकपुरुषः कैशिकीवृत्तिरुज्ज्वला ।

मुखान्तिमौ तथा सन्धी बहुताललयस्थितिः ॥ ३०७ ॥

प्रथा—केलिरैवतकम् ।

अथ भाणिका—

भाणिका श्लक्ष्णनेपथ्या मुखनिर्वहणान्विता ।

कैशिकीभारतीवृत्तियुक्तैकाङ्कविनिर्मिता ॥ ३०८ ॥

उदात्तनायिका मन्दपुरुषात्राङ्गसप्तकम् ।

उपन्यासोऽथ विन्यासो विबोधः साध्वसं तथा ॥ ३०९ ॥

समर्पणं निवृत्तिश्च संहार इति सप्तमः ।

उपन्यासः प्रसङ्गेन भवेत्कार्यस्य कीर्तनम् ॥ ३१० ॥

निर्वेदवाक्यव्युत्पत्तिर्विन्यास इति स स्मृतः ।

भ्रान्तिनाशो विबोधः स्थान्मिथ्याख्यानं तु साध्वसम् ॥ ३११ ॥

सोपालम्भवचः कोपपीडयेह समर्पणम् ।

निदर्शनस्योपन्यासो निवृत्तिरिति कथ्यते ॥ ३१२ ॥

इसमें नागरिक पुरुषों की क्रीडा होती है । जैसे विन्दुमती । प्रकरिका—जिसमें नायक तो सेठ आदिक (व्यापारी) हो और नायिका उसकी सजातीय हो उस नाटिका को ही प्रकरणी कहते हैं । हल्लीश में अङ्क एकही होता है । सात आठ या दस स्त्रियों रहती हैं । उदात्त वचन बोलनेवाला एक पुरुष और उज्ज्वल कैशिकी वृत्ति होती है । इसमें मुख और निर्वहण सन्धियां होती हैं एवं गाने में ताल, लय बहुत होते हैं । जैसे 'केलिरैवतक' । भाणिका में नेपथ्य (वेपादि-रचना) सुन्दर होता है, मुख और निर्वहण सन्धि, कैशिकी और भारती वृत्ति, एवं एक अङ्क होता है । नायिका उदात्त होती है और नायक मन्द । इसमें सात अङ्क होते हैं । उनके नाम—उपन्यास, विन्यास, विबोध, साध्वस, समर्पण, निवृत्ति और संहार । किसी प्रसङ्ग से कार्य का कथन करना उपन्यास कहाता है । निर्वेदपूर्ण वाक्यों का विस्तार करना विन्यास, भ्रान्ति दूर होना विबोध, मिथ्या कथन करना साध्वस और कोप या पीडा के कारण उपालम्भ (शिकायत) युक्त वचन कहना समर्पण कहाता है । दृष्टान्तनिरूपण को निवृत्ति और कार्यसमाप्ति को

संहार इति च प्राहुर्यत्कार्यरय समापनम् ।

स्वप्नान्युदाहरणानि । यथा—कामदत्ता ।

एतेषा सर्वेषा नाटकप्रकृतिकत्वेऽपि यथौचित्यं यथालाभं नाटकोक्तविशेषपरिग्रहः ।

यत्र च नाटकोक्तस्यापि पुनरुपादानं तत्र तत्सद्धानस्य नियमः ।

अथ श्रव्यकाव्यानि—

अन्वं श्रोतव्यमात्रं तत्पद्यगद्यमयं द्विधा ॥ ३१३ ॥

तत्र पञ्चमयान्याह—

श्रुद्दोयद्रूपदं पद्यं तेन सुक्तेन सुक्तकम् ।

द्वाभ्यां तु युग्मकं संदानितकं त्रिभिरिष्यते ॥ ३१४ ॥

कलापकं चतुर्भिश्च पञ्चभिः कुलकं मतम् ।

तत्र मुक्तक यथा मम—

‘मान्द्रानन्दमनन्तमव्ययमज यद्योगिनोऽपि क्षणा

मान्नात्कतुमुपासते प्रतिमुहुर्व्यानैकताना परम् ।

यन्यान्ता मधुगपुरीयुवतयस्तद् ब्रह्म या कौतुका-

दालिदन्ति समालपन्ति शतधा कर्षन्ति चुम्बन्ति च ॥'

युमन्त यथा सम—

५किं करोपि करोषान्ते कान्ते गण्डस्थलीमिमाम् ।

प्रणयप्रवणे कान्ते नैकान्तेनोचिता कृ.व ॥

इति यावत्कुङ्कान्तीं वस्तुमीहामहे वयम् ।

तावदाग्रिभञ्जते मधुरं मधुपध्वनि ॥'

महर् कहते हैं। जैसे कामदत्ता । एतेषामिति—इन सब रूपक, उपरूपकों की प्रकृति यद्यपि नाटक ही है, तथापि श्रोत्रिन्य के अनुसार यथासम्भव नाटक के अङ्गों का समावेश इनमें करना चाहिये । और जहाँ नाटकोक्त अङ्गों का फिर कथन किया है वहाँ उन अङ्गों की अवश्यकतव्यता जानना । उसमें वे अङ्ग अवश्य होने चाहियें ।

अथ श्रव्यकाव्यों का निरूपण करते हैं। श्रव्यमिति—जो केवल सुने जा सकें—
जिनका अभिनय न हो सके—ये गद्य और पद्य दो प्रकार के श्रव्यकाव्य—होते हैं।
छन्द इति—छन्दों में लिखे काव्य को पद्य कहते हैं। वह यदि मुक्त—दूसरे पद्य
से निरपेक्ष हो तो मुक्त और यदि दो श्लोकों में वाक्यपूर्ण होती हो तो गणपद
कहाना है। एवं तीन पद्या का मन्दपदैक अथवा विशेषक, चार का क्तापक और
पांच अथवा इनसे अधिक का कव्य होना है। मुक्तक का उदाहरण—गण्डर्वि—
जिस मान्दानन्द ब्रह्म का व्यास योगी लोग बड़े एकाम्र चित्त होकर जैसे-तैसे
कभी कर पाते हैं उसी को मथुरा की निया सेल सेल में आलितून करती है,
उससे बातें करती है, उसे खेचे खेचे फिरती है और चुम्बन भी करती है, वे
छन्द हैं। प्रथम—जैसे—
‘‘मन्दपदैक अथ विशेषक’’ । एकदम क्रोध
ही करते रहते हैं। इसी प्रकार आर उदाहरण भी जानना।

एवमन्यान्यपि ।

सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः ॥ ३१५ ॥

सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः ।

एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा ॥ ३१६ ॥

शृङ्गारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते ।

अङ्गानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसंघयः ॥ ३१७ ॥

इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम् ।

चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत् ॥ ३१८ ॥

आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा ।

कचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् ॥ ३१९ ॥

एकवृत्तमयैः पद्यैरवसानेऽन्यवृत्तकैः ।

नातिस्वल्पा नानिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह ॥ ३२० ॥

नानावृत्तमयः कापि सर्गः कश्चन दृश्यते ।

सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत् ॥ ३२१ ॥

संध्यासूर्येन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासराः ।

प्रातर्मध्याह्नमृगयाशैलर्तुवनसागराः ॥ ३२२ ॥

संभोगविप्रलम्भौ च मुनिस्वर्गपुराध्वराः ।

रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादयः ॥ ३२३ ॥

वर्णनीया यथायोगं साङ्गोपाङ्गा अमी इह ।

सर्गेति—जिसमें सर्गों का निबन्धन हो वह महाकाव्य कहा जाता है। इसमें एक देवता या सद्वंश क्षत्रिय—जिसमें धीरोदात्तत्वादि गुण हों—नायक होता है। कहीं एक वंश के सत्कुलीन अनेक भूष भी नायक होते हैं। शृङ्गार, वीर और शान्त में से कोई एकरस अङ्गी होता है। अन्यरस गौण होते हैं। सब नाटकसन्धियां रहती हैं। कथा ऐतिहासिक या लोकमें प्रसिद्ध सज्जनसम्बन्धिनी होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुर्वर्ग में से एक उसका फल होता है। आरम्भ में आशीर्वाद, नमस्कार या वर्ण्य वस्तु का निर्देश होता है। कहीं खलों की निन्दा और सज्जनों का गुणवर्णन होता है। इसमें न बहुत छोटे, न बहुत बड़े आठ से अधिक सर्ग होते हैं। उनमें प्रत्येक में एक ही छन्द होता है, किन्तु अन्तिम पद्य (सर्ग का) भिन्न छन्द का होता है। कहीं कहीं सर्ग में अनेक छन्द भी मिलने हैं। सर्ग के अन्त में अगली कथा की सूचना होनी चाहिये। इसमें सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न, मृगया (शिकार), पर्वत, ऋतु (दरों), वन, समुद्र, संभोग, वियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, मन्त्र, पुत्र और अभ्युदय आदि का यथासम्भव साङ्गोपाङ्ग वर्णन होना

कवेर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा ॥ ३२४ ॥

नामास्य, सर्गोपादेयकथया सर्गनाम तु ।

सन्ध्याङ्गानि यथाभाषमत्र विवेयानि । 'अवसानेऽन्यवृत्तकै' इति बहुवचनम-
विवक्षितम् । साङ्गोपाङ्गा इति जलकेलिमधुपानादयः । यथा—रघुवंश-शिशुपाल-
वध-नैषध्यादयः । यथा वा मम—राववविलासादि ।

अस्मिन्नार्थे पुनः सर्गा भवन्त्याख्यानसंज्ञकाः ॥ ३२५ ॥

अस्मिन्महाकाव्ये । यथा—महाभारतम् ।

प्राकृतैर्निर्मिते तस्मिन्सर्गा आश्वामसंज्ञकाः ।

छन्दसा स्कन्धकेनैतत्कचिद्गलितकैरपि ॥ ३२६ ॥

यथा—मेतुवन्ध । यथा वा मम—कुवलयार्श्वचरितम् ।

अपभ्रंशनिबद्धेऽस्मिन्सर्गाः कुडवकाभिधाः ।

तथापभ्रंशयोग्यानि च्छन्दांसि विविधान्यपि ॥ ३२७ ॥

यथा—कर्णपराक्रम ।

भाषाविभाषानियमात्काव्यं सर्गसमुत्थितम् ।

एकार्थप्रवर्णैः पद्यैः सन्धिसामग्रयवर्जितम् ॥ ३२८ ॥

यथा—मिनाटनम्, आर्याविलामश्च ।

खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्यैकदेशानुसारि च ।

यथा—मेघदूतादि ।

कोपः श्लोकसमूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षकः ॥ ३२९ ॥

चाहिये । इसका नाम कवि के नाम से (जैसे माघ) या चरित्र के नाम से (जैसे कुमारसंभव) अथवा चरित्रनायक के नाम से (जैसे रघुवंश) होना चाहिये । कहीं इनके अतिरिक्त भी नाम होता है—जैसे भट्टि । सर्ग की वर्णनीय कथा से सर्ग का नाम रखवा जाता है—मन्वतानां—सन्धियों के अन्त यहाँ यथासम्भव रखने चाहिये । अत्रानि—यहाँ बहुवचन की विवक्षा नहीं है—यदि एक या दो भिन्न वृत्त हों तो भी कोई हर्ज नहीं । जलक्रीडा, मधुपानादिक साङ्गोपाङ्ग होने चाहिये । महाकाव्य के उदाहरण जैसे रघुवंशादिक ।

अस्मिन्—आर्य (आर्यप्रणीत) काव्य में सर्गों का नाम 'आख्यान' होता है । जैसे महाभारत में । अस्मिन्—प्राकृत काव्यों में सर्गों का नाम आश्वाम होता है । इसमें स्कन्धक या कहीं गलितक छन्द होते हैं । जैसे मेतुवन्ध । अपभ्रंश भाषा के कव्यों में सर्गों का नाम कुडवक होता है और छन्द भी अपभ्रंश के योग्य अनेक प्रकारके होते हैं । जैसे कर्णपराक्रम । अपभ्रंश—संस्कृत, प्राकृतादि भाषा या वादीया आदि विभाषा के नियमानुसार बनाया गया एक कथा का निरूपक, पद्यवद्ध, सर्ग-मय ग्रन्थ—जिसमें सब सन्धियों में हों—का उदाहरण है । अपभ्रंश—काव्य के एक अंग का अनुसरण करने वाला अपभ्रंश होता है । जैसे मेघदूत । कोप अस्मिन्—

ब्रज्याक्रमेण रचितः स एवातिमनोरमः ।

सजातीयानामेकत्र संनिवेशो ब्रज्या । यथा—मुक्तावल्यादिः ।

अथ गद्यकाव्यानि । तत्र गद्यम्—

वृत्तगन्धोज्झितं गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्धि च ॥ ३३० ॥

भवेदुत्कलिकाप्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम् ।

आद्यं समासरहितं वृत्तभागयुतं परम् ॥ ३३१ ॥

अन्यद्दीर्घसमासाढ्यं तुर्यं चाल्पसमासकम् ।

मुक्तक यथा—‘गुरुर्वचसि पृथुरसि—’ इत्यादि ।

वृत्तगन्धि यथा मम—‘समरकण्डूलनिबिडभुजदण्डकुण्डलीकृतकोदण्ड-
शिञ्जिनीटकारोजागरितवैरिनगर—’ इत्यादि ।

अत्र ‘कुण्डलीकृतकोदण्ड—’ इत्यनुष्टुप्वृत्तस्य पादः, ‘समरकण्डूल’ इति च
प्रथमाक्षरद्वयरहितस्तस्यैव पादः ।

उत्कलिकाप्रायं यथा ममैव—‘अणिसविसुमरणिंसिदसरविसरविदलिदसमर-
परिगदपवरपरवल—’ इत्यादि ।

चूर्णक यथा मम—‘गुणरत्नसागर, जगदेकनागर, कामिनीमदन जनरञ्जन’ इत्यादि ।

कथायां सरसं वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम् ॥ ३३२ ॥

कचिदत्र भवेदार्या कचिद्वक्त्रापवक्त्रके ।

आदौ पद्यैर्नमस्कारः खलादेर्वृत्तकीर्तनम् ॥ ३३३ ॥

यथा—कादम्बर्यादि ।

आख्यायिका कथावत्स्यात्कवेर्वशानुकीर्तनम् ।

परस्पर निरपेक्ष श्लोकसमूह को कोष कहते हैं । यह यदि ‘ब्रज्या’ (वर्णमाला)
के क्रम से बने तो अतिसुन्दर होता है । वस्तुतः कोष का यह लक्षण ठीक
नहीं । सुभाषितावली आदि पद्यसंग्रहों में यह अतिव्याप्त है । सजातीयों के
एक स्थान में संनिवेश को ब्रज्या कहते हैं ।

अथ गद्यकाव्यों का निरूपण करते हैं । वृत्तेति—गद्य चार प्रकार का होता है
मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय और चूर्णक । पहला समासरहित होता है ।
दूसरे में पद्य के अंश पड़े रहते हैं । तीसरे में दीर्घ समास और चौथे में छोटे-
छोटे समास होते हैं । मुक्तक का उदाहरण—शु० । वृत्तगन्धिका-समरेति—यहां
अनुष्टुप्का अंश अन्तःपतित है । उत्कलिकाप्राय का उदाहरण—अणिसंति—
“अणिसंतिगन्धिसंतिशतशरविमरविदलितपमरपरिगतप्रवरपरवल ” । चूर्णक का उदाहरण—
उपेति—कथा में सरस वस्तु गद्यों के द्वारा ही बनायी जाती है । इसमें कहीं २
आर्यालुन्द और कहीं वक्त्र तथा अपवक्त्र लुन्द होते हैं । प्रारम्भ में पद्यप्रथ
नमस्कार और खलादिकों का चरित निबद्ध होता है । जैसे कादम्बर्यादि ।
कथा के समान होती है । इसमें कविवंशवर्णन होता है, और

अस्यामन्यकवीनां च वृत्तं पद्यं कचित्कचित् ॥ ३३४ ॥

कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति बध्यते ।

आर्यावक्त्रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित् ॥ ३३५ ॥

अन्यापदेशेनाश्वासमुखे भाव्यर्थसूचनम् ।

यथा—हर्षचरितादि ।

‘अपि त्वनियमो दृष्टस्तत्राप्यन्यैरुदीरणात्’ इति दण्ड्याचार्यवचनात्केचित्
‘आख्यायिका नायकेनैव निबद्धव्या’ इत्याहुः, तदयुक्तम् । आख्यानादयरच
कथाख्यायिकयोरेवान्तर्भावान्न पृथगुक्ताः । यदुक्तं दण्डिनैव—

‘अत्रैवान्तर्भव्यन्ति शेषाश्चाख्यानजातयः ।’ इति ।

एषामुदाहरणम्—पञ्चतन्त्रादि ।

अथ गद्यपद्यमयानि—

गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते ॥ ३३६ ॥

यथा—देशराजचरितम् ।

गद्यपद्यमयी राजस्तुतिर्विरुदमुच्यते ।

यथा—विरुदमणिमाला ।

करम्भकं तु भाषाभिर्विविधाभिर्विनिर्मितम् ॥ ३३७ ॥

यथा मम—पोटशभाषामयी प्रशस्तिरत्नावली ।

एवमन्येऽपि भेदा उद्देशमात्रप्रसिद्धत्वादुक्तभेदानतिक्रमाच्च न पृथग्लक्षिताः ॥

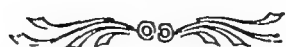
इति साहित्यदर्पणे दृश्यश्रव्यकाव्यनिरूपणो नाम षष्ठः परिच्छेदः ।

अन्य कवियों का वृत्तान्त तथा पद्य भी कहीं कहीं रहते हैं । यहाँ कथाभागों का नाम आश्रय रखा जाता है । आर्या, वक्त्र या अपवक्त्र छन्द के द्वारा अन्योक्ति से आश्रय के आरम्भ में अगली कथाकी सूचना की जाती है । जैसे हर्षचरित । ‘आख्यायिका की कथा नायक के मुख से ही निबद्ध होनी चाहिये’ यह किन्हीं का मत है—सो ठीक नहीं, क्योंकि आचार्य दण्डी ने यह कहा है कि अपि त्वनियम इति—‘आख्यायिका में भी अन्य लोगों के वचन होते हैं’—केवल नायक ही के नहीं—जत इन् विषय में कोई नियम नहीं है” । आख्यानादिक कथा और आख्यायिका के ही अन्तर्भूत हैं । यह भी दण्डी ने ही कहा है—अत्रेति । इनके उदाहरण पञ्चतन्त्रादि हैं । गद्य—त्रिजगत् गद्य और पद्य दोनों ही उस काव्य को चम्पू कहते हैं । गद्यपद्यमय राजस्तुति का नाम विरुद है । विविध भाषाओं से निर्मित काव्य कहलाता है । कान्यों के अन्य मय भेद इन्हीं के अन्तर्गत जानना ।

इति विनिर्माणा षष्ठः परिच्छेदः ।

साहित्यदर्पणे ।

सप्तमः परिच्छेदः ।

इह हि प्रथमतः काव्ये दोषगुणरीत्यलङ्काराणामवस्थितिक्रमो दर्शितः । सम्प्रति के-
त इत्यपेक्षायामुद्देशक्रमप्राप्तानां दोषाणां स्वरूपमाह—

रसापकर्षका दोषाः

अस्यार्थः प्रागेव स्मृतीकृतः ।

स्मितप्रभाभिः प्रभवन्ति यस्य कटाक्षविक्षेपवशान्मिपन्ति ।

जगन्ति यन्ति भ्रुकुटीविलासेऽप्यमन्दमानन्दमहं तमीडे ॥ १ ॥

इह हीति—प्रथम परिच्छेद में काव्य-लक्षण के अवसर पर दोष, गुण, रीति और अलंकारों की स्थिति का क्रम कहा है । ‘वाक्य रसात्मकं काव्यम्’ इस कारिका में काव्य का लक्षण कहा है और ‘दोषास्तस्यापकर्षका । उत्कर्षहेनवः प्रोक्ता गुणालंकाररीतयः’ इस में दोषादिकों के क्रम का भी निर्देश है । पिछले ग्रन्थ में काव्य का स्वरूप और उस के सब भेद कहे जा चुके । अब दोषों का वर्णन क्रमप्राप्त है, अतः पहले दोषों का सामान्य लक्षण करते हैं—रसापेक्षित-रस के अपकर्ष अर्थात् रस की दीनता या विच्छेद के जो कारण हैं वे दोष कहाते हैं । ‘दूषयति काव्यमिति दोषः’ (जो काव्य को दूषित करे वह दोष) —इस व्युत्पत्ति के अनुसार ध्रुति कटुत्वादिकों को दोष कहते हैं । ‘रस्येति इति रसः’ (जो आस्वाद्यमान हो वह रस) यह रस शब्द की व्युत्पत्ति प्रथम परिच्छेद में कही है । उस के अनुसार यहां रस शब्द से रस के अतिरिक्त रसाभास, भाव और भावाभास भी गृहीत होते हैं ।

रस का अपकर्ष तीन प्रकार से होता है—एक तो रस की प्रतीति अर्थात् रसास्वाद के एक जाने से, दूसरे रस की उत्कृष्टता की विघातक किसी वस्तु के बीच में पड़ जाने से, तीसरे रसास्वाद में विलम्ब करनेवाले कारणों के उपस्थित होने से । इन में से कोई लक्षण जिस में मिले वही दोष कहाता है ।

प्रश्न—ध्रुतिदुष्टत्व, अपुष्टार्थत्व आदिकों में उक्त लक्षण नहीं संगत होता, क्योंकि इन में से कोई (ध्रुतिदुष्टत्व) केवल शब्द में रहता है और कोई (अपुष्टार्थत्वादिक) केवल अर्थ में । रस के साथ किसी का सम्बन्ध नहीं है । इस का उत्तर देते हैं—अग्येति—इस का अर्थ पहले ही (प्रथम परिच्छेद में) स्पष्ट कर चुके हैं । ध्रुतिदुष्टत्वादिक दोष शब्द और अर्थ के द्वारा काव्य के आत्मस्वरूप रस का अपकर्ष करते हैं यह बात वहां कही है ।

तद्विज्ञेयानाह—

ते पुनः पञ्चधा मताः ।

पदे तदंशे वाक्येऽर्थे संभवन्ति रसेऽपि यत् ॥ १ ॥

स्पष्टम् ।

तत्र

दुःश्रवत्रिविधाऽश्लीलाऽनुचितार्थाऽप्रयुक्तताः ।

ग्राम्याऽप्रतीतसंदिग्धनेयार्थनिहतार्थताः ॥ २ ॥

अवाचकत्वं क्लृप्तत्वं विरुद्धमतिकारिता ।

अविमृष्टविधेयांशभावश्च पदवाक्ययोः ॥ ३ ॥

दोषाः, केचिद्भवन्त्येषु पदांशेऽपि, पदे परे ।

निरर्थकाऽसमर्थत्वे च्युतसंस्कारता तथा ॥ ४ ॥

परुषवर्णनया श्रुतिकृत्वावहत्वं दुःश्रवत्वम्

यथा—

‘कार्ताय्यं यातु तन्वङ्गी कदाऽनङ्गवशवदा ।’

तद्विज्ञेयानिति—दोषों के भेद कहते हैं—ते पुनरिति—पद, पदांश, वाक्य, अर्थ और रस में रहने के कारण दोष पांच प्रकार के माने गये हैं । दुःश्रवेति—दुःश्रवत्व, तीन प्रकार की अश्लीलता, अनुचितार्थत्व, अप्रयुक्तत्व, ग्राम्यत्व, अप्रतीतत्व, संदिग्धत्व, नेयार्थत्व, निहतार्थत्व, अवाचकत्व, क्लृप्तत्व, विरुद्धमतिकारित्व और पदगत तथा वाक्यगत अविमृष्टविधेयांशत्व ये सब दोष हैं । इन में से कुछ दोष (श्रुतिकटुत्वादिक) पदांशों में भी रहते हैं और अधिकांश दोष पदों में (‘अपि’ शब्द में) रहते हैं, किन्तु निरर्थकत्व, असमर्थत्व और च्युतसंस्कारत्व ये तीन दोष केवल पदों में ही रहते हैं, पदांशों में नहीं । यथाक्रम इनके लक्षण और उदाहरण दिखाने हैं—पक्षेति—कठोर अक्षर होने के कारण जो शब्द कानों में गड़के उसे ‘दुःश्रव’ या ‘श्रुतिकटु’ कहते हैं—जैसे ‘कार्ताय्यं । त, थ र के संयोग से इस शब्द में कठोरता आई है । इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से काव्य में उत्पन्न हुए दोष को दुःश्रवत्व, श्रुतिकटुत्व या श्रुतिकटुत्व कहते हैं ।

अश्लीलत्वं व्रीडाजुगुप्साऽमङ्गलव्यञ्जकत्वात् त्रिविधम् ।

क्रमेणोदाहरणम्—

‘दत्तारिविजये राजन् साधनं सुमहत्तव ।’

‘प्रससारं शनैर्वायुर्विनाशे तन्वि ते तदा ।’

अत्र साधन-वायु-विनाशशब्दा अश्लीलाः ।

‘शूरा अमरता यान्ति पशुभूता रणाध्वरे ।’

अत्र पशुपदं कातर्यमभिव्यनक्तीत्यनुचितार्थत्वम् ।

अप्रयुक्तत्वं तथाप्रसिद्धावपि कविभिरनादृतत्वम् । यथा—

‘भाति पद्मं सरोवरे ।’

माना जाता है । जहां आधा या उससे कम अंश दूषित हो वहां पदांश दोष माना जाता है । ‘दुःश्रवत्वं’ दोष शब्द को दूषित करता हुआ शृंगारादि कोमल रसों की उत्कृष्टता का विघातक होता है । अतएव यह कोमल रसों में ही दोष है । वीर, रौद्रादिक उग्र रसों में इस का होना गुण है । इसी कारण यह दोष अनित्य माना गया है ।

अश्लीलत्वमिति—जो असभ्य अर्थ का व्यञ्जन करे उसे अश्लील कहते हैं । लज्जा, घृणा और अमङ्गल का व्यञ्जक होने से ‘अश्लीलत्व’ तीन प्रकार का होता है । क्रमेणेति—क्रम से उदाहरण देते हैं । एतेति—हे राजन्, मदान्ध शत्रुओं को विजय करने में तुम्हारा ‘साधन’ (सेना) बहुत बड़ा है । यहां ‘साधन’ शब्द से लिङ्गरूप लज्जाजनक अर्थ व्यक्त होता है । यह लज्जाजनक अश्लीलत्व का उदाहरण है । प्रसमारेति—हे तन्वि, तव तुम्हारे ‘विनाश’ (अदर्शन=चले जाने) के समय ‘वायु’ धीरे से चली । यहां ‘वायु’ शब्द अपानवायु का सूचक होने से घृणा का और ‘विनाश’ शब्द मरण का बोधक होने से अमङ्गल का व्यञ्जक है । इन में यथाक्रम जुगुप्सा-व्यञ्जक और अमङ्गल-व्यञ्जक अश्लीलत्व है । शूरा इति—रणरूप यज्ञ में पशुभूत शूरलोक अमरत्व (देवत्व) को प्राप्त होते हैं । यहां शूरों में पशु की समानता बतलाने से उनकी कातरता प्रतीत होती है । यज्ञीय पशु की भांति विवश हो कर मरना कायरों का काम है, शूरों का नहीं, अतः यहां ‘पशु’ शब्द में ‘अनुचितार्थत्व’ दोष है । अप्रयुक्तेति—व्याकरण, कोषादिकों में उस रूप से प्रसिद्ध होने पर भी यदि कविसम्प्रदाय (काव्यों) में उस शब्द का अनादर (अप्रयोग) हुआ हो तो उसे ‘अप्रयुक्त’ कहते हैं और उस शब्द के प्रयोग करने पर अप्रयुक्तत्व दोष होता है । उदाहरण—भातीति—‘पद्म’ शब्द न पुनरपि लिङ्ग में ही प्रसिद्ध है पुंलिङ्ग में नहीं, अतः ‘वा पुंसि पद्मं नलिनम्’ इस कोष के होने पर भी यहां अप्रयुक्तत्व दोष है । वस्तुतः ‘पद्मान् हिमे प्रावृषि खञ्जरीटान्’

अत्र पञ्चशब्द पु लिङ्ग ।

ग्राम्यत्वं यथा—

‘कटिस्ते हरते मन ।’

अत्र कटिशब्दो ग्राम्य ।

अप्रतीतत्वमेकदेशमात्रप्रसिद्धत्वम् । यथा—

‘योगेन दलिताशय ।’

अत्र योगशास्त्र एव वासनार्थ आशयशब्द ।

इत्यादि स्थलों पर श्रीहर्षादि महाकवियों ने पञ्चशब्द का पुंलिङ्ग में प्रयोग किया है, अतः यहां ‘दैवत’ शब्द का पुंलिङ्ग में उदाहरण देना चाहिये। ‘दैवतोऽस्य पिशाचो राजमोऽथवा’ । यहां ‘दैवतम्’ चाहिये । काव्य प्रकाश में इस दोष का यही उदाहरण दिया है ।

ग्राम्यत्वमिति—शब्द तीन प्रकार के होते हैं नागर, उपनागर और ग्राम्य । जो शब्द चतुर पुरुषों में व्यवहृत नहीं होते, केवल गँवारों में ही बोले जाते हैं, उन्हें ग्राम्य कहते हैं । कटिरिति—यहां ‘कटि’ शब्द ग्राम्य है । ‘श्रोणि’ ‘नितम्ब’ आदिक नागर कहाने हैं । अप्रतीतत्वमिति—जो किसी एकदेश में ही प्रसिद्ध हो उस शब्द को ‘अप्रतीत’ कहते हैं । योगेनेति—योग अर्थात् समाधि के बल से ‘आशय’ अर्थात् वासना नामक संस्कारों को जिसने विनष्ट (दलित) किया है—(वह योगी ब्रह्मनिर्वाण पाता है) इत्यादि

शुभ अथवा अशुभ कर्मों से उत्पन्न हुए वासना नामक संस्कार को ‘आशय’ शब्द से योगशास्त्र में ही व्यवहृत किया है । ‘आशयेते फलपापर्यन्तमन्त एरणे इत्याशया धर्मादयः’—सुख अथवा दुःखरूप फल के देने तक जो अन्तःकरण में विद्यमान रहें—फल पाक के अनन्तर नष्ट हों—उन्हें ‘आशय’ कहते हैं ।

यहां ‘योग’ का अर्थ समाधि है । यह ‘योग’ शब्द ‘युज्’ समाधौ—से बना है ‘युजिर्’ योगे (धातु) से नहीं । अतएव व्यासभाष्य (योगदर्शन) के आरम्भ में लिखा है । ‘योग. समाधिः’ समाधि का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का रोकना । ‘योगवित्तृप्तिर्निर्गोच’ यो० द० समाधिपाठ—२ सू० । इस भाष्य पर श्री वाचस्पति मिश्र ने लिखा है—“यत्समाधौ इत्यस्माद् न्युपन. गमाध्ययौ, ननु यजिर् योगे इत्यन्तमयोगार्थे इत्यर्थः —

श्रीतर्कवागीशजी ने ‘योग’ का अर्थ किया है ‘प्रकृति पुरुष का अभेद चिन्तन’—यह अर्थ उक्त प्रमाणों से विरुद्ध है । प्रकृति और पुरुष का अभेद योग का नहीं, वेदान्त का सिद्धान्त है । योगशास्त्र में प्रकृति मिश्र पदार्थ है । उसका पुरुष के साथ ‘अभेद चिन्तन’ करना मिथ्या ज्ञान होगा । मिथ्या ज्ञान मोक्ष का साधक नहीं हो सकता, अतएव वह ‘आशय’ या वासनाओं का दानाश कभी नहीं कर सकता । इससे ‘अभेद’ का अर्थ है भेदाभाव किन्तु ‘अभेद’ के चिन्तन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा के चिन्तन से ही

‘आशी परम्परा वन्द्या कर्णे कृत्वा कृपा कुरु ।’

अत्र वन्द्यामिति किं वन्दीभूतायामुत वन्दनीयामिति **सन्देहः ।**

नेयार्थत्वं रूढिप्रयोजनाभावादशक्तिकृत लक्ष्यार्थप्रकाशनम् ।

यथा—

‘कमले चरणाघात मुख सुमुखि तेऽकरोत् ।’

अत्र चरणाघातेन निर्जितत्व लक्ष्यम् ।

निहतार्थत्वमुभयार्थस्य शब्दस्याप्रसिद्धेऽर्थे प्रयोग । यथा—

‘यमुनाशम्बरमम्बर व्यतानीत् ।’

शम्बरशब्दो दैत्ये प्रसिद्ध । इह तु जले निहतार्थ ।

‘गीतेषु कर्णमादत्ते’

होती है । इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से ‘अप्रतीतत्व’ दोष होता है ।

आशीरिति—यहां ‘वन्द्यां’ पद सन्दिग्ध है । ‘वन्दी’ शब्द का सप्तमी में भी यह रूप हो सकता है और ‘वन्द्या’ शब्द का द्वितीया विभक्ति में भी हो सकता है । इस सन्देह के कारण यहाँ ‘सन्दिग्धत्व’ दोष है । श्लेषादि में वकार और ककार की अभिन्नता इस सन्देह का कारण है । ‘वन्द्या’ शब्द में वकार है और ‘वन्दी’ शब्द में पवर्गीय वकार है ।

नेयार्थत्वमिति—लक्षणा के प्रकरण में यह कह चुके हैं कि रूढि या प्रयोजन के कारण लक्षणा होती है । यदि इन हेतुओं के बिना कोई लाक्षणिक शब्द का प्रयोग करे तो ‘नेयार्थत्व’ दोष होता है । कवि की अशक्ति अर्थात् व्युत्पत्तिरूप सामर्थ्य के अभाव से लक्ष्य अर्थ का प्रकाशन (प्रकट होना) नेयार्थत्व कहा जाता है । उदाहरण—कमले इति—हे सुमुखि, तुम्हारे मुख ने कमल में लात मारी । अनेति—यहा ‘चरणाघात शब्द से जीत लेना लक्ष्य है । तात्पर्य यह है कि लात मारने के लिये लात का होना आवश्यक है । लात वही मारेगा जिसके लात हो । मुख में लात नहीं होती, अतः मुख्य अर्थ यहां बाधित है, इसकारण ‘लात मारने’ से जीत लेना लक्षणीय है, परन्तु यहां इस लक्षणा का हेतु न रूढि है, न कोई व्यङ्ग्य प्रयोजन, अतः इस लक्षणा से कवि की अशुत्पन्नता प्रकट होती है । निहनेति—प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध दोनों अर्थों के वाचक शब्द का अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग करने से ‘निहतार्थत्व’ दोष होता है । जैसे—यमुनेति—यद्यपि ‘गीतागोविन्दश्रवणम्’ इत्यादि कोष में ‘शम्बर’ शब्द जल के पर्यायों में भी आया है, परन्तु काव्यों में उसका प्रयोग शम्बर नामक असुर के लिये ही होता है, जल के लिये यह शब्द अप्रसिद्ध है, अतः उक्त उदाहरण में यह दोष है, क्योंकि यहां जल के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है । अप्रयुक्तत्व एकार्थक शब्द में होता है और निहतार्थत्व अनेकार्थक शब्द में ।

निहनेति—यहां बान देने (सुनने) के अर्थ में ‘कर्णमादत्ते’ वाक्य बोला है, किन्तु

अत्राद् पूर्वो दाञ्-धातुर्दानार्थेऽवाचकः ।

यथा वा—

‘दिन मे त्वयि सप्राप्ते ध्वान्तच्छन्नापि यामिनी ।’

अत्र दिनमिति प्रकाशमयार्थेऽवाचकम् ।

क्लिष्टत्वमर्थप्रतीतेर्व्यवहितत्वम् । यथा—

‘क्षीरोदजावसतिजन्मभुवः प्रसन्नाः ।’

अत्र क्षीरोदजा लक्ष्मीस्तस्या वसति पद्म तस्य जन्मभुवो जलानि ।

‘भूतयेऽस्तु भवानीश ’

अत्र भवानीशशब्दो भवान्या पत्यन्तरप्रतीतिकारित्वाद्विरुद्धमतिकृत् । अविमृष्ट-
विधेयांशत्वं यथा—

‘स्वर्गप्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः ।’

अत्र वृथात्व विधेयम्, तच्च समासे गुणीभावादनुवाद्यत्वप्रतीतिकृत् ।

यथा वा—

‘रत्नास्यपि पुर स्थातुमल रामानुजस्य मे ।’

आद्पूर्वक ‘दा’धातु का अर्थ लेना है, देना नहीं, अतः ‘आदत्ते’ पद में अवाचकत्व दोष है । ‘आदत्ते’ पद, देने का वाचक नहीं है । दूसरा उदाहरण—दिनमिति—अत्रेति—यहां दिन शब्द प्रकाशमय रूप अर्थ का अवाचक है । सूर्यावच्छिन्न (सूर्य से युक्त) काल का नाम ‘दिन’ है । सब प्रकार के प्रकाश से युक्त समय को ‘दिन’ नहीं कहते । प्रकृत में ‘दिन’ से प्रकाशमयत्व ही विवक्षित है, सूर्यावच्छिन्नत्व नहीं ।

क्लिष्टवृत्ति-अभिधेय अर्थ की प्रतीति (ज्ञान) में व्यवधान (रुकावट) का होना ‘क्लिष्टत्व’ दोष कहा जाता है । क्षीरोद-यहां ‘क्षीरोद’ का अर्थ है क्षीरसागर-उसकी कन्या (क्षीरोदजा) लक्ष्मी-उसकी ‘वसति’=(निवास-स्थान) कमल-उसकी (कमल की) जन्मभूमि=जल प्रसन्न (स्वच्छ) हुआ । यहा केवल जल की स्वच्छता बतानी है उसके लिये इतने शब्द बोलकर क्लिष्टता पैदा कर दी है । भूतयेति-भवानी (भव=शिव की पत्नी) के ईश=पति कल्याण करें । यहा ‘भवानीश’ शब्द में पार्वती का कोई दूसरा पति प्रतीत होता है, अतः यहां विरुद्धमतिकारिता दोष है, क्योंकि यह पद विरुद्धमति (बुद्धि) पैदा करता है ।

अविमृष्ट-अथ विधेय अंश का विमर्ग (प्रवातरूप से परामर्श) न हो वहा ‘अविमृष्टविधेयान्व’ दोष होता है । स्वर्ग-इस वाक्य में वृथान्व विधेय है-उसे समास में डालकर उपसर्जन कर दिया है । तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान रहता है अतः यहां वृथान्व अप्रधान होगया है । प्रत्येक वाक्य में विधेय का प्रधानता के साथ निर्देश होना चाहिये । दूसरा उदाहरण—

अत्र रामस्येति वाच्यम् । यथा वा—

‘आसमुद्रक्षितीशानाम्’

अत्राऽऽसमुद्रमिति वाच्यम् । यथा वा—

‘यत्र ते पतति सुभ्रु कटान् पष्ठबाण इव पञ्चशरस्य ।’

अत्र पष्ठ इवेत्युत्प्रेक्ष्यम् । यथा वा—

‘अमुक्ता भवता नाथ मुहूर्तमपि सा पुरा ।’

अत्रामुक्तेत्यत्र नञ् प्रसज्यप्रतिषेधत्वमिति विधेयत्वमेवोचितम् ।

रक्षासीति—‘मैं रामानुज हूँ-क्या मेरे सामने राजस ठहर सकेंगे’ ? यहां वक्ता को राम के सम्बन्ध से ही अपने में विशेषता बतानी है, परन्तु सम्बन्ध वाचक पष्ठी विभक्ति का लोप होगया है और रामशब्द को समास में डालकर उस की प्रधानता दबा दी गई है, अतः उक्त वाक्य में विधेया-विमर्श या ‘अविमृष्टविधेयांशत्व’ नामक दोष है । यहां ‘रामस्य’ यह पद पृथक् रहना चाहिये और ‘मैं राम का अनुज (छोटा भाई) हूँ’ ऐसा अर्थ होना चाहिये । यह युद्ध के समय वीर लक्ष्मण की उक्ति है ।

अन्य उदाहरण—आसमुद्रेति—यहाँ राज्य का समुद्रपर्यन्त होना विधेय है अतः ‘आसमुद्रम्’ पद का समास नहीं करना चाहिये था । और उदाहरण—यत्र ते इति—इस वाक्य में पष्ठत्व उत्प्रेक्ष्य है वही विधेय है अतः ‘पष्ठ इव’ यह असमस्त (विना समास के) बोलना चाहिये था । ‘बाण’ के साथ ‘पष्ठ’ का समास कर देने से उस की प्रधानता जाती रही ।

अमुक्तेति—यहाँ नञ् (‘अमुक्ता’ का ‘अ’) प्रसज्यप्रतिषेधक है, अतः उसे विधेय ही रखना चाहिये और उसके साथ समास न करके ‘न मुक्ता’ ऐसा पृथक् पद रखना चाहिये । ‘नञ्’ दो प्रकार के होते हैं, एक पर्युदास, दूसरा प्रसज्य । पर्युदास से तद्भिन्नतत्सदृश (निषेध से भिन्न होने पर भी निषेध के सदृश) पदार्थ का बोध होता है । यह नञ् उत्तर पद के साथ सम्बद्ध रहता है, अतएव इसके साथ समास होता है, जैसे ‘अब्राह्मण’ शब्द । इस शब्द से ब्राह्मण जाति से भिन्न किंतु उसके सदृश हाथ पैर वाला—क्षत्रियश्चादि—प्रतीत होता है । ‘अब्राह्मण को लाओ’ ऐसा कहने से मिट्टी का ढेला कोई नहीं लाता—क्योंकि ब्राह्मण से भिन्न होने पर भी वह (ढेला) ब्राह्मण के सदृश नहीं है । यही निम्नकारिका में कहा है—‘नाना समाख्यातो पर्युदासप्रमज्ज्यको । पर्युदास सदग्राही प्रसज्ज्यस्तु निषेधकृत्’ । प्रसज्ज्य प्रतिषेध उसे कहने हैं जो सीधा निषेध करे जैसे ‘न गच्छेत्’ । यह नञ् क्रिया के साथ सम्बद्ध रहता है, अतः दूसरे पदों के साथ इसका समास नहीं हुआ करता । इसमें प्रधानतया निषेध ही विधीयमान रहता है ।

यदाहु —

‘अप्राधान्य विनेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता ।

प्रसज्यप्रतिषेधोऽसौ क्रियया सह यत्र नञ् ॥’

यथा—

‘नवजलधर सनद्धोऽय न दृष्टनिशाचर ।’

उक्तोदाहरणे तु तत्पुरुषसमासे गुणीभावे नञ् पर्युदासतया निषेधस्य विधेयतयानवगम । यदाहु —

‘प्रधानत्वं विनेर्यत्र प्रतिषेधेऽप्रधानता ।

पर्युदास स विज्ञेयो, यत्रोत्तरपदेन नञ् ॥’

तेन

‘जुगोपात्मानमत्रस्तो भंजे धर्ममनातुर ।

अगृध्नुराददे सोऽर्थानसक्त सुखमन्वभूत् ॥’

यत्राऽत्रस्तनायनूयाऽऽत्मगोपनाद्येव विधेयमिति नञ् पर्युदासतया गुणीभावो युक्त । ननु ‘अश्राद्धभोजी ब्राह्मण’ ‘असूर्यम्पश्या राजदारा’ इत्यादिवत् ‘अमुक्ता’

‘अमुक्ता’ इत्यादि पद में निषेध ही विधेय है अतः यहां भी ‘न’ के साथ समास नहीं होना चाहिये था । समास करने से निषेध की प्रधानतया प्रतीति नहीं होती, अतः यहां ‘विधेयाविमर्श’ दोष है ।

अप्राधान्यविवेचि—जहां विध्यंश में अप्रधानता हो और प्रतिषेधांश में प्रधानता हो वहां प्रसज्यप्रतिषेध (नञ्) होता है ऐसे स्थल में नञ् का सम्बन्ध क्रिया के साथ रहता है । जैसे—नवजलधर—यहां प्रसज्य प्रतिषेध है, अतएव ‘न दृष्टनिशाचर’ में समास नहीं किया, किन्तु-उक्तोदाहरण (अमुक्तेत्यादि) में तत्पुरुष समास करके नञ् को उपमर्जन बना दिया, अतः यहां पर्युदासत्व की प्रतीति होती है, निषेध का प्रधानरूप से भान नहीं होता ।

प्रसज्यविवेचि—जहां विध्यंश में प्रधानता हो और प्रतिषेधांश में अप्रधानता हो, उस नञ् को पर्युदास समझना चाहिये । इस का सम्बन्ध उत्तरपद के साथ होता है । जैसे—जगत्पति—यह राजा दिलीप का वर्णन है । ‘गृन्तु’ तोमी को कहते हैं । अथेति—यहां अत्रस्तत्व, अनातुरत्व, अगृध्नुत्व और अमन्त्रत्व को अनुवाद (उद्देश्य)—करके आत्मगोपन, धर्मसेवन अर्थादान और सुखानुभव विधेय है, अतः नञ् पर्युदास है, प्रसज्य नहीं, इस कारण समास में इस का उपमर्जन करना उचित ही हुआ है ।

निषेध-प्रसज्य-विवेचि—जहां ‘असूर्यम्पश्या राजदारा’ इत्यादिकों में प्रतिषेधार्थक नञ् के साथ समास होता है उसी प्रकार ‘अमुक्ता’ इस पद में

इत्यत्रापि प्रसज्यप्रतिषेधो भवतीति चेत्, न । अत्रापि यदि भोजनादिरूपक्रिया-
शेन नञ् सम्बन्धः स्यात्तदैव तत्र प्रसज्यप्रतिषेधत्वं वक्तुं शक्यम् । न च तथा ।
विशेष्यतया प्रधानेन तद्भोज्यर्थेन कर्त्राशेनैव नञ् सम्बन्धात् । यदाहुः—

‘श्राद्धभोजनशीलो हि यतः कर्ता प्रतीयते ।

न तद्भोजनमात्रं तु कर्तरीनेर्विधानतः ॥’ इति ।

‘अमुक्ता’ इत्यत्र तु क्रियैव सह सम्बन्ध इति दोष एव । एते च क्लिष्टत्वादयः
समासगता एव पददोषा ।

वाक्ये तु श्रवत्वं यथा—

‘स्मरार्त्यन्धः कदा लप्स्ये कार्तार्थ्यं विरहे तव ।’

‘कृतप्रवृत्तिरन्यार्थे कविर्वान्तः समश्नुते ॥’

अत्र जुगुप्साव्यञ्जिकाश्लीलता ।

भी प्रसज्यप्रतिषेधार्थक नञ् के साथ समास मान लें तो क्या हानि है ? उत्तर-
उक्त दृष्टान्तों में प्रसज्यप्रतिषेध नहीं है यदि भोजन, दर्शन आदि क्रियाओं के
साथ नञ् का सम्बन्ध होता हो तो इनमें प्रसज्यप्रतिषेध कहा जा सकता है ।
किन्तु ऐसा नहीं है । ‘प्रधानेनहि सम्बन्धा’ ‘गुणानाम्ब परार्थत्वादसम्बन्ध’ इत्यादि
न्याय के अनुसार यहां कर्ता (प्रत्ययार्थ) के साथ नञ् का सम्बन्ध होता है,
क्योंकि यहां वही प्रधान है । ‘प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम्’ अर्थात्
प्रकृति और प्रत्यय मिल कर अर्थ देते हैं किन्तु उन में प्रत्यय का अर्थ प्रधान
रहता है । ‘अश्राद्धभोजी’ और ‘असूर्यम्पश्या’ में प्रत्ययार्थ होने के कारण
कर्ता प्रधान है । इस में प्रमाण देते हैं—श्राद्धेति—‘अश्राद्धभोजी’ इस पद से
श्राद्धभोजनशील कर्ता की प्रतीति होती है, केवल भोजन की प्रतीति नहीं
होती, क्योंकि यहां इनि (‘सुष्यजातौ णिनिस्तान्छील्ये’ इस सूत्र से तान्छी-
त्यार्थक णिनि) प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है । अप्रकृतेति—‘अमुक्ते’त्यादि
पूर्वोक्त उदाहरण में तो क्रिया के ही साथ नञ् का सम्बन्ध है, अतः वहां
दोष ही है ।

एते चेति—क्लिष्टत्वं, विरुद्धमतिकारित्व और विधेयाविमर्श ये पददोष समास
में ही होते हैं । वाक्ये इति—वाक्यगत तु श्रवत्वं का उदाहरण—स्मरेति—तुम्हारे विरह
में ‘स्मरार्ति’=मनस्य वेदना से अन्धा हुआ मैं कथ ‘कार्तार्थ्य’=कृतार्थता को
प्राप्त करेगा । यहां ‘स्मरार्ति’ ‘कार्तार्थ्य’ और ‘लप्स्ये’ इन अनेक पदों में
रेफ और मदाप्राण वर्णों का संयोग होने से वाक्यगत तुःश्रवत्वं दोष है ।
एतेति—अन्य के अर्थ में जिनने ‘प्रवृत्ति’ की है अर्थात् जो कवि अन्य कवियों के
कहे हुए अर्थ को चुराता रेवह ‘वान्त’ (चमन) खाता है । अत्रेति—यहां घृणा-
व्यञ्जक ‘मश्लीलता’ है । ‘प्रवृत्ति’ शब्द पुरीषोत्सर्ग का व्यञ्जक है और ‘वान्त’

‘उद्यत्कमललौहित्यैर्वक्राभिर्भूपिता तनुः ।’

अत्र कमललौहित्य पद्मराग । वक्राभिर्बामाभिः । इति नेयार्थता ।

‘धम्मिल्लस्य न कस्य प्रेक्ष्य निकाम कुरङ्गशावाद्या ।

रज्यत्यूर्ध्ववन्धव्युत्पत्तेर्मानस शोभाम् ॥’

अत्र धम्मिल्लस्य शोभा प्रेक्ष्य कस्य मानस न रज्यतीति सम्बन्धः क्लिष्टः ।

‘न्यक्कारो ह्ययमेव मे यत्’ इति । अत्र चायमेव न्यक्कार इति न्यक्कारस्य विधेयत्व विवक्षितम् । तच्च शब्दरचनावैपरीन्येन गुणीभूतम् । रचना च पदद्वयस्य विपरीतेति वाक्यदोषः ।

‘आनन्दयति ने नेत्रे योऽसौ मुमुक्षु समागतः ।’

इत्यादिषु ‘यत्तदोर्नित्यं सवन्धः’ इति न्यायादुपक्रान्तस्य यच्छब्दस्य निराकाङ्क्षत्वप्रतिपत्तये तच्छब्दसमानार्थतया प्रतिपाद्यमाना इदमेतदृशः शब्दा विधेया एव

का अश्विन अत्यन्त वृणाव्यञ्जक है, अतः यह वाक्यगत दोष है। उद्यदिति—‘वक्रा’=वामा अर्थात् सुन्दरियों ने ‘उद्यत्’=प्रकाशमान, ‘कमल’=पद्म, ‘लौहित्य’=राग (पद्मराग=लालरक्त) से अपने शरीर को भूषित किया। यहां ‘पद्म’ शब्द से कमल लक्ष्य है और ‘लौहित्य’ शब्द से राग लक्ष्य है एवम् ‘वक्रा’ शब्द से वामा लक्षणीय है। किन्तु इन लक्षणाओं का कारण न रूढ़ि है, न प्रयोजन, अतः यहां पूर्ववत् नेयार्थता दोष है। अनेक पदों में होने के कारण यह वाक्यगत है।

वाक्यगत क्लिष्टत्व का उदाहरण—‘धम्मिल्लस्येति’—जिसकी ‘वन्धव्युत्पत्ति’ अर्थात् रचनाचातुरी या गूँथने की कला अद्भुत है उस धम्मिल्ल (बैंधी हुई चोटी) की शोभा देख कर किसका मन अनुरक्त नहीं होता। यहां कई पदों का—जो दूर दूर हैं—सम्बन्ध क्लेश से करना पड़ता है। ‘धम्मिल्लस्य’ सब से पहले है परन्तु उसका सम्बन्ध सब से पीछे पड़े हुए ‘शोभाम्’ पद के साथ है। एवम् इस ‘शोभाम्’ का ‘प्रेक्ष्य’ के साथ, ‘मानसम्’ का ‘न’ के और ‘न’ का ‘रज्यति’ के साथ दूरान्वय है। न्यक्कारइति—इस पद्य में न्यक्कार विधेय है और ‘अयमेव’ उद्देश्य है। ‘यनुवायमनुक्तेव न विधेयमुदांगेन। नन्दनमस्वद मिद्वित्प्रविवि प्रनिविशति’ (उद्देश्य को बिना कहे विधेय न बोले। बिना आश्रय के कोई वस्तु कहीं नहीं उड़ सकती) इस न्याय के अनुसार पहले उद्देश्य और पीछे विधेय बोलना चाहिये। तच्चेति—यह उद्देश्यविधेयभाव उक्त पद्य में उक्त शब्दों की रचना के वैपरीन्य (उलट जाने) अर्थात् पहले विधेय और पीछे उद्देश्य के पढ़ने से विधेय की प्रधानता प्रतीत नहीं होती। यहां रचना दो पदों की बिगड़ी है, अतः यह वाक्यदोष है। दूसरा उदाहरण—‘यत्तदोर्नित्यं सवन्धः’—‘यत्तदोर्नित्यं’—‘यत्’ और ‘तत्’ शब्द का नित्य सम्बन्ध होता है, एक के बिना दूसरा साकाट बन जाता है, इस न्याय के अनुसार उक्त पद्य में प्रथम ‘यत्’ शब्द की आकाटता पूर्ण करने के लिये ‘तत्’ शब्द के सम्बन्धार्थक ‘इदम्’, ‘एतद्’ या ‘अदम्’ शब्द विधेय ही होने चाहिये।

भवितु युक्ता । अत्र तु यच्छब्दनिकटस्थतया अनुवाद्यत्वप्रतीतिकृत् । तच्छब्दस्यापि यच्छब्दनिकटस्थितस्य प्रसिद्धपरामर्शित्वमात्रम् । यथा—

‘य स ते नयनानन्दकरः सुभ्रु स आगतः ।’

यच्छब्दव्यवधानेन स्थितास्तु निराकाङ्क्षत्वमवगमयन्ति । यथा—

‘आनन्दयति ते नेत्रे योऽधुनासौ समागतः ॥’

एवमिदमादिशब्दोपादानेऽपि । यत्र च यत्तदोरेकस्याऽऽर्थत्व स भवति, तत्रैकस्योपादानेऽपि निराकाङ्क्षत्वप्रतीतिरिति न क्षति । तथाहि यच्छब्दस्योत्तरवाक्यगतत्वेनोपादाने सामर्थ्यात् पूर्वाक्ये तच्छब्दस्याऽऽर्थत्वम् । यथा—

‘आत्मा जानाति यत्पापम्’

एवम्

‘य सर्वशैला परिकल्प्य वत्स मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे ।

भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च—’

इत्यादावपि ।

किन्तु प्रकृतपथ में ‘यत्’ शब्द के समीप में स्थित होने के कारण ‘अदस्’ (असौ) शब्द से विधेयता का भान नहीं होता, अनुवाद्यत्व (उद्देश्यता) की प्रतीति हाती है । इसी प्रकार ‘तत्’ शब्द भी यदि ‘यत्’ शब्द के समीपमें ही स्थित हो तो केवल प्रसिद्धि का बोधक होता है, विधेयता का बोधक नहीं होता । जैसे—य स इति—इस उदाहरण में पहला ‘तत्’ शब्द (सः) केवल प्रसिद्धि का परामर्श करता है । यच्छब्देति—‘यत्’ शब्द से यदि कुछ व्यवधान देकर तदादिक शब्द स्थित हों तो निराकाङ्क्षता का बोधन करते हैं । जैसे—आनन्दयति—इस वाक्य में ‘अधुना’ पद से व्यवहित होने के कारण ‘अदस्’ शब्द (असौ) से आकाङ्क्षा शान्त होजाती है । इसी प्रकार ‘इदम्’ आदि शब्दों में भी जानना । यत्रचेति—और जहां ‘यत्’ ‘तत्’ शब्दों में से किसी एक का आद्यत्व-अर्थ के बल से आक्षेप-हो सकता हो वहां केवल एक का ग्रहण करने पर भी आकाङ्क्षा शान्त होजाती है, अनः वहां कोई क्षति नहीं होती । नगरानि—जहां उत्तर (अगले) वाक्य में यत् शब्द का ग्रहण होता है वहां पूर्वाक्य में तत् शब्द अर्थ के बल से लभ्य हो सकता है । जैसे—आत्मेति—‘एवमिति’ जानता है, जो पाप है’ । यहां अगले वाक्य में ‘यत्’ (जो) शब्द है, किन्तु पूर्व में ‘तत्’ शब्द कहा नहीं, वह अर्थ है, अतः यह अर्थ होता है कि—‘जो पाप है उसे आत्मा (अन्तःकरण) जानता है । एवमिति—इसी प्रकार ‘य सर्वशैला, इत्यादिक उत्तर वाक्यों में ‘यत्’ शब्द होने के कारण पूर्व वाक्य—‘अस्त्युत्तरस्यां दिशि’ इत्यादि—में ‘तत्’ शब्द न होने पर भी

तच्छब्दस्य प्रकान्तप्रसिद्धानुभूतार्थत्वे यच्छब्दस्यार्थत्वम् ।

क्रमेण यथा—

‘स हत्वा बालिन वीरस्तत्पदे चिरकाङ्क्षिते ।

धातोः स्थान इवादेश सुग्रीव सन्यवेशयत् ॥’

‘स व. शशिकलामौलिस्तादात्म्यायोपकल्प्यताम् ।’

‘तामिन्दुसुन्दरमुखी हृदि चिन्तयामि ।’

यत्र च यच्छब्दनिकटस्थितानामपीदमादिशब्दानां भिन्नलिङ्गविभक्तित्वं तत्रापि निराकाङ्क्षत्वमेव । क्रमेण यथा—

‘विभाति मृगशावाक्षी येद भुवनभूषणम् ।’

‘इन्दुर्विभाति यस्तेन दग्धा पथिकयोपित ।’

कचिदनुपात्तयोर्द्वयोरपि सामर्थ्यादवगमः । यथा—

‘न मे शमयिता कोऽपि भारस्येत्युर्वि मा शुचः ।

नन्दस्य भवने कोऽपि बालोऽस्त्यद्भुतपौरुष ॥’

प्रत्र योऽस्ति, स ते भारस्य शमयितेति बुध्यते ।

पह ‘आर्य’ है । तच्छब्दस्येति—प्रकान्त (प्रकरण से प्राप्त) प्रसिद्ध और पूर्वानुभूत वस्तुओं के लिए जहां तत् शब्द आता है वहां यत् शब्द आर्थ होता है—क्रम से उदाहरण देते हैं—मङ्गल-उस वीर (श्रीरामचन्द्र) ने बाली को मारकर बहुत दिनों से अभिलषित उस के राज्य में सुग्रीव को, धातु के स्थान में आदेश की तरह, प्रतिष्ठित किया । यहां श्रीरामचन्द्रजी का प्रकरण चल रहा है । तत् शब्द (सः) प्रकान्तवाचक है अतः ‘यत्’ शब्द आर्थ है । एवं—म व इति—यहां ‘तत्’ शब्द से लोकप्रसिद्ध शशिकलामौलि (शिव) का अभिधान होने के कारण ‘यत्’ शब्द आर्थ है ।

नामिति—इस में पूर्वानुभूत कामिनी का तत् शब्द से परामर्श किया है । यत्रचेति—जहां यत् शब्द के समीपस्थ होने पर भी इदमादि शब्दों के लिङ्ग और विभक्तियां भिन्न होती हैं वहां निराकाङ्क्षता ही होती है । जैसे पितामहि—यहां ‘या’ के साथ ही विषय ‘इदम्’ पड़ा है, किन्तु उस का लिङ्ग भिन्न है, अतः उस में उद्देश्यता की प्रतीति नहीं होती, एवम् उत्तरार्ध में ‘यः’ के साथ ही भिन्न विभक्तियुक्त ‘तेन’ पड़ा है, यहां कोई दोष नहीं है । कनिदिमि—कहीं ‘यन्’ और ‘तन्’ दोनों का अर्थ के सामर्थ्य में अवगम (ज्ञान) होता है । नन्दस्येति—मैं तुम भार को दूर करनेवाला कोई नहीं, यह समझकर, हे पृथ्वि, तू शोक मत कर । नन्द के घर में कोई अद्भुत पुरुषार्थ रमनेवाला शयनक है । यत्रेति—नन्द के घर में जो (य) बानर है ‘वद’ (व) तें भार का शून्य करनेवा यद बात यहां प्रतीत होती है । ग्रहण न होने पर भी यत् और तत् दोनों अर्थ के सामर्थ्य में अवगम होने है ।

‘यद्यद्विरहदुःख मे तत्को वाऽपहरिष्यति ।’

इत्यत्रैको यच्छब्दः साकाङ्क्ष इति न वाच्यम् । तथाहि—यद्यदित्यनेन केन-
चिद्रूपेण स्थित सर्वात्मक वस्तु विवक्षितम् । तथाभूतस्य तस्य तच्छब्देन परामर्शः ।
एवमन्येषामपि वाक्यगतत्वेनोदाहरण बोध्यम् ।

पदांशे श्रुतिकटुत्व यथा—

‘तद् गच्छ सिद्धयै, कुरु देवकार्यम् ।’

‘धातुमत्ता गिरिधत्ते ।’

अत्र मत्ताशब्दः जीवार्थे निहतः ।

‘वर्यते किं महासेनो विजेयो यस्य तारकः ।’

अत्र विजेय इति कृत्यप्रत्ययः क्तप्रत्ययार्थेऽवाचकः ।

‘पाणि पल्लवपेलव ।’

पेलवशब्दस्याद्याक्षरे अश्लीले ।

‘सग्रामे निहता शूरा वचोवाणत्वमागता ।’

प्रश्न—यद्यदिति—मुझे जो जो विरह का दुःख है उसे कौन दूर करेगा—
इस वाक्य में उद्देश्य में यत् शब्द दो बार आया है, किन्तु आगे ‘तत्’ शब्द
एक ही है, अतः एक यत् शब्द साकाङ्क्ष है, उसके लिये एक और तत्
शब्द चाहिये । उत्तर—इति न वाच्यम्—ऐसा न कहो, क्योंकि यहां पूर्व वाक्य
में ‘यत् यत्’ शब्दों से वीप्सा के द्वारा सम्पूर्ण दुःखों की विवक्षा है उसी
स्वरूप से उत्तर वाक्य के ‘तत्’ शब्द ने उनका परामर्श किया है, अतः कोई
साकाङ्क्ष नहीं है । इसी प्रकार अन्य दोषों का भी वाक्य में उदाहरण जानना ।

पदांश में श्रुतिकटुत्व का उदाहरण—तदगच्छेति—यहां ‘सिद्धयै’ पद का
एक अंश ‘द्वयै’ श्रुतिकटु है । धातुमत्ताम्—अत्रेति—‘मत्ता’ शब्द प्रमत्त (मस्त)
र्त्री के लिये प्रसिद्ध है, यहां उसका तद्धत्तारूप अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग है,
अतः निहतार्थना दोष है । ‘धातुमत्ता’ पद के एक अंश—‘मत्ता’—के दूषित
होने से यह पदांशदोष है—‘जीवार्थे प्रसिद्ध — इह तु तद्वचार्थे निहतः’—इस
प्रकार इस पंक्ति की योजना करनी चाहिये । जीव अर्थ प्रसिद्ध है, अतः उसमें
निहतार्थना नहीं हो सकती, इसलिये यथाश्रुत योजना ठीक नहीं है । वर्यते—
यदा ‘विजेय’ पद में क्त प्रत्यय के अर्थ में यत् (‘अचो यत्’) प्रत्यय का
प्रयोग किया है, अतः पदांशगत ‘अवाचकत्व’ है । पाणिरिति—‘पेलव’ शब्द
के पहले दो अक्षरों से लज्जाव्यञ्जक अश्लीलता प्रकट होती है । सग्रामे—
‘वचोवाण’ शब्द में ‘वचत्’ शब्द का ‘गिर्’ शब्द के लिये लक्षणा से प्रयोग
किया है । गीर्वाण (देवता) के बोधन में तात्पर्य है, परन्तु रूढ़ि अथवा
प्रयोजन के न होने से लक्षणा यहां नहीं हो सकती, अतः पदांशगत ‘नियार्थता’

अत्र वच शब्दस्य गी शब्दवाचकत्वे नेयार्थत्वम् । तथा तत्रैव वाणस्थाने
ग्रन्थि पाठे । अत्र पदद्वयमपि न परिवृत्तिसहम् । जलध्यादौ तूत्तपदम् । वाड-
वानलादौ पूर्वपदम् । एवमन्येपि यथासम्भव पदाशङ्कोरा ज्ञेयाः । निरर्थकत्वादोना
त्रयाणां च पदमात्रगतत्वेनैव लक्ष्ये सम्भवः । क्रमतो यथा—

‘मुञ्च मान हि मानिनि ।’

अत्र हिशब्दो वृत्तिरूपात्मात्रप्रयोजनः ।

‘कुञ्ज हन्ति कृशोदरी ।’

अत्र हन्तीति गमनार्थे पठितमपि न तत्र समर्थम् ।

‘गाण्डीवी केनकशिलानिभ भुजाभ्या-

माजन्ने विपमविलोचनस्य वक्ष ।’

‘ग्राडो वमहन’, ‘स्वाङ्गकर्मकाच्च’ इत्यनुशासनबलादाङ्पूर्वस्यहन स्वाङ्ग-

दोष है । तथेति—इसी प्रकार यदि उक्त शब्द में ‘वाण’ के स्थान में ‘शर’ पद
है तो भी यही दोष होगा । अत्र पदद्वयम्—इस ‘गीर्वाण’ शब्द में दोनों पद
परिवर्तन नहीं सह सकते—इनमें से कोई भी बदला नहीं जा सकता ।
‘जलधि’ आदि शब्दों में उत्तरपद (धि) में परिवर्तन नहीं हो सकता ।
पूर्वपद—जल—के स्थान में चाहे जो कुछ पर्याय रख सकते हैं—‘जलधि’—
‘वारिधि’—‘पयोधि’ आदि बना सकते हैं, किन्तु उत्तरपद को बदलकर
यदि ‘जलवान’ आदि बना दें तो समुद्र का वाचक न रहेगा । वाड्वेति—
‘वाडवानल’ आदि पदों में पूर्वपद (वाडवा या वाडव) नहीं बदला जा सकता ।

कर्मकस्यैवात्मनेपद नियमितम् । इह तु तल्लङ्घनमिति व्याकरणलक्षणहीनत्वात् च्युतसंस्कारत्वम् ।

नन्वत्र 'आजघ्ने' इति पदस्य स्वतो न दुष्टता, अपि तु पदान्तरापेक्षयैव इत्यस्य वाक्यदोषता । मैत्रम्, तथाहि गुणदोषालकाराणां शब्दार्थगतत्वेन व्यवस्थितेस्तदन्वय-व्यतिरेकानुविधायित्व हेतुः । इह तु दोषस्य 'आजघ्ने' इति पदमात्रस्यैवान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वम् । पदान्तराणां परिवर्तनेऽपि तस्य तादवस्थ्यात्, इति पददोष एव । तथा यथेहात्मनेपदस्य परिवृत्तावपि न दोषः, तथा हन्प्रकृतेरपीति न पदाशदोषः ।

एव 'पञ्च' इत्यत्राप्रयुक्तत्वस्य पदगतत्व बोध्यम् । एव प्राकृतादिव्याकरणलक्षणा-हानावपि च्युतसंस्कारत्वमूढम् ।

इह तु शब्दानां सर्वथा प्रयोगाभावेऽसमर्थत्वम् । विरलप्रयोगे निहतार्थत्वम् । निहतार्थत्वमनेकार्थशब्दविषयम् । अप्रतीतत्वं त्वेकार्थस्यापि शब्दस्य सार्वत्रिकप्रयोग-

ऐसा नहीं है । हन् धातु के रूप—'आजघ्ने'—का कर्म शङ्कर का वक्तृ-स्थल है और मारनेवाले अर्जुन हैं, अतः व्याकरण के नियम से विरुद्ध होने के कारण यहां 'च्युतसंस्कारता' दोष है । व्याकरणानुसार यहां 'आजघान' होना चाहिये ।

नन्विति—प्रश्न—'आजघ्ने' यह पद स्वयं तो दुष्ट नहीं है । व्याकरण के अनुसार इसकी सिद्धि होती ही है । इसके साथ दूसरे पद—'विषमविलोचनस्य वक्तृः'—के होने से यह दूषित होगया है, अतः दो पदों का दोष होने के कारण इसे वाक्य-दोष क्यों न माना जाय ? उत्तर—मैत्रमिति—ऐसा मत कहो—शब्द अथवा अर्थ में गुण, दोष और अलंकारों की स्थिति का निर्णय पूर्वोक्त 'अन्वयव्यतिरेक' के द्वारा होता है । जो दोष जिस शब्द के रखने पर बना रहे और उसके हटा देने से हट जाय वह उसी शब्द का दोष माना जाता है । एवं जिस अर्थ की सत्ता में जो दोष बना रहे और उस अर्थ के अभाव में निवृत्त हो जाय वह उस अर्थ का दोष माना जाता है । प्रकृत में यह दोष 'आजघ्ने' इस पद से ही सम्बद्ध है, क्योंकि यहां यदि और पदों को बदल कर उनके पर्यायवाचक रख दिये जायें तो यह दोष वैसा ही बना रहेगा, किन्तु यदि 'आजघ्ने' को हटाकर इसका पर्याय रख दें तो उक्त दोष नहीं रहता, अतः इसी पद के साथ सम्बन्ध रखने के कारण यह पददोष है । तथेति—जैसे यहां आत्मनेपद को बदल देने से दोष नहीं रहता इसी प्रकार हन् धातु के बदलने पर भी नहीं रहता, अतएव इसे पदांशदोष भी नहीं कह सकते । एव पञ्च—इसी प्रकार 'पञ्चः' इत्यादि में पूर्वोक्त 'अप्रयुक्तत्व' दोष को पददोष जानना । प्राकृत आदि के शब्दों में भी उनके व्याकरणों का विरोध होने पर इसी प्रकार 'च्युतसंस्कारता' दोष जानना चाहिये ।

कई दोषों के परस्पर भेद को स्पष्ट करते हैं—इत्तु—जिस शब्द का जिस अर्थ में सर्वथा प्रयोगाभाव है अर्थात् जो शब्द जिस अर्थ में कभी प्रयुक्त नहीं होना उसका उस अर्थ में प्रयोग करने से असमर्थत्व दोष होता है । जैसे 'गच्छति' के अर्थ में 'दन्ति' का प्रयोग दिखाया है । विरलमिति—जिस शब्द

विरह । अप्रयुक्तत्वमेकार्थशब्दविषयम् । असमर्थत्वमनेकार्थशब्दविषयम् । असमर्थत्वे
हन्त्यादयो गमनार्थे पठिता । अवाचकत्वे दिनादयः प्रकाशमयाद्यर्थे न तथेति
परस्परभेदः । एव पददोषसज्जातीया वाक्यदोषा उक्ता, सप्रति तद्विज्ञातीया
उच्यन्ते ।

वर्णानां प्रतिकूलत्वं, लुप्ताऽऽहतविसर्गते ।

अधिकन्यूनकथितपदताहतवृत्तताः ॥ ५ ॥

पतत्प्रकर्षता, संधौ विश्लेषाऽश्लीलकष्टताः ।

अर्थान्तरैकपदता समाप्तपुनरात्तता ॥ ६ ॥

अभवन्मतसंबन्धाऽक्रमाऽमतपरार्थताः ।

वाच्यस्यानभिधानं च भग्नप्रक्रमता तथा ॥ ७ ॥

त्यागः प्रसिद्धेरस्थाने न्यासः पदसमासयोः ।

संकीर्णता गर्भितता दोषाः स्युर्वाक्यमात्रगाः ॥ ८ ॥

वर्णानां रसानुगुण्यविपरीतत्वं प्रतिकूलत्वम् । यथा मम—

का जिस अर्थ में प्रयोग विरल (कही २ केवल श्लेषादि में ही) होता हो
उसका उसी (विरलप्रयोगविषय) अर्थ में प्रयोग करने से 'निहतार्थत्व' दोष
होता है । 'निहतार्थत्व' अनेकार्थक शब्दों में ही हो सकता है, किन्तु अप्रती-
तत्व दोष वहां होता है जहां शब्द चाहे एकार्थक हो चाहे अनेकार्थक किन्तु
उसका उस अर्थ में प्रयोग सर्वत्र न होता हो । जैसे 'आशय' शब्द वासना के
लिये योगशान्त्र में ही आता है । अप्रयुक्तत्वमिति—अप्रयुक्तत्व एकार्थक शब्दों में
होता है । असमर्थत्वमिति—'असमर्थत्व' दोष अनेकार्थक शब्दों में होता है । इसके
उदाहरण 'हन्' धातु आदि हैं जो व्याकरण में गमन आदि अर्थों में पढ़ी हैं,
(परन्तु 'पद्धति' आदि कुछ शब्दों के अतिरिक्त गमन अर्थ में इसका प्रयोग
नहीं होता । 'गच्छति' के अर्थ में 'हन्ति' का प्रयोग कही नहीं होता) किन्तु
अवाचकत्व के उदाहरण 'दिन' आदि शब्द हैं जो प्रकाशमय आदि अर्थों के
लिये कहीं नहीं पढ़े हैं । यही इन दोषों का परस्पर भेद है ।

इस प्रकार पददोषों के सज्जातीय वाक्यदोष दिग्याने के अनन्तर अब उन
से विज्ञातीय वाक्यदोष दिग्याने हैं । वर्णानामिति—प्रतिकूलवर्णत्व, लुप्तविसर्गत्व,
प्रहतविसर्गत्व, अधिकपदत्व, न्यूनपदत्व, कथितपदत्व, हतवृत्तत्व, पत-
त्प्रकर्षत्व, सन्धिविश्लेष, सन्ध्याश्लीलत्व, सन्धिकष्टत्व, अर्थान्तरैकपदत्व,
समाप्तपुनरात्तत्व, अभवन्मतसम्बन्धत्व, अक्रमत्व, अमतपरार्थत्व, वाच्यान-
भिधान भग्नप्रक्रमत्व, प्रसिद्धित्याग, अस्थानस्यपदत्व, अस्थानस्यसमासत्व,
संकीर्णत्व और गर्भितत्व ये दोष केवल वाक्यों में होते हैं, पदादिकों में
नहीं होते ।

‘ओवट्टइ उल्लट्टइ सअणे कहिं पि मोट्टाअइ णो परिहट्टइ ।
हिअएण फिट्टइ लज्जाइ खुट्टइ दिहीए सा ॥’

अत्र टकारा शृङ्गाररसपरिपन्थिन केवल शक्तिप्रदर्शनाय निबद्धाः ।
एषा चैकद्वित्रिचतु प्रयोगे न तादृशसम्बन्ध इति न दोषः ।
‘गता निशा इमा बाले ।’

अत्र लुप्ताविसर्गाः ।

आहता ओत्व प्राप्ता विसर्गा यत्र । यथा—

‘धीरो वरो नरो याति’ इति ।

‘पल्लवाकृतिरक्तोष्ठी ।’

अत्राकृतिपदमधिकम् । एवम्—

‘सदाशिव नौमि पिनाकपाणिम् ।’

इति विशेषणमधिकम् ।

में कठोर और प्रदीप्त रस में कोमल वर्णों की रचना करने से प्रतिकूलवर्णत्व नामक दोष होता है । उदाहरण —ओवट्टइ—“अववर्तयति उल्लोठयति शयने कर्हपि मोट्टयति नो परिघटते । हृदयेन स्फिद्यति लज्जया खुट्टयति धृते. सा” यह नायक के प्रति दूती की उक्ति है—तुम्हारे वियोग में वह करवटें बदल रही है—पलङ्ग पर कभी हाथ पैर पटकती है—मोट्टायित करती है । (तद्भावभाविते चित्ते वल्लभस्य कथादिषु । मोट्टायित—मितिप्राहुः कर्णकण्डूयनादिकम्) किसी कार्य में परिघटित (संलग्न) नहीं होती—उसका जी (हृदय) टूटा जाता है—वह लज्जा के कारण धैर्य से च्युत हो रही है ।

अत्रेति—यहाँ कोमल रस (शृङ्गार) में उसके विरोधी कठोर वर्ण हमने (साहित्यदर्पणकार ने) केवल अपनी कविताशक्ति के दिखाने के लिये जान बूझ कर रस दिये हैं । गुणसंग्रह के समान उत्कृष्ट दोषों को इकट्ठा करना भी कवित्व शक्ति का परिचायक है । इन प्रतिकूल वर्णों का दो एक बार यदि कहीं प्रयोग हो जाय तो उतना रसम्बन्ध नहीं होता, अतः वहाँ दोष भी नहीं होता । अनेक बार ओर दो-दो संयुक्त टकार उक्तपद्य में अत्यन्त दोषाधायक हैं । उक्त पद्य में विप्रलम्भशृङ्गार—अत्यन्त कोमल—रस है । उसमें इन कठोर वर्णों की रचना से प्रतिकूलवर्णत्व दोष हुआ है । गताइति—इस वाक्य में सर्वत्र विसर्गों का लोप हो-जाने से ‘लुप्तविसर्गत्व’ दोष है । आहता इति—यहाँ ‘आहत’ शब्द का अर्थ है ओ-कार के रूप में परिणत होना । जहाँ अनेक विसर्ग ओकार के रूप में परिणत होते हैं वहाँ ‘आहतविसर्गत्व’ दोष होता है । जैसे—धीरो— । पल्लवेति—यहाँ ‘आहति’ पद अधिक है । ‘पल्लवरक्तोष्ठी’ ही कहना चाहिये । सदाशिवम्—यहाँ ‘पिनाकपाणिम्’ यह विशेषण अधिक है । नमस्कार के प्रकरण में पिनाक का

‘कुर्या हस्यापि पिनाकपाणे’ इति ।

अत्र तु पिनाकपाणिपद विशेषप्रतिपत्त्यर्थमुपात्तमिति युक्तमेव ।

यथा वा—

‘वाचमुवाच कौन्म ।’

अत्र वाचमिन्प्रविकम् । उवाचेत्यनेनैव गतार्थत्वात् ।

क्वचित्तु विशेषणदानार्थं तत्प्रयोगो युज्यते । यथा—

‘उवाच मधुरा वाचम्’ इति ।

केचित्स्याद् —अत्र विशेषणस्यापि क्रियाविशेषणत्वं सम्भवति तत्रापि तत्प्रयोगो न घटते । यथा—

‘उवाच मधुर वीमान्’ इति ।

‘यदि मर्यापिता दृष्टि किं ममेन्द्रनया तदा ।’

अत्र प्रथमे त्वेति पद न्यूनम् ।

‘गतिर्लीलाश्रम भिन्ने सलीलमनिलो बहन् ।’

लीलाश्रम पुनरुक्तः । एवम्—

जन्तुर्विम वृत्तविकामिविसप्तसूना ।’

नहीं अपितु भक्तवत्सलता आदि का वर्णन होना चाहिये । कुर्यामेति—इसपत्र में कामदेव ने अरुनी बाराता सूचित करने के लिये—‘कुर्या हस्यापि पिनाकपाणे’ ‘वन्देति के सम बन्धिनोऽग्रे’—‘पिनाकपाणि’ विशेषण दिया है । यह ठीक है । ‘अधिकपदत्व’ का दूसरा उदाहरण देने हैं—वाचमिति—यहां ‘वाचम्’ अधिक है । ‘उवाच’ कहना ही पर्याप्त है । वाणी के अनिरिक्त और कोई क्या बोलेगा ? कहीं-कहीं विशेषण देने के लिये अधिक पद का प्रयोग आवश्यक होता है । जैसे उवाचेति—यहां ‘वाचम्’ के बिना ‘मधुराम’ यह विशेषण नहीं आसकता । वार्ता की मधुरता बताने के लिये ‘मधुराम’ विशेषण आवश्यक है और इसके बिना वाचम् यह विशेषण आवश्यक है, अतः यहां उक्त दोष नहीं है । केचित्तु—किन्ती का तो यह मत है कि उदा विशेषण को क्रिया-विशेषण बनाया जा सके वरना भी अधिक पद का प्रयोग नहीं करना चाहिये । जैसे उक्त वाक्य यों बोला जा सकता है—‘उवाच मधुरम्’—अतः यहां भी ‘वाचम्’ की आवश्यकता नहीं । न्यूनपदत्वका उदाहरण देने हैं—‘दृष्टि’—यहां प्रथम चरण में ‘त्वया’ पद न्यून है । पुनरुक्त का उदाहरण—‘जन्तुर्विम’—दो बार आने से ‘लीला’ शब्द यह पुनरुक्त है । इसी का नाम कथितपदत्व है ।

अत्र त्रिसशब्दस्य धृतपरिस्फुटतत्पसूना इति सर्वनाम्नैव परामर्शो युक्तः । हत-
वृत्तं लक्षणानुसरणेऽप्यश्रव्य, रसाननुगुणमप्राप्तगुरुभावान्तलघु च । क्रमेण यथा—

‘हन्त सततमेतस्या हृदय भिन्ते मनोभवः कुपितः ।’

‘अयि मयि मानिनि मा कुरु मानम् ।’

इदं वृत्तं हास्यरसस्यैवानुकूलम् ।

‘विकसितसहकारभारहारिपरिमल एष समागतो वसन्तः ।’

यत्पादान्ते लघोरपि गुरुभाव उक्तस्तत्सर्वत्र द्वितीयचतुर्थपादविषयम् । प्रथमतृ-
तीयपादविषय तु वसन्ततिलकादेरेव । अत्र ‘प्रमुदितसौरभ आगतो वसन्तः’ इति
पाठो युक्तः । यथा वा—

‘अन्यास्ता गुणरत्नरोहणभुवो धन्या मृदन्यैव सा

सभारा खलु तेऽन्य एव विधिना यैरेव सृष्टो युवा ।

श्रीमत्कान्तिजुषा द्विपा करतलात्स्त्रीणा नितम्बस्थलाद्

दृष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसामस्त्राणि वस्त्राणि च ॥’

अत्र वस्त्राणि चेति बन्धस्य श्लथत्वश्रुतिः । ‘वस्त्राण्यपि’ इति पाठे तु दार्ढ्य-
मिति न दोषः । ‘इदमप्राप्तगुरुभावान्तलघु’ इति काव्यप्रकाशकारः । वस्तुतस्तु
‘लक्षणानुसरणेऽप्यश्रव्यम्’ इत्यन्ये ।

हतेति—जो छन्द लक्षण के अनुसार होने पर भी सुनने में ठीक न लगे और
जो छन्द रस के विपरीत हो, अथवा जिस के अन्त में ऐसा लघु हो जो गुरुत्व
को प्राप्त न हो सके ये तीन प्रकार के हतवृत्त होते हैं। क्रम से उदाहरण—हन्तेति ।
श्रयाति—यह छन्द हास्यरस के ही अनुरूप है। किसी मानिनी के मानापनोदन
के समय इस का काम नहीं। विकसितेति—यहां प्रथम चरण के अन्त में लघु-
वर्ण (‘टारि’ के ‘रि’) को गुरुत्व नहीं हो सकता। यत्पादेति—छन्दः शास्त्र में पाद के
अन्तिम लघु वर्ण को भी गुरु मान लेने की जो व्यवस्था है वह केवल द्वितीय
और चतुर्थ पाद के लिये है। प्रथम और तृतीय चरणों में तो केवल वसन्त-
तिलकादि छन्दों के लिये ही है। यहां ‘प्रमुदित’ इत्यादि पाठ करने से संयोग
के आदिम वर्ण को गुरुत्व हो सकता है। दूसरा उदाहरण—अन्याइति—गुणरत्नों
को उत्पन्न करनेवाली वह कोई और ही पृथ्वी है, वह धन्य मृत्तिका दूसरी ही
है और वे साधन (संभार) विलक्षण ही हैं जिन से विधाताने इस युवक को
बनाया है जिस के देखते ही मन के मोहित (भय से या काम से)
रोजाने के कारण शत्रुओं के हाथ से शस्त्र और कामिनियों के नितम्बस्थल
से चरित्र गिरने (खिसकने) लगते हैं। अनेने—यहां ‘वस्त्राण्यपि’ इस में
बन्ध शिथिल हो गया है। यदि ‘वस्त्राण्यपि’ बनादिया जाय तो ठीक रहे।
इसे काव्यप्रकाशकार ने ‘अप्राप्तगुरुभावान्तलघुत्व’ का उदाहरण माना है।

‘प्रोज्ज्वलज्ज्वलनज्वालाविकटोरुसटाच्छुट ।

श्वासत्क्षिप्तकुलदमाभृत्पातुवो नरकेसरी ॥’

अत्र क्रमेणानुपासप्रकर्षः पतितः ।

‘दलिते उत्पले एते अक्षिणी अमलाङ्गि ते ।’

एवविधसंधिविश्लेषस्यासकृत्प्रयोग एव दोषः । अनुशासनमुल्लङ्घ्य वृत्तभङ्ग-
मात्रेण मधिविश्लेषस्य तु सकृदपि । यथा—

‘वामवाशामुखे भाति इन्दुश्चन्दनविन्दुवत् ।’

‘चलण्डामरचेष्टितः’ इति ।

अत्र मधो जुगुमान्यञ्जकमश्लीलत्वम् ।

‘उर्व्यमावत्र तर्वाली मर्वन्ते चार्चवस्थिति ।’

अत्र मधो कष्टत्वम् ।

‘इन्दुर्विभाति कपूरगौरर्धवल्यन्करः ॥’

जगन्मा कुरु तन्वाङ्गि मान पादानते मिये ॥’

अत्र जगदिति प्रथमार्थे पठितुमुचितम् ।

वस्तुतः यह छन्द के अनुसार होने पर भी अश्रव्य है। ‘वस्तुतस्तु’ इत्यादिक विश्वनाथजी की यह पङ्क्ति शिथिल है। यदि यह इनका अपना मत है तब तो इसमें ‘इत्यन्ये’ नहीं कहना चाहिये और यदि यह दूसरों का ही मत है, इनका नहीं, तब इसमें ‘वस्तुतः’ लिखना अनुचित है। प्रोज्ज्वलवदिति—इस पद्य में अनुपास क्रम से गिरने लगा है और अन्त में बिल्कुल गिर गया है। वस्तुतः यहां दोष नहीं, प्रत्युत गुण है। क्रोध से भरे भयानक नृसिंह के वर्णन में विकट बन्ध और चतुर्थ चररा में आशीर्वाद के समय कोमल बन्ध बनाना उचित ही हुआ है। यदि यहां ‘पातुवो’ के स्थान में ‘मान्यसो’ कर दें तो यह इस दोष का उदाहरण हो जायगा। दलिते इति—एवविवेति—इस प्रकार प्रगृह्यसंज्ञा आदि के कारण किया हुआ सन्धिभङ्ग अनेक बार आने पर दोष होता है, किन्तु व्याकरण के विरुद्ध केवल छन्दोभङ्ग दूर करनेके लिये एक बार किया हुआ सन्धिभङ्ग ही दोषाशायक हो जाता है। जैसे—वामवेति । चलयेति—यहां चलन्, और डामर पदों की सन्धि करने से जुगुप्सा या त्रीटा की व्यञ्जक अश्लीलता प्रतीत होती है। अपभ्रंश भाषा में लफा शब्द पुरीष का वाचक है। गति—यह वह पृथ्वी है जहां मर-मृतके अन्त में रमणाय अस्मिन्ति वाली वृत्तपङ्क्ति (तर्वाली) है। यहां सन्धि करने से कटोरता आगई है।

जगत्—इस पद्य में जगत् का सम्बन्ध पूर्वार्थ के साथ है, वही इसे पहना चर्चदोहद्वारे अर्थमें एक पदके चले जानेसे यह ‘अर्वान्तरैकपदत्व’ दोष का उदा-

‘नाशयन्तो घनध्वान्त तापयन्तो वियोगिन ।
पतन्ति शशिन पादा भासयन्त क्षमातलम् ॥’

अत्र चतुर्थपादो वाक्यसमाप्तावपि पुनरात्तः ॥

अभवन्मतसंबन्धो यथा—

‘या जयश्रीर्मनोजस्य यया जगदलकृतम् ।

यामेणान्तीं विना प्राणा विफला मे कुतोऽद्य सा ॥’

अत्र यच्छब्दनिर्दिष्टानां वाक्यानां परस्परनिरपेक्षत्वात्तदेकान्त पातिनैणान्तीश-
ब्देनान्येषां सवध कत्रेरभिमतो नोपपद्यत एव ।

‘या विनामी वृथा प्राणा एणान्ती सा कुतोऽद्य मे ।’

इति तच्छब्दनिर्दिष्टवाक्यान्त पातित्वे तु सर्वैरपि यच्छब्दनिर्दिष्टवाक्यैः सव-
न्धो घटते । यथा वा—

‘ईक्षसे यत्कटाक्षेण तदा धन्वी मनोभव ।’

हरण है । नाशयन्त इति—यहाँ ‘पतन्ति शशिनः पादाः’ इस तीसरे चरण में वाक्य की समाप्ति हो जाने पर फिर चतुर्थ पाद में एक विशेषण उठाया है । इसके साथ अन्वय करने के लिये समाप्तवाक्य में से विशेष्यवाचक पद को फिर से उठाना पड़ेगा, अतः यहाँ ‘समाप्तपुनरात्तत्व’ दोष है । किसी वाक्य में निराकांक्षरूपसे अन्वित हुए विशेष्यवाचक पद को अन्य विशेषण के साथ अन्वय करने के लिये फिर से उठाने पर समाप्तपुनरात्तत्व दोष होता है ।

जहाँ कविका अभिमत-संबन्ध (अन्वय) न बन सके वहाँ ‘अभवन्मतसम्बन्ध’ दोष होता है । जैसे या इति—जो कामदेव की विजयलक्ष्मी है, जिससे यह संसार सुभूषित है और जिस मृगनयनी (एणान्ती) के विना ये मेरे प्राण व्यर्थ हैं वह आज मुझे कहाँ से मिले । अत्रेति—यत् और तत् शब्दों का नित्य सम्बन्ध होता है—(यत्तदोर्नित्यः सम्बन्धः) अतः यत् शब्द से युक्त वाक्यों का तच्छब्दघटित (युक्त) वाक्य के साथ सम्बन्ध हो सकता है क्योंकि ये दोनों परस्पर साक्षात् रहते हैं । एक के साथ दूसरे का आकांक्षा सदा बनी रहती है, किन्तु दो यच्छब्द घटित वाक्यों का, निराकांक्ष होने के कारण, आपस में सम्बन्ध नहीं हो सकता । प्रकृत पद्य में पूर्वार्ध के दो वाक्यों में ‘एणान्ती’ शब्द का सम्बन्ध कवि को अभिमत है, किन्तु घनता नहीं । क्योंकि तृतीय वाक्य जिस में ‘एणान्ती’ पद है वह यच्छब्दघटित होने के कारण पूर्वोक्त दोनों वाक्यों में निराकांक्ष है । यदि इस पद्य को या विनाऽमी इत्यादिरूपसे पढ़ दें तो ‘एणान्ती’ शब्द तच्छब्द (सा) घटित वाक्य के अन्तर्गत हो जाने से उक्तवाक्यों के साथ सम्बन्ध हो सकता है । दूसरा उदाहरण—ईक्षमे इति—यहाँ यत् पद का कालवाचक ‘तदा’ पद के साथ सम्बन्ध नहीं बनता, क्योंकि यत् से काल की प्रतीति नहीं होती यदि यहाँ

अत्र यद्वित्यस्य तदेत्यनेन सवन्धो न घटते । 'ईक्षसे चेत्' इति तु युक्तं पाठं
यथा वा—

‘ज्योत्स्नाचयं पयः पूरस्तारका, कैरवाणि च ।

राजति व्योमकासारराजहंस सुवाकरः ॥’

अत्र व्योमकामाशब्दस्य समासे गुणीभावात्तदर्थस्य न सर्वे सयोगः । विधेया-
विमर्शो यदेवाविमृष्टं तदेव दुष्टम् । इह तु प्रधानस्य कासारपदार्थस्य प्राधान्येना-
प्रतीतिः सर्वोऽपि पयः पूरादिपदार्थस्तदङ्गनया न प्रतीयते, इति सर्ववाक्यार्थविरोधा-
वभास इत्युभयोर्भेदः ।

‘अनेन च्छिन्दता मातुः कण्ठं परशुना तव ।

वदस्पर्द्धं कृपाणोऽयं लज्जते मम भार्गव ॥’

अत्र भार्गवनिन्दायां प्रयुक्तस्य मातृकण्ठच्छेदनस्य परशुना सह सवन्धो न युक्तः
इति प्राच्याः । परशुनिन्दामुखेन भार्गवनिन्दाविक्रयमेव वैदग्ध्यं द्योतयतीत्याधुनिकाः ।

‘यत्’ के स्थान पर ‘चेत्’ लगा दें तो सम्बन्ध होसकता है । अन्य उदाहरण—
‘याम्बुजं चन्द्रिकां स्वच्छं जलं है और तारे कुमुदं हैं तथा आकाशरूपी कासार
(तालाव) में चन्द्रमा राजहंस है । यहाँ व्योमरूप कासार का सम्बन्ध,
चन्द्रिकामय जल और तारारूप कुमुदों के साथ कवि को अभिमत है, किन्तु
उसका राजहंस के साथ समास कर देने से अत्र उतने अंश का उक्त पदों के
साथ सम्बन्ध असम्भव है । समास में गुणीभूत अंश किसी दूसरे पदार्थ
के साथ स्वतन्त्रता से सम्बन्ध नहीं कर सकता । यदि यहाँ ‘व्योमकासारे’
पाठ कर दें तो कोई दोष नहीं रहता ।

विधेय इति—विधेयाविमर्श दोष में जिस अंशका प्रधानता से परामर्श नहीं होता
वही दूषित होता है किन्तु यहाँ ‘कासार’ शब्द का अर्थ (तालाव) जो सर्वत्र
प्रधान है, समास के भीतर पड़ जाने के कारण प्रधानता से प्रतीत नहीं होता,
अतएव पयः पूरः आदिक सब पदार्थ (जो उस के अंग हैं) अग नहीं प्रतीत
होते—उस में सम्पूर्ण वाक्य के अर्थ में विरोध (दोष) भासित होता है, यही इन
दोनों का भेद है । यद्वन्ति—हे परशुगम (भार्गव) माता का कण्ठ काटनेवाले तुम्हारे
इस कुटार के साथ स्पर्धा करने में मेरा यह सङ्ग लज्जित होता है । मेरा इस
अतुल्य कुटार (मृदङ्ग) की स्वीकृति, मानवार्ति, तुम्हारे इस परशु के साथ
स्पर्धा ही क्या । यदा माता क कण्ठ का छेदन परशुगम की निन्दा के लिये कहा
गया है परशु की निन्दा के लिये नहीं, अतः परशु के साथ उसका सम्बन्ध
करना उचित नहीं है, यह प्राचीनों का मत है । आधुनिक आचार्य कहते हैं कि
परशु की निन्दा के द्वारा यदा परशुगम की अप्रिय निन्दा प्रतीत होती है,
अतः इस प्रकार का अतः कवि की निपुणता का आशङ्क्य, दोषाशायक नहीं ।

अक्रमता यथा—

‘समय एव करोति बलावल प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम् ।

शरदि हसरवा परुपीकृतस्वरमयूरमयू रमणीयताम् ॥’

अत्र परामृश्यमानवाक्यानन्तरमेवेतिशब्दोपयोगो युज्यते, न तु प्रणिगदन्त इत्य-
नन्तरम् । एवम्—

‘द्वय गत सप्रति शोचनीयता समागमप्रार्थनया कपालिनः ।

कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥’

अत्र त्वमित्यनन्तरमेव चकारो युक्तः ।

अमतपरार्थता यथा—

‘राममन्मथशरेण ताडिता—’ इत्यादि ।

अत्र शृङ्गाररसस्य व्यञ्जको द्वितीयोऽर्थः प्रकृतरसविरोधित्वादनष्टः ।

वाच्यस्यानभिधानं यथा—

‘व्यतिक्रमलव क मे वीक्ष्य वामाक्षि कुप्यसि ।’

अत्र व्यतिक्रमलवमपीन्यपि रवश्य वक्तव्यो नोक्तः । न्यूनपदत्वे वाचकपदस्यैव

अक्रमता का उदाहरण—समय इति—संसार में समयही सब को सबल और दुर्बल बनाता है, यह बतलाते हुए मयूरों के स्वरों को परुष (अरमणीय) करने वाले हंसों के शब्द शरद् ऋतु में रमणीयता को प्राप्त हुए । यहाँ ‘समय एव करोति बलावलम्’ इस वाक्य के अर्थ का ‘इति’ शब्द से परामर्श किया गया है, अतः इसी परामृश्यमान वाक्य के अनन्तर इति पद आना चाहिये । वहाँ न रखकर ‘प्रणिगदन्तः’ के आगे उसे रखने से यहाँ अक्रमता दोष हुआ है । इसी प्रकार—द्वयम् इति—कपालपाणि शङ्कर के समागम की अभिलाष रखने वाली दो वस्तुयें इस समय शोचनीय हैं एक तो वह (प्रसिद्ध) चन्द्रमा की कला और दूसरी लोकलोचन चन्द्रिका तुम (पार्वती) । शिवजी के साथ पाणिग्रहण की उत्कण्ठा से घोर तपस्या करती हुई पार्वती के प्रति बहुत बप में छिपे हुए परीक्षार्थी शिवकी यह उक्ति है । अत्रेति—यहाँ ‘त्वम्’ पद के आगे ‘च’ शब्द रखना चाहिये था । क्योंकि उसी का चन्द्रकला के साथ समुच्चय दिखाना है, लोक का नहीं । जहाँ कोई अनिष्ट अर्थान्तर प्रतीत होता हो वहाँ ‘अमतपरार्थता’ नामक दोष होता है । जैसे ‘रामेति—यहाँ शृङ्गाररस प्रतीत होता है, वह प्रकृत (वीभत्स) रस का विरोधी होने के कारण अनिष्ट है । वाच्यानभिधान का उदाहरण—व्यतिक्रमेति—यहाँ ‘अपि’ शब्द अवश्य कहना चाहिये था । न्यूनपदत्वेति—न्यून-पदत्व दोष में वाचक पद की ही न्यूनता लीजाती है और ‘अपि’ शब्द वाचक नहीं, धोतक है । प्रहार—आहार—सहार—विहार और परिहार आदि शब्दों में ‘प्र’ आदिक उपसर्ग ग्रहणधात्वर्थनिष्ठ विशेषता के ही धोतक होते हैं, स्वतन्त्ररूप से किसी विशेष अर्थ के वाचक नहीं होते । यद्यपि व्याकरण के नियमानुसार

न्यूनता विवक्षिता । अपेस्तु न तथात्वमित्यनयोर्भेद । एवमन्यत्रापि । यथा वा—

सभी सुबन्त और तिङन्त पद कहाते हैं, परन्तु 'सुसिङन्त पदम्' यह नियम व्याकरण में ही आढरणीय हो सकता है, सर्वत्र नहीं । साहित्य में पद का लक्षण है—'वर्णा पठ प्रयोगार्हानन्वितैकार्थबोधका' । इसके अनुसार पद उसे कहते हैं जो स्वतन्त्ररूप से प्रयोग के योग्य अन्वित एक अर्थ का अभिधान करना हो । 'अपि' आदिक शब्दों में यह विशेषता नहीं होती, अतः वे स्वतन्त्र रूप से मुख्य पद नहीं माने जाते हैं और इसी कारण उनके अभाव में 'न्यूनपदत्व' नामक दोष भी नहीं माना जाता । यही इन दोनों दोषों का परस्पर भेद है । एवमन्यत्रापि—इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी जानना । इसी कारण प्रकृत उदाहरण—'व्यतिक्रमत्वम्'—अथवा इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों में 'वाच्यानभिधान' दोष माना जाता है ।

वस्तुतः विश्वनाथजी का यह कथन असंगत है । यदि यह मान लिया जाय कि केवल द्योतक शब्दों की न्यूनता में ही 'वाच्यानभिधान' दोष होता है, वाचक पदों की न्यूनता में यह नहीं होता, तो इस दोष का दूसरा उदाहरण—जो स्वयं विश्वनाथजी ने दिया है—असंगत हो जायगा । 'वरणानतान्ताया' इस वाक्य में विश्वनाथजी ने 'असि' पद का न्यूनता के कारण 'वाच्यानभिधान' दोष बताया है, परन्तु 'असि' क्रिया है, इसका वाचक होना निर्विवाद है । फिर इस वाचक पद के अभाव में यह दोष कैसे हुआ ? यदि विश्वनाथजी के शब्दों में ही कहा जाय तो इनका यह कथन 'स्ववचनविरोधादेवाऽपास्तम्' है । इसके अनिरिक्त विश्वनाथजी का प्रकृत कथन प्राचीन आचार्यों ने भी विरुद्ध है, काव्यप्रकाशकार ने इसी दोष के उदाहरण में लिखा है—

'अप्राक्तस्य चरितानिर्गणेश्वर दृष्टैरत्यद्भुतरपहृतस्य तथापि नाऽऽस्था'

'अथ—अपहतोन्मि—इत्यपहतत्वस्य विधिविच्य'

इस उदाहरण में 'अस्मि' की न्यूनता में यही दोष माना है । 'अस्मि' क्रिया वाचक ही है, द्योतक नहीं, अतः यह कहना असंगत है कि केवल द्योतक पद की न्यूनता में यह दोष होता है ।

वस्तुतः 'न्यूनपदत्व' दोष वहाँ होता है जहाँ किसी पद की न्यूनता हो और उसके रस देने मात्र से दोष दूर हो जाय । परन्तु 'वाच्यानभिधान' दोष वहाँ होता है जहाँ किसी न्यूनता के कारण वाच्य अर्थ के उपन्यास की शैली—कहने का ढंग—दृष्टिमान होगा । इसमें किसी पद के रस देने मात्र से काम नहीं चलता, अपितु अन्य प्रस्तुत पदों में भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है । काव्यप्रकाश के उक्त उदाहरण में केवल 'अस्मि' पद रस देने से काम नहीं चल सकता । वहाँ 'अपहतस्य' को बदल कर 'अपहत' यह भी बनाना पड़ता है । काव्यप्रकाश का दूसरा उदाहरण है—

'अपहतस्य अपहतस्य अपहतस्य अपहतस्य अपहतस्य अपहतस्य'

'अपहतस्य अपहतस्य अपहतस्य अपहतस्य अपहतस्य'

इसमें भी अपि शब्द रस देने के साथ ही 'मनोगयानाम्' बनाना भी आवश्यक है ।

‘चरणानतकान्तायास्तन्वि कोपस्तथापि ते ।’

अत्र चरणानतकान्तासीति वाच्यम् ।

भग्नप्रक्रमता यथा—

‘एवमुक्तो मन्त्रिमुख्यै रावण प्रत्यभाषत ।’

अत्र वचधातुना प्रक्रान्त प्रतिवचनमपि तेनैव वक्तुमुचितम् तेन ‘रावण, प्रत्य-
वोचत’ इति पाठो युक्त । एव च सति न कथितपदत्वदोष । तस्योद्देश्यप्रति-
निर्देशव्यतिरिक्तविषयकत्वात् । इह हि वचनप्रतिवचनयोरुद्देश्यप्रतिनिर्देशत्वम् ।

इसी का तीसरा उदाहरण है—

‘कमपराधलव मम पश्यसि त्यजसि मानिनि दामजन यत

‘अत्र-अपराधस्य लवमपि-इति वाच्यम्’

यहां भी ‘अपि’ शब्द रखने के साथ ही समास को छोड़कर ‘अपराधस्य’
यह पृथक् पद रखना आवश्यक है ।

विश्वनाथजी ने भी इसी पद्य को तोड़-मरोड़कर अपना उदाहरण बनाया है,
परन्तु यह उनकी समझ में नहीं आया कि यहां समास का त्याग करना भी
आवश्यक है । इसके अतिरिक्त ‘अपराधलव क मे वीक्ष्य वामाक्षि कुप्यामि’ इसमें यदि
केवल ‘अपि’ शब्द रखकर उसे अप्रधान क्रिया-‘वीक्ष्य’-के साथ जोड़ दिया
जाय तो यह वाक्य और भी शिथिल तथा विसंगुल हो जायगा । काव्यप्रकाश
का उदाहरण ही ठीक है । उसमें प्रधान क्रिया-‘पश्यसि’-के साथ ‘अपि’ का
सम्बन्ध होता है और समास छोड़कर-‘अपराधस्य लवम्’-पाठ बनाया है । दूसरा
उदाहरण-चरणेति-यहाँ ‘असि’ अवश्य कहना चाहिये था । ‘चरणानतकान्तासि’
ऐसा पढ़ना चाहिये ।

जिसका जिस क्रम से प्रारम्भ किया है उसका अन्त तक उसी क्रम से निर्वाह
करना चाहिये । यदि इस क्रम का भंग हो तो ‘भग्नप्रक्रमता’ दोष होता है ।
जैसे-एवमिति-यहाँ ‘उक्तः’ मं वच् धातु से प्रक्रम किया है, अतः प्रतिवचन में
भी उसी धातु का रूप देना चाहिये, भाष् धातु का नहीं । ‘एवमुक्तो मन्त्रिमुख्यै
रावण प्रत्यवोचत’ ऐसा होना उचित है । इस प्रकार करने से यहां कथितपदत्व
दोष नहीं होगा, क्योंकि वह वहाँ होता है जहाँ ‘उद्देश्य-प्रतिनिर्देशभाव’ न
हो । यहां तो वचन और प्रतिवचन का ‘उद्देश्यप्रतिनिर्देशभाव’ है । उद्देश्य-
प्रतिनिर्देशभाव तीन प्रकार का होता है—एक वह जहाँ किसी एक विधेय
में उद्देश्यरूप से अन्वित पदार्थ को दूसरे विधेय में उद्देश्यरूप से अन्वित
करने के लिये फिर प्रदण करे जैसे-उदेतीति-यहाँ उदयकाल में पहले सूर्य
या ताम्रत्व (रक्तवर्णत्व) विधान किया है । उदयकालिक ताम्रत्वविधि में
पहले ‘सचिता उद्देश्य हुआ है । फिर वही अस्तकालिक ताम्रत्वविधि
या उद्देश्य बनाया गया है । अतः यहाँ कथितपदत्वदोष नहीं हो सकता ।
यह धीतरुचाणीशजी ने लिखा है, एवमिधेयार्थमुद्दिष्टस्य विधेयान्तरे प्रतिनिर्देश इत्येक.

यथा—

‘उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च ।’

इत्यत्र हि यदि पदान्तराण्येव स एवार्थ प्रतिपाद्यते तदान्योऽ^१ इव प्रतिभासमान प्रतीति स्थगयति । यथा वा—

यथा—उदेतीति—अत्रोदयशालीनताम्रत्वविवाद्युद्दिष्टस्य सवितुस्तमयशालीनताम्रत्वविवाद्युद्दिष्टतया प्रतिनिर्देश । किन्तु यह उपपादन असंगत है । यदि यहां ताम्रत्व को विधेय के अन्तर्गत माने और उद्देश्य केवल ‘सविता’ हो, तो इस उपपादन के अनुसार ‘सविता’ पद की पुनरुक्ति निर्दोष मानी जा सकती है, परन्तु वह इस पद्य में ही नहीं । यहां तो ‘ताम्र’ की पुनरुक्ति है । उसका समर्थन इस उपपादन से नहीं हो सकता, अतः यहां ‘ताम्रः’ को उद्देश्य कोटि के ही अन्तर्गत मानना चाहिये, विधेय कोटि के अन्तर्गत नहीं ।

दूसरा वह जहाँ किसी एक को उद्देश्य करके विहित पदार्थ का, फिर दूसरे उद्देश्य के लिये विधान किया जाय । जैसे एवमुक्त इत्यादि । यहाँ पहले मंत्रियों को उद्देश्य करके वचन का विधान है, फिर रावण को उद्देश्य करके उसी (वचन) का पुनर्विधान या प्रतिनिर्देश है । एकादेशेन विहितस्योद्देश्यान्तरे विधेयतया प्रतिनिर्देश इत्यपर ।

तीसरा वह जहाँ किसी एक के उद्देश से विहित पदार्थ अन्य विधेय का उद्देश्य हो जाय जैसे ‘मिता मृः पयाष्पा म च पविष्पा योजनशनम । यहाँ पहले पृथिवी को उद्देश्य करके ‘अपांपति’=समुद्र का विधान (मानकर्तृत्वेन) है, अतन्तर उसी का योजनशनविधि में उद्देश्यतया सम्बन्ध किया है । ‘एकादेशेन विहितस्य विधेयान्तरे उद्देश्यतया प्रतिनिर्देश इति तृतीय । यथा—मिता मृ पयाष्पा म च पविष्पा योजनशनम इति—अत्र पृथिव्युद्देशेन विहितस्याष्पा पययोजनशनविवाद्युद्दिष्टतया प्रतिनिर्देश । यह मत भी श्रौतर्कवागीशजी का है, परन्तु यहां भी सम्बन्ध असंगत है । प्रकृत वाक्य में अपांपतिकर्तृक, भूकर्मक, मानक्रिया विधेय हैं । कर्ता कभी विधेय नहीं हुआ करता और कर्म कभी उद्देश्य नहीं होता, अतः पृथिवी को उद्देश्य और ‘अपांपति’ को विधेय बनाना असंगत है । वस्तुतः यह उदाहरण भी प्रथम लक्षण के ही अन्तर्गत है ।

चण्डीदान ने उद्देश्यप्रतीतिर्देशभाव का अर्थ किया है—‘उद्देश्योऽयं स एव प्रतिनिर्देशः प्रतिनिर्देशोऽयं एव प्रत्ययविशेषः एव स’ । उद्देश्यप्रतीतिर्देशभाव में एक शब्द का दूसरी बार प्रयोग करना दोषावायक नहीं होता । इस बात को मूलकार उदाहरण देकर पुष्ट करने हैं—उदेति—यहाँ यदि उत्तर वाक्य में ‘ताम्र’ के स्थान पर ‘रक्त’ या ‘गोण’ पद रख दें तो वही पदार्थ दूसरे पद में अन्विष्ट होने के कारण अन्यथा प्रतीत होने लगता है और एकाकार प्रतीति को (जहाँ यहाँ आवश्यक है) देना देना है, अतः उक्त उदाहरण में ‘वत्’ वाचस्पत्यप्रकृति का प्रथम नद हुआ है ।

ते हिमालयमामन्त्र्य पुन प्रेक्ष्य च शूलिनम् ।

सिद्ध चास्मै निवेद्यार्थं तद्विसृष्टा खमुद्ययुः ॥'

अत्र 'अस्मै' इतीदमा प्रकान्तस्य तेनैव तत्समानाभ्यामेतदद.शब्दाभ्या वा परामर्शो युक्तो न तच्छब्देन । यथा वा—

‘उदन्वच्छिन्ना भू स च पतिरपा योजनशतम् ।’

अत्र ‘मिता भू पत्यापा स च पतिरपाम्’ इति युक्त. पाठः । एवम्—

‘यशोऽधिगन्तु सुखलिप्सया वा मनुष्यसख्यामतिवर्तितु वा ।

निरुत्सुकानामभियोगभाजा समुत्सुकेवाङ्गमुपैति सिद्धि. ॥’

अत्र ‘सुखमीहितुम्’ इत्युचितम् । अत्राद्ययो प्रकृतिविषय प्रक्रमभेदः । तृतीये पर्यायविषयः, चतुर्थे प्रत्ययविषय । एवमन्यत्रापि ।

प्रसिद्धित्यागो यथा—

‘घोरो वारिमुचा रवः ।’

अत्र मेघाना गर्जितमेव प्रसिद्धम् । यदाहुः—

‘मञ्जीरादिषु रणितप्राय पत्तिषु तु कृजितप्रभृति ।

स्तनितमणिताडि सुरते मेघादिषु गर्जितप्रमुखम् ॥’ इत्यादि ।

प्रातिपदिकरूप सर्वनाम का भग्नप्रक्रमत्व दिखाते हैं । ते इति—यहाँ तीसरे चरण में ‘इदम्’ शब्द से हिमाचल का निर्देश किया है, अतः चतुर्थ चरण में भी उसी शब्द से या उस के समानार्थक ‘एतद्’ और ‘अदस्’ (?) शब्द से उस का परामर्श करना चाहिये था, तत् शब्द से (‘तद्विसृष्टाः’ में) नहीं । वस्तुतस्तु ‘अदस्’ शब्द तत् शब्द का समानार्थक है—‘इदम्’ का नहीं ।

अन्य उदाहरण—उदन्वदिति—यहाँ पहले ‘उदन्वत्’ शब्द से समुद्र का निर्देश किया, फिर उसीका ‘अपांपतिः’ शब्द से प्रतिनिर्देश किया है, अतः भग्नप्रक्रमत्व है । ‘मिताभू’ इत्यादि पाठ करने से यह दोष हट जाता है । यहाँ अमर्षनाम प्रातिपदिक का क्रमभंग है । प्रत्यय के क्रमभंग का उदाहरण—यथा इति—यहाँ तुमुन् प्रत्यय से प्रक्रम हुआ है और अन्त्य में भी (अतिवर्तितुम्) वही है, अतः बीच में भी ‘सुखमीहितुम्’ ऐसा होना चाहिये । प्रतीति—यहाँ पहले दो उदाहरणों (एवमुक्तः और सिद्धं चास्मै) में प्रकृतियों का क्रम भिन्न हुआ है । ‘उदन्वत्’ में पर्याय का, एवं प्रकृत पद्य में प्रत्यय का क्रमभेद है । इसी प्रकार अन्य भी जानना ।

प्रसिद्धि के त्याग का उदाहरण—घोर इति—मेघों के शब्द को ‘रव’ नहीं कहते । ‘गर्जित’—‘स्तनित’—आदि कहते हैं । रव तो मण्डूकों का होता है । जैसा कहा है—मण्डूकेति—मञ्जीरादि के शब्दों को ‘रणित’ आदि शब्दों से कहते

अस्थानस्थपदता यथा—

‘तीर्थे तदीये गजमेतुवन्वात्मनीपगामुत्तरतोऽस्य गङ्गाम् ।

अयत्नवालव्यजनीवभृहमा नभोलङ्घनलोलपत्ता ॥’

अत्र तदीयपदान्पूर्वं गङ्गामित्यस्य पाठो युक्त । एवम्—

‘हितान्न य सशृणुते स किं प्रभु ।’

अत्र सशृणुत इत्यतः पूर्वं नत्र स्थितिरुचिता ।

अत्र च पदमात्रस्यास्थाने निवेशेऽपि सर्वमेव वाक्य विवक्षितार्थप्रधाने मन्यगमिति वाक्यदोषता । एवमन्यत्रापि । इह केऽप्याहुः—पदशब्देन वाचकत्वो प्रायो निगद्यते न च नत्रो वाचकता, निर्विवादास्वातन्त्र्येणार्थबोधनविशेषात् इति यथा—‘द्वयं गतम्—’ इत्यादौ त्वमित्यनन्तरं चकारानुपादानादक्रमता तथाप्राप्तिरिति ।

अस्थानस्थसमासता यथा—

‘अत्रापि मनशैलदुर्गविषमे मोमन्तिनीना हृदि

स्यान् तान्द्रुति मान एव विगिति क्रोधादिबालोहित ।

ह पत्तियों के शब्द के लिए ‘कृजित’ आदि शब्द आते हैं । सुरत के शब्द का ‘मणित’ आदि में निर्देश होता है और मेघ, सिंहादिकों के लिए गर्जितादि शब्दों का प्रयोग होता है ।

अनुचित स्थान में किसी पद को रखने से अस्थानस्थपदत्व दोष होता है । जैसे—तीर्थे इति—यहां ‘तदीय’ शब्द में तत्पद से गङ्गा का परामर्श किया है, अतः उस में पूर्व गङ्गा पद को अवश्य आज़ाना चाहिए क्योंकि सर्वनाम में पूर्व का परामर्श होता है । हितानिति—यहां ‘सशृणुते’ के साथ नत्र का सम्बन्ध है, अतः उमी के पूर्व उसे रहना चाहिए । अत्र चेति—यद्यपि यहां एक ही पद अस्थान में स्थित है, तथापि उससे सम्पूर्ण वाक्य अपने अर्थ के बोधन में शिथिल होगया है, अतः यह वाक्यदोष है । इह केऽपि—कोई कहते हैं कि पद शब्द से यहां वाचक पदों का ही ग्रहण है और नत्र को सब लोग वाचक मानते नहीं । यह बिना विवाद के स्वतंत्रता से अर्थबोधक नहीं माना जाना, अतः ‘द्वयं गतं’ उस पद्य के ‘च’ शब्द की तरह प्रकृत पद्य में न शब्द के अस्थान में स्थित होने पर भी अक्रमत्वदोष होता है अस्थानस्थपदत्व नहीं ।

अस्थान में समास करने का उदाहरण—यद्यपि—चन्द्रमा उदय के समय लाल होता है । उसके उदय होने पर मिले हुए कुमुदों में से दिन भर के चन्द्र प्रमाण पत्ति दाद कर निकलते हैं । उमी स्वरूप पर प्रकृत पद्य में उपेक्षा और स्पर्क की रचना की गई है ।

अर्थ—अवर्ण । वाक्येव के प्रयान सेनापति चन्द्र के उदय होने पर भी)

प्रोद्यद्दूरतरप्रसारितकर कर्पत्यसौ तत्क्षणा-

त्कुल्लत्कैरवकोपनि.सरदलिश्रेणीकृपाण शशी ॥'

अत्र कोपिन उक्तौ समासो न कृत, कवेरुक्तौ कृत ।

वाक्यान्तरपदाना वाक्यान्तरेऽनुप्रवेश संकीर्णत्वम् । यथा—

‘चन्द्र मुञ्च कुरङ्गाक्षि पश्य मान नभोऽङ्गने ।’

अत्र नभोङ्गने चन्द्र पश्य मान मुञ्चेति युक्तम् । क्लिष्टत्वमेकवाक्यविषयम् इत्यस्माद्विन्नम् ।

वाक्यान्तरे वाक्यान्तरानुप्रवेशो गर्भितता यथा—

‘रमणे चरणभान्ते प्रणतिप्रवणेऽधुना ।

वदामि सखि ते तत्त्व कदाचिन्नोचिता क्रुध ॥’

अर्थदोषानाह—

अपुष्टदुष्क्रमग्राम्यव्याहताऽश्लीलकष्टताः ।

अनवीकृतनिर्हेतुप्रकाशितविरुद्धताः ॥ ६ ॥

संदिग्धपुनरुक्ततत्वे ख्यातिविद्याविरुद्धते ।

साकाङ्क्षता सहचरभिन्नतास्थानयुक्तता ॥ १० ॥

स्तनरूप पर्वतों से दुर्ग और विषम कामिनियों के हृदय में यह मान (हमारा शत्रु) रहना चाहता है । इसी क्रोध के मारे मानो लाल हुआ यह चन्द्रमा दूर तक ‘कर’ (किरण रूप हाथ) फैलाकर खिलते हुए कुमुदों के ‘कोप’ (क्लीन्नप म्यान) से भ्रमर पङ्क्तिरूप तलवार खेंचता है । अत्रेति—यहां पूर्वार्ध में जोधी चन्द्रमा की उक्ति है वहां तो समास किया नहीं और उत्तरार्ध में जहां कवि की उक्ति है वहां कठोरता-द्योतक लम्बा समास किया है, अतः यहां ‘अस्थानस्थसमासत्व’ दोष है ।

वाक्यान्तराति—दूसरे वाक्य के पद यदि दूसरे वाक्य में घुस पड़े तो ‘संकीर्णत्व’ दोष होता है । जैसे—‘चन्द्रमिति’—यहां ‘चन्द्र’ का सम्बन्ध ‘पश्य’ के साथ है और ‘मुञ्च’ का ‘मानम्’ के साथ । अत्रेति—यहां ‘नभोङ्गने’ इत्यादि पाठ ठीक है । क्लिष्टत्व एक ही वाक्य में होता है, अतः वह इस से भिन्न है ।

एक वाक्य में यदि दूसरा वाक्य (पूर्ण) घुस पड़े तो गर्भितत्व दोष होता है । जैसे—रमणे शब्दे—यहां ‘वदामि सखि ते तत्त्वम्’ यह वाक्यान्तर बीच में आगुसा है ।

अर्थ के दोष दिखाते हैं । अपुष्टेति—अपुष्टत्व, दुष्क्रमत्व, ग्राम्यत्व, व्याहृतत्व, अश्लीलत्व, कष्टत्व, अनवीकृतत्व, निर्हेतुत्व, प्रकाशितविरुद्धत्व, सन्दिग्धत्व,

अविशेषे विशेषश्चानियमे नियमस्तथा ।

तयोर्विपर्ययौ विध्यनुवादायुक्तते तथा ॥ ११ ॥

निर्मुक्तपुनरुक्तत्वमर्थदोषाः प्रकीर्तिताः ।

तद्विपर्ययो विशेषेऽविशेषो नियमेऽनियम । अत्रापुष्टत्वं मुख्यानुपकारित्वम् । यथा—

‘विलोक्य वितते व्योम्नि विबु मुञ्च रूप प्रिये ।’

अत्र विततशब्दो मानत्याग प्रति न किञ्चिदुपकुर्वते । अधिकपदत्वे पदार्थान्वय-
प्रतीते समकालमेव बाधप्रतिभास , इह तु पञ्चादिति विशेषः ।

दुष्कसता यथा—

‘देहि मे वाजिन राजन् गजेन्द्र वा मङ्गलसम् ।’

अत्र गजेन्द्रस्य प्रथम याचनमुचितम् ।

‘स्वपिहि त्व समीपे मे स्वपिम्बेवाधुना प्रिये ।’

अत्रार्थो ग्रास्यः ।

कस्यचिन्माणुर्कर्ममत्कर्तृवाभिधायपश्चात्तदन्यप्रतिपादन व्याहृतत्वम् । यथा—

‘हरन्ति हृदय यूना न नवेन्दुकलादय ।

वीक्ष्यते यैग्यि तन्वी लोकलोचनचन्द्रिका ॥’

अत्र येषामिन्दुकला नानन्दहेतुस्तेषामेवानन्दाय तव्याश्चन्द्रिकात्वारोपः ।

पुनरुक्तत्व, ख्यातिविरुद्धत्व, विद्याविरुद्धत्व, साक्षाद्भूतत्व, सहचरभिन्नत्व, अस्थानयुक्तत्व, अविशेष में विशेष, अनियम में नियम, विशेष में अविशेष, नियम में अनियम, विव्ययुक्तत्व, अनुवादायुक्तत्व और निर्मुक्तपुनरुक्तत्व ये सब अर्थ के दोष होते हैं । अथेति—जहां कोई पदार्थ मुख्य अर्थ का उपकारी न हो वहां ‘अपुष्टत्व’ नामक अर्थ दोष होता है—जैसे—‘मिनोक्वेति—यहां ‘वितत’ शब्द मानत्याग में उपकारी नहीं है । जैसे उद्दीपक होने के कारण चन्द्रोदय ‘मानत्याग’ का हेतु है वैसे आकाश का विस्तार उपयोगी नहीं । अधिकपदत्व में पदार्थ के अन्वय के साथ ही बाध का ज्ञान हो जाता है किन्तु यहां अन्वय के पीछे बाध की प्रतीति होती है । जहां वस्तुओं का कम विगड़ना हो वहां दुष्प्रसन्न दोष होता है जैसे—देयि—यहां दायाँ को पहले मांगना चाहिये । दायाँ के मोक्ष के लिये, या अपना मन्तोष प्रकट करने के लिये दूसरा विकल्प सिद्ध गया है । जो घोड़ा नहीं दे सकता वह हाथी कैसे दे सकेगा ? अथेति—यहां अर्थ ग्रास्य है । पहले किसी वस्तु का उद्धार या अपकर्ष करना और अनन्तर उसके विपरिणत करने से व्याहृतत्व दोष होता है । जैसे—यथा—‘इति ते यो सो चन्द्रमा की जतन कता आनन्द नहीं देती उन्नी को चन्द्रमा कहने के लिए यहां प्रयुक्त कामिनी स चन्द्रिकात्व का आरोप

‘हन्तुमेव प्रवृत्तस्य रतब्धस्य विवरैपिण ।
यथाशु जायते पातो न तथा पुनरुन्नति ॥’

अत्रार्थोऽश्लीलः ।

‘वर्पत्येतदहर्षतिर्न तु घनो धामस्थमच्छ पय.

सत्य सा सवितु सुता सुरसरित्पूरो यया प्लावित ।

व्यासस्योक्तिषु विश्वसित्यपि न क., श्रद्धा न करय श्रुतौ,

न प्रत्येति तथापि मुग्धहरिणी भास्वन्मरीचिष्वप. ॥’

अत्र यस्मात्सूर्याद् वृष्टेर्यमुनायाश्च प्रभवस्तस्मात्तयोर्जलमपि सूर्यप्रभवम् । ततश्च सूर्यमरीचीना जलप्रत्ययहेतुत्वमुचितम्, तथापि मृगी भ्रान्तत्वात्तत्र जलप्रत्यय न करोति । अयमप्रस्तुतोऽप्यर्थो दुर्वोध, दूरे चास्मात्प्रस्तुतार्थबोध इति कष्टार्थत्वम् ।

‘सदा चरति खे भानुः सदा वहति मारुत. ।

सदा वत्ते भुव शेष सदा धीरोऽविकत्थन. ॥’

अत्र सदेत्यनवीकृतम् । अत्रास्य पदस्य पर्यायान्तरेणोपादानेऽपि यदि नान्यद्विच्छित्यन्तर तदास्य दोषस्य सद्भाव इति कथितपदत्वाद्भेदः ।

नवीकृतत्वं यथा—

किया है, अतः अर्थ व्याहत है । हन्तुमिति—जो मारने को ही प्रवृत्त है,— अकड़ा हुआ है और छिद्रान्वेषण करता रहता है ऐसे क्रूर का जितनी जल्दी पतन होता है उतनी जल्दी फिर उन्नति नहीं होती । यहां शिशनरूप लज्जा-व्यञ्जक अश्लील अर्थ प्रतीत होता है । वर्पतीति—‘अपनी किरणों द्वारा खींचे हुए और अपने धाम (अन्तरिक्ष या किरणों) में स्थित स्वच्छ जल की वर्षा सूर्य करता है, मेघ नहीं करता । और वह यमुना भी सूर्य की पुत्री है, जो गंगा को आप्लावित करती है—’ व्यास की इन बातों पर किसे विश्वास नहीं ? और श्रुति में किसकी श्रद्धा नहीं ? परन्तु फिर भी मूढ़ हरिणी सूर्य की किरणों में जल का विश्वास नहीं करती ।

अत्रेति—जब यमुना और वर्षा दोनों सूर्य से ही उत्पन्न हुई हैं तो उनका जल भी सूर्य से ही उत्पन्न हुआ होगा । इसलिये सूर्य की किरणों में जल का मान होना ठीक ही है, तो भी भ्रान्त होने के कारण हरिणी उनमें जल का विश्वास नहीं करती । यह अप्रस्तुत अर्थ भी यहां दुर्वोध है—उससे, मुग्धा नायिका के नायक पर अविश्वास रूप प्रस्तुत अर्थ की व्यञ्जना तो दूर की बात है, अतः यहां कष्टार्थत्व दोष है । सदेति—यहां चारों चरणों में ‘सदा’ पद पड़ा है । उसमें कोई नवीनता नहीं हुई, अतः यहां अनवीकृतत्व दोष है । अत्रास्येति—यदि दूसरी बार आये हुए उसी शब्द का दूसरा पर्याय रखें

‘हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरैपिण ।
यथाशु जायते पातो न तथा पुनरुन्नति ॥’

अत्रार्थोऽश्लीलः ।

‘वर्षत्येतदहर्षतिर्न तु घनो धामस्यमच्छ पय

सत्य सा सवितुः सुता सुरसरित्पूरो यया प्लावित ।

व्यासस्योक्तिषु विश्वसित्यपि न क., श्रद्धा न कस्य श्रुता,

न प्रत्येति तथापि मुग्धहरिणी भास्वन्मरीचिष्वप. ॥’

अत्र यस्मात्सूर्याद् वृष्टेर्यमुनायाश्च प्रभवस्तस्मात्तयोर्जलमपि सूर्यप्रभवम् । ततश्च सूर्यमरीचीना जलप्रत्ययहेतुत्वमुचितम्, तथापि मृगी भ्रान्तत्वात्तत्र जलप्रत्यय न करोति । अयमप्रस्तुतोऽप्यर्थो दुर्वोध, दूरे चास्मात्प्रस्तुतार्थबोध इति कष्टार्थत्वम् ।

‘सदा चरति खे भानु सदा वहति मारुत ।

सदा वत्ते भुव शेष सदा धीरोऽविकल्पन ॥’

अत्र सदेत्यनवीकृतम् । अत्रास्य पदस्य पर्यायान्तरेणोपादानेऽपि यदि नान्यद्विच्छित्यन्तर तदास्य दोषस्य सद्भाव इति कथितपदत्वाद्भेद ।

नवीकृतत्वं यथा—

किया है, अतः अर्थ व्याहृत है । हन्तुमिति—जो मारने को ही प्रवृत्त है,— अकड़ा हुआ है और छिद्रान्वेषण करता रहता है ऐसे क्रूर का जितनी जल्दी पतन होता है उतनी जल्दी फिर उन्नति नहीं होती । यहां शिश्नरूप लज्जा-व्यञ्जक अश्लील अर्थ प्रतीत होता है । वर्षतीति—“अपनी किरणों द्वारा खींचे हुए और अपने धाम (अन्तरिक्ष या किरणों) में स्थित स्वच्छ जल की वर्षा सूर्य करता है, मेघ नहीं करता । और वह यमुना भी सूर्य की पुत्री है, जो गंगा को आप्लावित करती है—” व्यास की इन बातों पर किसे विश्वास नहीं ? और श्रुति में किसकी श्रद्धा नहीं ? परन्तु फिर भी मूढ हरिणी सूर्य की किरणों में जल का विश्वास नहीं करती ।

अत्रेति—जब यमुना और वर्षा दोनों सूर्य से ही उत्पन्न हुई हैं तो उनका जल भी सूर्य से ही उत्पन्न हुआ होगा । इसलिये सूर्य की किरणों में जल का जल होना ठीक ही है, तो भी भ्रान्त होने के कारण हरिणी उनमें जल का विश्वास नहीं करती । यह अप्रस्तुत अर्थ भी यहां दुर्वोध है—उससे, मुग्धा नायिका के नायक पर अविश्वास रूप प्रस्तुत अर्थ की व्यञ्जना तो दूर की बात है, अतः यहां कष्टार्थत्व दोष है । सदेति—यहां चारों चरणों में ‘सदा’ पद पड़ा है । उसमें कोई नवीनता नहीं हुई, अतः यहां अनवीकृतत्व दोष है । प्रमादश्चेति—यदि दूसरी बार आये हुए उसी शब्द का दूसरा पर्याय रख दें

अविशेषे विशेषश्चानियमे नियमस्तथा ।

तयोर्विपर्ययौ विध्यनुवादायुक्तते तथा ॥ ११ ॥

निर्मुक्तपुनरुक्तत्वमर्थदोषाः प्रकीर्तिताः ।

तद्विपर्ययो विशेषेऽविशेषो नियमेऽनियम । अत्रापुष्टत्वं मुल्यानुपकारित्वम् । यथा—

‘विलोक्य वितते व्योम्नि विबु मुञ्च रूप प्रिये ।’

अत्र विततशब्दो मानत्याग प्रति न किञ्चिदुपकुरुते । अधिकपदत्वे पदार्थान्वय-
प्रतीते समकालमेव बाधप्रतिभाम् , इह तु पञ्चादिति विशेष ।

दुष्कमता यथा—

‘देहि मे वाजिन राजन् गजेन्द्र वा मङ्गलमम् ।’

अत्र गजेन्द्रस्य प्रथम याचनमुचितम् ।

‘स्वपिहि त्व समीपे मे स्वपिम्पेवावुना प्रिये ।’

अत्रार्थो ग्राम्यः ।

कस्यचित्प्रागुत्कर्षमपकर्षाभिधाय पश्चात्तदन्यप्रतिपादन व्याहृतत्वम् । यथा—

‘हरन्ति हृदय यूना न नवेन्दुकलादय ।

वीक्ष्यते यैरिय तन्वी लोकलोचनचन्द्रिका ॥’

अत्र येषामिन्दुकला नानन्दहेतुस्तेषामेवानन्दाय तन्व्याश्चन्द्रिकान्वारोप ।

पुनरुक्तत्व, ख्यातिविरुद्धत्व, विद्याविरुद्धत्व, साकाङ्क्षत्व, सहचरभिन्नत्व, अस्थानयुक्तत्व, अविशेष मं विशेष, अनियम मं नियम, विशेष मं अविशेष, नि-
यम मं अनियम, विध्ययुक्तत्व, अनुवादायुक्तत्व और निर्मुक्तपुनरुक्तत्व ये सब
अर्थ के दोष होते हैं । अथेति—जहां कोई पदार्थ मुख्य अर्थ का उपकारी न
हो वहां ‘अपुष्टत्व’ नामक अर्थ दोष होता है—जैसे—विशेष्येति—यहां ‘वितत’
शब्द मानत्याग में उपकारी नहीं है । जैसे उद्दीपक होने के कारण चन्द्रोदय
‘मानत्याग’ का हेतु है वैसे आकाश का विस्तार उपयोगी नहीं । अधिकपदत्व
में पदार्थ के अन्वय के साथ ही बाध का ज्ञान हो जाता है किन्तु यहां अन्वय
के पीछे बाध की प्रतीति होती है । जहां वस्तुओं का क्रम बिगड़ता हो वहां
दुष्कमत्व दोष होता है जैसे—देहीति—यहां हाथी को पहले मांगना चाहिये ।
दाता के सांकर्य के लिये, या अपना सन्तोष प्रकट करने के लिये दूसरा
विकल्प किया गया है । जो थोड़ा नहीं दे सकता वह हाथी कैसे दे सकेगा ?
स्वपिहीति—यहां अर्थ ग्राम्य है । पहले किसी वस्तु का उत्कर्ष या अपकर्ष
दिखा कर अनन्तर उसके विपरीत कथन करने से व्याहृतत्व दोष होता है ।
जैसे—हन्तीति—जिन लोगों को चन्द्रमा की नूतन कला आनन्द नहीं देती उन्हीं
को आनन्दित करने के लिए यहां प्रकृत कामिनी में चन्द्रिकान्व का आरोप

‘हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरैरपिण ।
यथाशु जायते पातो न तथा पुनरुन्नति ॥’

अत्रार्थोऽश्लीलः ।

‘वर्षत्येतदहर्षतिर्न तु घनो धामस्थमच्छ पय

सत्य सा सवितु सुता सुरसरित्पूरो यया प्लावित ।

व्यासस्योक्तिषु विश्वसित्यपि न क , श्रद्धा न करय श्रुतौ,

न प्रत्येति तथापि मुग्धहरिणी भास्वन्मरीचिष्वप ॥’

अत्र यस्मात्सूर्याद् वृष्ट्यैमुनायाश्च प्रभवस्तस्मात्तयोर्जलमपि सूर्यप्रभवम् । ततश्च सूर्यमरीचीना जलप्रत्ययहेतुत्वमुचितम्, तथापि मृगी भ्रान्तत्वात्तत्र जलप्रत्यय न करोति । अयमप्रस्तुतोऽप्यर्थो दुर्वोध , दूरे चास्मात्प्रस्तुतार्थबोध इति कष्टार्थत्वम् ।

‘सदा चरति खे भानु सदा वहति मारुत ।

सदा वत्ते भुव शेष सदा धीरोऽविकल्पन ॥’

अत्र सदेत्यनवीकृतम् । अत्रास्य पदस्य पर्यायान्तरेणोपादानेऽपि यदि नान्यद्विच्छित्यन्तर तदास्य दोषस्य सद्भाव इति कथितपदत्वाद्भेद ।

नवीकृतत्व यथा—

किया है, अतः अर्थ व्याहत है । हन्तुमिति—जो मारने को ही प्रवृत्त है,— अकड़ा हुआ है और छिद्रान्वेषण करता रहता है ऐसे क्रूर का जितनी जल्दी पतन होता है उतनी जल्दी फिर उन्नति नहीं होती । यहां शिश्नरूप लज्जा-व्यञ्जक अश्लील अर्थ प्रतीत होता है । वर्षतीति—“अपनीकिरणों द्वारा खींचे हुए और अपने धाम (अन्तरिक्ष या किरणों) में स्थित स्वच्छ जल की वर्षा सूर्य करता है, मेघ नहीं करता । और वह यमुना भी सूर्य की पुत्री है, जो गंगा को आप्लावित करती है—’ व्यास की इन बातों पर किसे विश्वास नहीं ? और श्रुति में किसकी श्रद्धा नहीं ? परन्तु फिर भी मूढ़ हरिणी सूर्य की किरणों में जल का विश्वास नहीं करती ।

अत्रेति—जब यमुना और वर्षा दोनों सूर्य से ही उत्पन्न हुई हैं तो उनका जल भी सूर्य से ही उत्पन्न हुआ होगा । इसलिये सूर्य की किरणों में जल का मान होना ठीक ही है, तो भी भ्रान्त होने के कारण हरिणी उनमें जल का विश्वास नहीं करती । यह अप्रस्तुत अर्थ भी यहां दुर्वोध है—उससे, मुग्धा नायिका के नायक पर अविश्वास रूप प्रस्तुत अर्थ की व्यञ्जना तो दूर की बात है, अतः यहां कष्टार्थत्व दोष है । सदेति—यहां चारों चरणों में ‘सदा’ पद पड़ा है । उसमें कोई नवीनता नहीं हुई, अतः यहां अनवीकृतत्व दोष है । अत्रास्येति—यदि दूसरी बार आये हुए उसी शब्द का दूसरा पर्याय रखें

‘भानु सकृद्युक्ततुरङ्ग एव रात्रिदिव गन्धर्वह प्रयाति ।

त्रिभक्ति शेष सतत वरित्रा पद्मशङ्खत्तेगपि वर्म एव ॥’

‘गृहीत येनासी परिभवभयान्नोचितमपि

प्रभावाद्यस्याभून्न खलु तत्र कश्चिन्न विषय ।

परित्यक्त तेन त्वमसि सुतशोकात् त्वं भया-

द्रिमोक्ष्ये शस्त्र त्वामहमपि यत्ते स्वप्नि भवते ॥’

अत्र द्वितीयशस्त्रमोचने हेतुर्नास्त्येति निर्हेतुत्वम् ।

‘कुमारस्ते नरावीश, श्रिय समविगच्छतु ।’

अत्र ‘त्व म्रियस्व’ इति विरुद्धार्थप्रकाशनात्प्रकाशितविरुद्धत्वम् ।

‘अचला अवला वा स्यु मेव्या व्रून मनीषिण ।’

अत्र प्रकाशाभावाच्छान्तशृङ्गारिणो को वक्तेति निश्चयाभावात्संदिग्धत्वम् ।

तो कथितपदत्वदोष हट जाता है, किन्तु यहाँ ‘सदा’ पदके पर्याय रख देने पर भी यदि कोई चमत्कार न हो तो अनवीकृतत्व बना ही रहता है । यही इन दोनों का परस्पर भेद है । यहाँ सूत्र में ‘अन्यत्’ पद अधिक है । ‘विच्छित्यन्तरम्’ से ही अन्यत्व का ज्ञान हो जाता है । (अन्या विच्छित्ति विच्छित्यन्तरम्) उससे अधिक की यहाँ आवश्यकता नहीं है । नवीकृतत्व पैठाकरके उक्त दोष कैसे हटाया जा सकता है इसका उदाहरण दिखाने हैं—भानुरिति—यहाँ तीनों चरणों में वातका स्वरूप बदल दिया है । निर्हेतुत्व का उदाहरण—गृहीतमिति—द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार सुनने पर अश्वत्थामा की उक्ति है । हे शस्त्र ! ब्राह्मणधर्म के योग्य न होने पर भी जिन पिता ने तुम्हें परामर्श के भय से ग्रहण किया था, और जिनके प्रताप से तुम्हारी गति कहीं भी रुकी नहीं थी (सभीपर तुम्हारी धाक बैठो हुई थी) उन पिताजी ने तुम्हें पुत्र शोक से (पुत्र मरण की भूखी खबर सुनकर) छोड़ा, भय से नहीं छोड़ा । हे शस्त्र, अब मैं भी तुम्हें छोड़ता हूँ । जाने हुए (‘यत्ते’=गच्छते) तुम्हारा कल्याण हो । अने—यहाँ अश्वत्थामा के शस्त्र छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया, अतः यह ‘निर्हेतुत्व नामक’ अर्थ दोष है । जैसे द्रोणाचार्य के शस्त्रन्याग का कारण पुत्रशोक बताया था वैसे ही अश्वत्थामा के शस्त्रपरि-न्याग का भी कोई कारण बताना चाहिए था । कुमार इति—हे राजन्, आपके कुमार राज्यलक्ष्मी पायें । यहाँ ‘तुम मर जाओ’ यह विरुद्ध अर्थ भासित होता है, क्योंकि राजा के जीते जी कुमार को राज्यलक्ष्मी मिल नहीं सकती, अतः यहाँ ‘प्रकाशितविरुद्धत्व’ दोष है । अचला इति—हे बुद्धिमान लोगो, बताओ कि पर्वत और स्त्रियों में कौन सेवनीय है ? यहाँ प्रकरण तो कोई है नहीं, अतः यह निर्णय करना कठिन है कि चला शान्त है या

‘सहसा विटधीनं न क्रियामविवेकः परमापदां पटम् ।

वृणते हि विमृश्यकारिण गुणलुब्धाः स्वयमेव सपट ॥’

अत्र द्वितीयार्धे व्यतिरेकेण द्वितीयपादस्यैवार्थ इति पुनरुक्तता ।

प्रसिद्धिविरुद्धता यथा—

‘ततश्चचार समरे शितशूलधरो हरि ।’

अत्र हरे, शूल लोकेऽप्रसिद्धम् । यथा वा—

‘पादाघातादशोकस्ते सजाताङ्कुरकण्टक ।’

अत्र पादाघातादशोकेषु पुष्पमेव जायत इति प्रसिद्ध न त्वङ्कुर इति कविसमय-
स्यातिविरुद्धता ।

‘अधरे करजक्षत मृगाद्या ।’

अत्र शृङ्गारशास्त्रविरुद्धत्वाद्विद्याविरुद्धता । एवमन्यशास्त्रविरुद्धत्वमपि ।

‘ऐशस्य धनुषो भङ्ग क्षत्रस्य च समुन्नतिम् ।

स्त्रीरत्नं च कथं नाम मृष्यते भार्गवोऽधुना ॥’

अत्र स्त्रीरत्नमुपेक्षितुमिति साकाङ्क्षता ।

‘सज्जनो दुर्गतौ मग्नः कामिनी गलितस्तनी ।

खल पूज्य समज्याया तापाय मम चेतसः ॥’

अत्र सज्जन कामिनी च शोभनौ तत्सहचर खलोऽशोभन इति सहचर-
भिन्नत्वम् ।

शृङ्गारी । इसकारण अर्थ में सन्दिग्धत्व दोष है । सहसा—यहां उत्तरार्ध में द्वितीय पाद का अर्थ ही व्यतिरेक से निर्दिष्ट किया है । ‘अविवेक से आपत्ति आती है’ इस दूसरे चरण का विपरीत अर्थ यह होगा कि ‘विवेक से सम्पत्ति होती है’ । यही उत्तरार्ध में कहा है, अतः यहां ‘अर्थपुनरुक्ति’ दोष है । प्रसिद्धिविरुद्धत्व का उदाहरण—ततश्च—अनन्तर समर में शुभ्रशूल लिये हुए विष्णु घूमने लगे । विष्णु का शूल धारण करना प्रसिद्ध नहीं है । विष्णु का चक्र और शङ्कर का त्रिशूल प्रसिद्ध है । यहां लौकिक प्रसिद्धि का विरोध है । पादाघातादिति—रमणियों के पादाघात से अशोक में पुष्पोद्गम होना ही कवि-संप्रदाय में प्रसिद्ध है, अङ्कुर निकलना नहीं । यहां कविसमय की प्रसिद्धि का विरोध है । अधरेति—यहां कामशास्त्र का विरोध है । अधर में दन्तक्षत का विधान कामशास्त्र में है, ‘नखक्षत’ का नहीं । यह विद्या विरुद्ध है । इसी प्रकार अन्य शास्त्रों के विरोध का उदाहरण भी जानना । ऐशस्येति—यहां ‘स्त्रीरत्नम्’ के आगे ‘उपेक्षितुम्’ पद की आकाङ्क्षा होने से साकाङ्क्षता दोष है । सहचरभिन्नता का उदाहरण—सज्जन इति—यहां सज्जन और कामिनी शोभन हैं किन्तु उनके साथ पड़ा हुआ खल

‘आज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनी, शास्त्राणि चक्षुर्नव,

भक्तिर्भूतपतौ पिनाकिनि, पद लङ्घेति दिव्या पुरी ।

उत्पत्तिर्दुर्हिणान्वये च तदहो नेदृग्वगे लभ्यते,

स्याच्चेदेप न रावणः, क्व नु पुन सर्वत्र सर्वे गुणाः ॥’

अत्र न रावण इत्येतावन्तैव समाप्यम् ।

‘हीरकाणा निधेरस्य सिन्धो किं वर्णयामहे ।’

अत्र रत्नाना निधेरित्यविशेष एव वाच्यः ।

‘आवर्त एव नाभिस्ते नेत्रे नीलमरोरुहे ।

भङ्गाश्च बलयस्तेन त्व लावण्याम्बुवापिका ॥’

अत्रावर्त एवेति नियमो न वाच्यः ।

‘यान्ति नीलनिचोलिन्यो रजनीध्वभिसारिका ।’

अत्र तमिन्नास्त्विति रजनीविशेषो वाच्यः ।

‘आपातमुरसे भोगे निमग्ना किं न कुर्वते ।’

अत्र आपात एवेति नियमो वाच्यः ।

अशोभन है । ‘अस्थानयुक्तम्’ का उदाहरण—आज्ञेति—सीतास्वयंवर में लक्ष्मण के प्रति श्रीरामचन्द्रजी की उक्ति है—इस (रावण) की आज्ञा इन्द्र की मुकुटमणियों तक पहुँचनेवाली है अर्थात् इन्द्र भी इसकी आज्ञा का पालन करने को विवश है । सब शास्त्र इसके नवीन चक्षु हैं अर्थात् यह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है । शिव में इस की भक्ति है । रहने का स्थान दिव्य लङ्कापुरी है और उत्पत्ति ब्रह्माजी के वंश में है । यदि यह ‘रावण’ (संसार को दुःख देकर रलाने वाला) न होता तो वस्तुतः ऐसा वर मिलना कठिन था, परन्तु सब में सब गुण कहां होते हैं? रावण के प्रति उपेक्षा दिगाना इस पद्य में अभीष्ट है, अतः ‘स्याच्चेदेप न रावणः’ यहाँ पर समाप्त कर देना चाहिये । अगला अश अस्थान में प्रयुक्त है । उस से रावण की उपेक्षणीयता कम होजाती है । हीरकाणामिति—समुद्र के लिये सामान्य से रत्ननिधि ही कहना चाहिये । यहां ‘हीरकाणाम्’ यह अविशेष में विशेष कहा है । वस्तुतस्तु ‘हीरकाणाम्’ कहना अयुक्त है, क्योंकि हीरे समुद्र में नहीं होते, खान से निकला करते हैं, अतः यह यहां पर ‘अविशेषे विशेषः’ का उदाहरण असंगत है । इसके स्थानपर ‘विद्रमाणा निधे’ पाठ होनेसे यह उदाहरण ठीक होसकता है, क्योंकि मूगे समुद्र में ही उत्पन्न होते हैं । आवर्त एवेति—यहां पंच शब्द से नियम करना अनुचित है । यान्तीति—इस में रूपाभिसारिकाओं का वर्णन है, अतः काली रात्रि का वाचक ‘तमिन्ना’ आदि शब्द बोलना चाहिये । यहां विशेष के स्थान में सामान्यवाचक ‘रजनी’ शब्द बोला है । आपातेति—यहां नियम करना चाहिये । ‘आपात एव’ बोलना ठीक है । वस्तुतस्तु समाप्त के भीतर ‘एव’ शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है । जिस प्रकार

ननु वाच्यस्यानभिधाने 'व्यतिक्रमलवम्' इत्यादावपेरभाव, इह चैवकारस्येति कोऽनयोर्भेदः । अत्राह—'नियमस्य वचनमेव पृथग्भूत नियमपरिवृत्तेर्विषयः' इति, तत्र । तथा सत्यपि द्वयोः शब्दार्थदोषतायाः नियामकाभावात् । तत्का गनिरिति चेत्, 'व्यतिक्रमलवम्' इत्यादौ शब्दोच्चारणानन्तरमेव दोषप्रतिभासः । इह त्वर्थप्रत्ययानन्तरमिति भेदः । एव च शब्दपरिवृत्तिसहत्वासहत्वाभ्यां पूर्वोदाहृतोऽपि शब्दार्थदोषविभाग एव पर्यवस्यति—यो दोषः शब्दपरिवृत्तिसहः स शब्ददोष एव । यश्च पदार्थान्वयप्रतीतिपूर्वबोध्यः सोऽपि शब्ददोषः । यश्चार्थप्रतीत्यनन्तर बोध्यः सोऽ-

'आपातरमणीयम्' का 'आपाते एव रमणीयम्' यह अर्थ होता है उसी प्रकार 'आपातसुरसे' का भी हो सकता है । इसके अतिरिक्त समासयुक्त पद में 'एव' का जोड़ना भी असंभव है, अतः 'आपाते सुरसे भोगे' इस व्यस्त प्रयोग में ही यह इस दोष का उदाहरण हो सकता है, समस्त प्रयोग में नहीं ।

नन्विति-प्रश्न—वाच्यानभिधान के पूर्वोक्त उदाहरण 'व्यतिक्रमलवम्' इत्यादि पद्य में 'अपि' शब्द का अभाव है और यहां 'एव' शब्द का अभाव है । फिर इन दोनों दोषों को एक ही क्यों न माना जाय ? शब्द की कमी दोनों जगह एक सी है । इनमें भेद क्या है ?

यहां कोई समाधान करता है कि—नियमस्येति—जहां नियमवाचक शब्द का अभाव हो वहां नियमपरिवृत्ति नामक दोष होता है और अन्यत्र 'वाच्यानभिधान' दोष होता है । तत्रेति—इसका खण्डन करते हैं—तथासत्यपीति—यह बात मान लेने पर भी वाच्यानभिधान को शब्ददोष और नियमपरिवृत्ति को अर्थदोष मानने का कोई कारण नहीं रहता । जब केवल इतना ही भेद मानते हो तो दोनों एकसे ठहरेंगे एक शब्दगत और दूसरा अर्थगत कैसे होगा ?

तत्कामतिरिति—अच्छा तो फिर क्या उपाय है ? अपने मत से समाधान करते हैं—व्यतिक्रमेति—'वाच्यानभिधान' में शब्दोच्चारण के अनन्तर ही दोष की प्रतीति होजाती है और प्रकृत दोष में अर्थज्ञान के अनन्तर दोष का ज्ञान होता है । यही इन दोनों का भेद है । एव चेति—प्राचीन आचार्यों ने शब्द और अर्थ के दोषों का विभाग इस प्रकार माना है कि जो दोष शब्द के परिवर्तन को न सहन करे अर्थात् उसी शब्द के साथ रहे—उसका पर्याय यदि उसके स्थान पर रखदिया जाय तो वह दोष न रहे—वह शब्ददोष होता है और जो दोष किसी भी पर्याय के बदलने पर न हटे वह अर्थदोष होता है । यह विभाग अब इस रूप में परिणत होता है कि जो दोष शब्द के परिवर्तन को नहीं सहन करता अर्थात् उस शब्द के बदल देने से वह दोष नहीं रहता तो उसे शब्ददोष मानना चाहिये । और जो पदार्थों के अन्वयज्ञान से पहले ही प्रतीत हो जाय उसे भी शब्द का ही दोष मानना चाहिये । किन्तु जो दोष अर्थज्ञान के अनन्तर भासित हो वह अर्थदोष होता है । इसी प्रकार अनियमपरिवृत्ति (अनियम में नियम='आवर्त एव नाभिस्ते' इत्यादि) अर्थदोष का अधिकपदत्व

र्याश्रय इति। एव चानियमपरिवृत्तित्वादेरप्यधिकपदत्वादेर्भेदो बोद्धव्यः । अमनपरार्थत्वे तु 'राममन्मथशरेण'—इत्यादौ नियमेन वाक्यव्यापित्वाभिप्रायाद्वाक्यदोषता । अश्लील-त्वादौ तु न नियमेन वाक्यव्यापित्वम् ।

‘आनन्दितस्वपन्नोऽसौ परपन्नान्हनिष्यति ।’

अत्र परपन्नं हत्वा स्वपन्नमानन्दयिष्यतीति विनेयम् ।

‘चण्डीशचूडाभरणं चन्द्रलोकतमोपह ।

विरहिमाणहरणं कदर्थय न मा वृथा ॥’

अत्र विरहिण उक्तौ तृतीयपादस्यार्थो नानुवाद्यः ।

लग्नं गगावृताङ्गया सुदृढमिह ययैवासियश्चारिकण्डे

मानङ्गानामपीहोपरि परपुरुषैर्या च दृष्टा पतन्ती ।

तत्सक्तोऽयं न किञ्चिद्गणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता

भृत्येभ्यः श्रोनियोगाद् गदितुमिति गतेवास्तुवि यस्य कीर्तिः ॥’

नामक शब्ददोष से भेद जानना । ‘अमनपरार्थत्व’ नामक दोष यद्यपि पदार्थ-ज्ञानके अनन्तर भासित होता है तथापि वह नियम से वाक्य में ही रहता है । ‘राममन्मथ’ इत्यादि वाक्यों में ही उसका स्थिति रहती है । इसी कारण उसे वाक्यदोष माना है । अर्थ दोष नहीं माना । अश्लीलत्वादिक ऐसे नहीं होते जो केवल वाक्य में ही रहें । आनन्दितेति—यहां विधि अयुक्त है । परपन्न का हनन किये बिना स्वपन्न का आनन्दित करना संभव नहीं, अतः ‘परपन्नं निहत्यैव स्वपन्नं नन्दयिष्यति’ इस प्रकार विधि करनी चाहिये । चण्डीशेति—यह विरही की उक्ति है । चन्द्रमा से कदर्थन न करने—दुःख न देने—की प्रार्थना है, परन्तु उसका विशेषण दिया है ‘विरहिमाण हरण’ ॥ अतः यहां ‘अनुवादायुक्तत्व’ दोष है । अनुवाद में तृतीय चरण नहीं होना चाहिये । जो विरहियों के प्राणों को हरण करता है उससे कोई विरही अपनी प्राणरक्षा की भिन्ना कैसे मांग सकता है ? लग्नमिति—‘जो तलवार राग (रविर का रंग या अनुराग) से युक्त होकर शत्रुओं के गले लगी थी और अन्य लोगों ने जिसे मानद्वो (हाथियों या चाण्डालों) के भी ऊपर गिरते देखा है, उसीमें मरु (आसक्त या तन्पर) होकर यह राजा मेरी कुछ परवाह नहा करता, —तुम्हें मालूम रहे—उसने मुझे मृत्यों (मन्त्री आदिकों के) अर्थन कर रक्खा है’—मानो लक्ष्मी की आज्ञा से यह सन्देश सुनाने के लिये इस राजा की कीर्ति लक्ष्मी के पिता समुद्र के पास पहुंची है । तापर्य—किन्हीं विर राजा की कीर्ति समुद्रपर्यन्त पहुंची है । उसपर कवि उन्प्रेता करते हैं कि राजा तलवार पर आसक्त होकर उसी का हो रहा है, अतः लक्ष्मी को सपत्नीद्रोह उपपन्न हुआ है और उसने इसकी कीर्ति को अपने पिता के पास उक्त शिका-यत करने भेजा है, जिसमें तलवार (सपत्नी) की वुराई, राजा की लापर-

अत्र विदित तेऽस्त्वित्यनेन समापितमपि वचन तेनेत्यादिना पुनरुपात्तम् ।

अथ रसदोषानाह—

रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि ॥ १२ ॥

परिपन्थिरसाङ्गस्य विभावादेः परिग्रहः ।

आक्षेपः कल्पितः कृच्छ्रादनुभावविभावयोः ॥ १३ ॥

अकाण्डे प्रधानच्छेदौ तथा दीप्तिः पुनः पुनः ।

अङ्गिनोऽननुसंधानमनङ्गस्य च कीर्तनम् ॥ १४ ॥

अतिविस्तृतिरङ्गस्य प्रकृतीनां विपर्ययः ।

अर्थानौचित्यमन्यच्च दोषा रसगता मताः ॥ १५ ॥

रसस्य स्वशब्दो रसशब्द शृङ्गारादिशब्दश्च । क्रमेण यथा—

‘तामुद्वीक्ष्य कुरङ्गार्त्ता रसो न कोऽप्यजायत ।’

‘चन्द्रमण्डलमालोक्य शृङ्गारे मनमन्तरम् ॥’

स्थायिभावस्य स्वशब्दवाच्यत्व यथा—

‘अजायत रतिस्तस्यास्त्वयि लोचनगोचरे ।’

व्यभिचारिण स्वशब्दवाच्यत्व यथा—

वाही और अपनी दुर्दशा का हाल है । अत्रेति—यहां ‘विदिततेऽस्तु’ इतने तक वाक्य पूरा हो चुका था उसे ‘तेन’ इत्यादि से फिर उठाया है, अतः ‘निर्मुक्तपुनरुक्तत्व’ अथवा ‘समाप्तपुनरात्तत्व’ दोष है ।

अथेति—अथ रस के दोषों का परिगणन करते हैं—रसस्येति—किसी रस का उस के वाचक पद से अर्थात् सामान्यवाचक ‘रस’ शब्द से या विशेषवाचक शृङ्गारादि शब्द से कथन करना, एवं स्थायिभाव और संचारिभावों का उनके वाचक पदों से अभिधान करना, विरोधी रस के, अङ्गभूत विभाव अनुभावादिकों का वर्णन करना, विभाव और अनुभाव का कठिनता से आक्षेप हो सकना, रस का अस्थान (अनुचित स्थान) में विस्तार या विच्छेद करना, बार बार उसे दीप्त करना, प्रधान को भुला देना, जो अङ्ग नहीं है उसका वर्णन करना, अङ्गभूत रस को अतिविस्तृत करना, प्रकृतियों का विपर्यास (उलट पुलट) करना, अर्थ अथवा अन्य किसी के औचित्य को भङ्ग करना—ये सब रस के दोष कहाने हैं । रसस्येति—रस का स्वशब्द रस शब्द (सामान्य) है और शृङ्गारादि शब्द (विशेष) भी है । तामिति—इस पद्य के पूर्वार्ध में सामान्यवाचक ‘रस’ शब्द से रस का कथन किया है और उत्तरार्ध में विशेषवाचक शृङ्गार शब्द से उसका कथन किया है, अतः यह ‘स्वशब्दवाच्यत्व’ नामक रस दोष है । स्थायिभाव के स्वशब्दवाच्यत्व का उदाहरण देते हैं—अजायतेति—यहां ‘रति’

‘जाता लजावती मुग्धा प्रियस्य परिचुम्बने ।’

अत्र प्रथमे पादे ‘आसीन्मुकुलिताक्षी सा’ इति लज्जाया अनुभावमुखेन कथने युक्त पाठ ।

मान मा कुरु तन्वङ्गि ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम् ।’

अत्र यौवनास्थैर्यनिवेदनं शृङ्गाररसस्य परिपन्थिन शान्तरसस्याङ्ग शान्तस्यैव च विभाव इति शृङ्गारं तत्परिग्रहो न युक्त ।

‘धवलयति शिशिररोचिषि भुवनतल लोकलोचनानन्दे ।

ईपक्षितकटाक्षा स्मेरमुखी सा निरीक्ष्यता तन्वी ॥’

अत्र रमस्योद्दीपनालम्बनविभावानुभावपर्यवसायिनौ स्थिताविति कष्टकल्पना ।

‘परिहरति रति मति लुनीते स्खलनितरा परिवर्तते च भूय ।

इति वन विपमा दशास्य देह परिभवति प्रसभ किमत्र कुर्म ॥’

शब्द से स्थायी का कथन है । जातेनि—यहां लज्जारूप संचारीभाव का ‘स्वशब्द वाच्यत्व’ है । यहां प्रथम चरण में ‘मुकुलिताक्षी’ पढ़कर अनुभाव के द्वारा लज्जा का वर्णन करना उचित है ।

मानमिति—यौवन का अस्थिरता का कथन शृङ्गार रस के विरोधी शान्तरस का अङ्ग है, उसीका यह उद्दीपन विभाव है, अतः शृङ्गार रस में उसका कथन उचित नहीं । अनुभाव के कष्ट से आक्षिप्त होने का उदाहरण—धवलयतीति—लोक (जगत्) के लोचनों को आनन्दित करने वाला चन्द्रमा जब अपनी किरणों से भूमण्डल को धवल (श्वेत) कर रहा है उस समय कुछ कटाक्ष विक्षेप करती हुई स्मितमुखी उस सुन्दरी को देखो । अथेति—यहां शृङ्गाररस का उद्दीपन विभाव चन्द्रमा और आलम्बन विभाव नायिका ‘अनुभावपर्यवसायी’ है अर्थात् अनुभाव की कठिनता से कल्पना कराते हैं । अनुभाव पर्यवसाययन प्रकणायनुमनवानानन्तं विलम्बेन बोधयत इत्यनुभावपर्यवसायिनौ । उक्त पद्य में चन्द्रमा उद्दीपन विभाव है और नायिका आलम्बनविभाव है—परन्तु नायक के रतिकार्य (अनुभाव) का सूचक कोई पद नहीं है । उसका आक्षेप कठिनता से करना पड़ता है । नायिका के कटाक्ष विक्षेप और स्मित यद्यपि रति के कार्य हैं किन्तु नायक का स्पष्ट वर्णन न होने के कारण यह कहना कठिन है कि वे रति के कार्य हैं या स्वाभाविक विलासमात्र । वक्ता यहां नायक है या कोई तटस्थ, यह भी पता नहीं चलता । यदि नायक है तो ‘निरीक्ष्यताम्’ किस से कहता है ? यदि वक्ता कोई और है तो जिससे कह रहा है वह नायक ही है या कोई रास्ते चलता ? इसकी बात को मुनकर उसके हृदय में रति का संचार हुआ भी या नहीं ? इत्यादिक जटिलता के कारण यहां अनुभावों की कल्पना कष्ट से होती है ।

विभावकी कष्ट कल्पना का उदाहरण—परिहरति—अथेति—किसी वस्तु में रति

अत्र रतिपरिहारादीनां करुणादावपि सभवात्कामिनीरूपो विभाव कृच्छ्रादात्क्षेप्य ।
अक्राण्डे प्रथमं यथा—वेणीसंहारे द्वितीयेऽङ्के प्रवर्तमानानेकवीरसंहारे काले
दुर्योधनस्य भानुमत्या सह शृङ्गारप्रथनम् ।

छेदो यथा—वीरचरिते राघवभार्गवयोर्धाराधिरूढेऽन्योन्यसंरम्भे कङ्कणमोच-
नाय गच्छामीति राघवस्योक्तिः ।

पुनः पुनर्दोषित्यथा—कुमारसंभवे रतिविलापे ।

अङ्गिनोऽननुसंधानं यथा—रत्नावल्या चतुर्थेऽङ्के वाभ्रव्यागमने सागरिकाया
विस्मृतिः ।

अनङ्गस्य कीर्तनं यथा—कर्पूरमञ्जर्या राजनायिकयोः स्वयं कृतं वसन्तस्य वर्णन-
मनादृत्य वन्दिर्वर्णितस्य प्रशसनम् ।

अङ्गस्यातिविस्तृतिर्यथा—किराने सुराङ्गनाविलासादिः ।

प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्चेति । तेषां धीरोदात्तादिता । तेषामप्युत्त-
माधममध्यमत्वम् । तेषु च यो यथाभूतस्तस्यायथावर्णने प्रकृतिविपर्ययो दूषः ।

(अनुराग) का परिहार, प्रति (बुद्धि) का भ्रंश, देहका उगमगाना, करवटें
वदलना, आदि दशा जो इस पद्य में कही हैं, वह करुणरस में भी हो सकती हैं,
अतः शृङ्गार और करुण के इन साधारण अनुभावों से वर्णनीय रमणी को
कामिनी या विरहिणी समझना कठिन है । अक्राण्डे प्रथममिति—अक्राण्ड में रस
का विस्तार जैसे 'वेणीसंहार' के दूसरे अङ्क में जब अनेक कौरव वीरों का नाश
हो रहा था उस समय दुर्योधन का भानुमती (रानी) के साथ शृङ्गार कथा
का विस्तार किया है । छेद इति—अस्थान में विच्छेद जैसे 'महावीरचरित' में
जब राम और परशुराम दोनों का जोश (संरम्भ) पूरे वेग से उमड़ रहा
था उसी समय रामचन्द्र के मुख से यह कहलाना कि 'कङ्कण खुलवाने जाता
हूँ' इत्यादि । यहा संरम्भ को अचानक विच्छिन्न कर दिया है । वस्तुतस्तु महा-
वीरचरित में श्रीरामचन्द्रजीने उक्त वाक्य नहीं कहा है, किन्तु कञ्चुकीने आकर
राजा जनक से यह कहा है कि 'देव्य कङ्कणमोचनाय मिलिता राजन्वर प्रेष्यताम्' वार
वार दीप्ति जैसे 'कुमारसंभव' के रतिविलाप में । अङ्गी (प्रधान) का अननु-
संधान (विस्मृति) जैसे 'रत्नावली' नाटिका में वाभ्रव्याका सागरिका को भूल जाना ।
अनङ्ग का कीर्तन जैसे 'कर्पूरमञ्जरी' (सट्टक) में राजा और नायिका ने
अपने किये वसन्तवर्णन का अनादर करके वन्दी के वर्णन की प्रशंसा की है ।
अप्रधान का विस्तार जैसे 'किरान' के आठवें सर्ग में अप्सराओं का विलास
प्रत्यक्ष—प्रकृतियां तीन प्रकार की होती हैं । दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य ।
इनके धीरोदात्त आदि भेद भी पहले कहे हैं । उनमें भी उत्तमत्व, मध्य-
मत्व और अधमत्व होता है । इनमें से जो जैसी प्रकृति है उसके स्वरूप के

यथा—धीरोदात्तस्य रामस्य धीरोद्धतवच्छ्रद्धमना वालिवव । यथा वा—कुमारसंभवे उत्तमदेवतयो पार्वतीपद्मेश्वरयो सभोगशृङ्गारवर्णनम् । ‘इदं पित्रो सभोगवर्णनमिवात्यन्तमनुचितम्’ इत्याहु । अन्यदनींचित्य देशकालादीनामन्यथा यद्वर्णनम् । तथा सति हि काव्यस्यासत्यताप्रतिभासेन विनेयानामनुसुखीकारासंभवः ।

एभ्यः पृथगलंकारदोषाणां नैव संभवः ॥

एभ्य उक्तदोषेभ्य । तथा हि उपमायामसादृश्यासंभवयोरुपमानस्य जातिप्रमाणगतन्यूनत्वाधिक्ययोरर्थान्तरन्यासे उत्प्रेक्षितार्थसमर्थने चानुचितार्थत्वम् । क्रमेण यथा—

‘प्रधनामि काव्यशशिन् विततार्थश्रिमम् ।’

‘प्रज्वलजलधारावन्निपतन्ति शरास्तव ।’

‘चण्डाल इव राजासौ सप्रामेऽधिकसाहस ।’

‘कर्पूरखण्ड इव राजति चन्द्रविम्बम् ।’

‘हरवन्नीलकण्ठोऽयं विराजति शिखावल ।’

‘स्तनावद्रिसमानौ ते ।’

अनुरूप वर्णन न होने से प्रकृतिविपर्यय दोष होता है । जैसे धीरोदात्त नायक श्रीरामचन्द्रजी का धीरोद्धतकी भाँति कपट से वाली का वध करना । अथवा ‘कुमारसंभव’ में उत्तम देवता श्रीपार्वती और महादेव का संभोग शृङ्गार वर्णन करना । इसके विषय में प्राचीन आचार्य (मम्मट) कहते हैं कि माता पिता के सभोगवर्णन के समान यह वर्णन अत्यन्त अनुचित है । अन्यदिति—इस के अतिरिक्त देश, काल आदि के विरुद्ध वर्णन को भी अनौचित्य के अन्तर्गत जानना । क्योंकि उससे काव्य की असत्यताप्रतीति होने के कारण राजकुमार आदि विनेय (शिक्ताणीय) पुरुषों का चित्त उधर आकृष्ट नहीं हो सकता । एवमिति—इन दोषों से पृथक् अलङ्कार दोष नहीं हो सकते इन दोषों के अन्तर्गत ही होते हैं । उपमायामिति—जहाँ उपमा म असादृश्य अर्थात् साधारण धर्म की अप्रसिद्धि और असंभव अर्थात् उपमान की अप्रसिद्धि हो अथवा उपमान में जाति या प्रमाण की न्यूनता या अधिकता विद्यमान हो वहाँ, एवं ‘अर्थान्तरन्यासे’ अलङ्कार में यदि उत्प्रेक्षित अर्थ का समर्थन किया हो तो वहाँ भी ‘अनुचितार्थत्व’ दोष जानना । क्रम से उदाहरण—प्रथमांशनि—काव्य और चन्द्रमा का सादृश्य प्रसिद्ध न होने के कारण यहाँ अनुचितार्थत्व दोष है । प्रवृत्तदिति—यहाँ उपमानभूत जलनी हुई जल की धारायें अप्रसिद्ध हैं । चण्डाल इति—यहाँ उपमान (चण्डाल) में जातिगत न्यूनता है । कर्पूरखण्ड इति—यहाँ उपमान (कर्पूरखण्ड) प्रमाण से न्यून है । हरवन्नीलकण्ठ इति—यहाँ उपमान में जातिकृत अधिक्य है । निर्यग्योनि (मयूर) का उपमान महाेश्वर को बनाने से अनुचितार्थत्वदोष है । स्तनावद्रिसमानौ इति—यहाँ उपमान में प्रमाण से अधिक्य है ।

‘दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीन दिवा भीतमिवान्धकारम् ।

क्षुब्धेऽपि नून शरण प्रपन्न ममत्वमुच्चै शिरसामतीव ॥’

एवमादिषूत्प्रेक्षितार्थस्यासम्भूततयैव प्रतिभासन स्वरूपमित्यनुचितमेव
तत्समर्थनम् । यमकस्य पादत्रयगतस्याप्रयुक्तत्व दोष । यथा—

‘सहसाभिजनै स्निग्धैः सह सा कुञ्जमन्दिरम् ।

उदिते रजनीनाथे सहसा याति सुन्दरी ॥’

उत्प्रेक्षाया यथाशब्दस्योत्प्रेक्षाद्योतकत्वेऽवाचकत्वम् । यथा—

‘एष मूर्तो यथा धर्म क्षितिपो रक्षति क्षितिम् ।’

एवमनुभासे वृत्तिविरुद्धस्य प्रतिकूलवर्णत्वम् । यथा—

‘ओवट्टइ उल्लट्टइ’—इत्यादौ ।

उपमाया च साधारणधर्मस्याधिकन्यूनत्वयोरधिकपदत्व न्यूनपदत्व च ।

क्रमेणोदाहरणम्—

—‘नयनज्योतिषा भाति शशुभ्रतिसितद्युति ।

विद्युतेव शरन्मेघो नीलवारिदखण्डधृक् ॥’

अत्र भगवतो नीलकण्ठत्वस्याप्रतिपादनाच्चतुर्थपादोऽधिकः ।

दिवाकरादिति—जो हिमालय दिन में मानो सूर्य से डर कर अपनी गुहाओं में छिपे हुए अन्धकार की रक्षा करता है। वड़े लोग अपने शरणगत क्षुब्ध पुरुष पर भी अत्यन्त ममता दिखाते हैं। एवमादिष्विति—उत्प्रेक्षित पदार्थ असत्यरूप से प्रतीत हुआ करता है—अतः प्रकृत पद्य में अन्धकार का भय उत्प्रेक्षित होने के कारण असत्य प्रतीत होता है—इस कारण उसका समर्थन करने के लिए उत्तरार्ध की रचना अनुचित है। समर्थन सत्य पदार्थ का किया जाता है, किन्तु यहां असत्य पदार्थ का समर्थन किया है।

यमकस्येति—यमक यदि तीन ही चरणों में हो चौथे चरण में न हो तो वहां अप्रयुक्तत्व दोष जानना। जैसे—महसेति । उत्प्रेक्षायांमिति—उत्प्रेक्षा में यदि ‘यथा’ शब्द का प्रयोग हो तो अवाचकत्वदोष होता है। जैसे—एष इति । एवमिति—इसी प्रकार अनुप्रास में ‘वृत्तिविरुद्धत्व’ अर्थात् विरोधी रस के अनुगुण वर्णों की रचना को ‘प्रतिकूलवर्णत्व’ के अन्तर्गत समझना। जैसे—‘ओवट्टइ’ इत्यादिक में शृङ्गार रस के विरोधी वीर रस के अनुगुण कठोर वर्णों का रचना है। उपमायाच्चेति—उपमा में साधारण धर्म के अधिक होने पर अधिकपदत्व और न्यून होने पर न्यूनपदत्व दोष जानना। क्रम से उदाहरण देते हैं नयनेति—भस्म से शुक्ल शङ्कर भगवान् तृतीय नेत्र की ज्योति से ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे छोटे से नीले बादल के टुकड़े से युक्त, विजली से अलंकृत शरत् ऋतु का काला बादल। यहाँ चतुर्थ चरण अधिक है। क्योंकि

‘कमलालिङ्गितस्नाह्वाहारी मुर द्विपन् ।

विद्युद्विभूषितो नीलजीमूत इव राजते ॥’

अत्रोपमानस्य स्रवलाकत्व वाच्यम् ।

अस्यामेवोपमानोपमेययोर्लिङ्गवचनभेदस्य कालपुरुषविव्यादिभेदस्य च भग्न-
प्रक्रमत्वम् । क्रमेणोदाहरणम्—

‘सुधेव विमलश्चन्द्र ।’

‘ज्योत्स्ना इव सिता कान्ति ।’

‘काप्यभिरुया तयोरासीद् व्रजतो शुद्धवेपयो ।

हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥’

अत्र तथाभूतचित्राचन्द्रमसो शोभा न खल्व्वासीत्, अपि तु सर्वदापि भवति ।

‘लनेव राजसे तन्वि ।’

अत्र लता राजते, त्व तु राजसे ।

उपमेय में नीलकण्ठ का कथन नहीं है । विभूति से स्वेत शङ्कर शब्द ऋतु के स्वेत बाटल के समान हुए और तृतीय नेत्र विजली के समान । अब रहा—
‘नीलवारिदखण्ड’—उसके लिए उपमेय में कुछ नहीं है । यदि शङ्कर के नीले कण्ठ का उल्लेख कर दें तो सादृश्य ठीक हो जाय । यहाँ ‘धृक्’ में कुत्त्व चिन्तनीय है । किन् प्रत्यय और कुत्त्व ‘दधृक्’ में ही होते हैं । ‘धृप्’ धातु से ‘धृद्’ और ‘धृ’ धातु से ‘धृत्’ रूप बन सकता है ।

न्यूनत्व का उदाहरण—मलेति—लक्ष्मी से आलिङ्गित और मुक्ताहार से विभूषित भगवान् विष्णु, विद्युत् से युक्त नीलमेघ के सदृश दीखते हैं । यहाँ उपमान (मेघ) में बलाका और कहनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना मुक्ता-
हार का कोई उपमान नहीं है, अतएव यहाँ न्यूनपदत्व के अन्तर्गत यह अल-
ङ्कार दोष है । अस्यामेवेति—एवम् यदि उपमा में उपमान और उपमेय के लिङ्गों में या वचनों में भेद हो अथवा वर्तमान आदि काल में, यद्वा प्रथम, मध्यम आदि पुरुषों में किं वा विव्यादिक अर्थों में भेद हो तो भग्नप्रक्रमता दोष जानना । क्रम से उदाहरण—मवेति—यहाँ स्त्रीलिंग ‘सुधा’ का उपमेय (चन्द्र) पुल्लिंग है, अत उपमानोपमेयका लिंगभेद होने से ‘भग्नप्रक्रमत्व’ दोष है । ज्योत्स्नादेति—यहाँ उपमान बहुवचन और उपमेय एकवचन है । कालभेद का उदाहरण—वर्मिष्ठ मुनि के आश्रम को जाने हुए सुभूषित सुदक्षिणा और दिलीप की शोभा, शीत ऋतु के कुहरे से निर्मुक्त चित्रा (नक्षत्र) और चन्द्रमा के समान अनिर्वचनीय थी । यहाँ भूतकाल का सम्बन्ध उपमान के साथ नहीं हो सकता । चित्रा और चन्द्रमा की शोभा आज भी वैसी ही होती है । यद्वा कालभेद है । लनेति—यद्वा मन्वस्य पुरुष का सम्बन्ध

‘चिर जीवतु ते सूनूर्मार्कण्डेयमुनिर्यथा ।’

अत्र मार्कण्डेयमुनिर्जीवत्येव । न खल्वेतदस्य जीवत्वित्यनेन विधेयम् ।

इह तु यत्र लिङ्गवचनभेदेऽपि न साधारणधर्मस्यान्यथाभावस्तत्र न दोषः ।

क्रमेणोदाहरणम्—

‘मुख चन्द्र इवाभाति ।’

‘तद्वेशोऽसद्वेशोऽन्याभि स्त्रीभिर्मधुरतामृत ।

दधते स्म परा शोभा तदीया विभ्रमा इव ॥’

पूर्वोदाहरणेषूपमानोपमेययोरेकस्यैव साधारणधर्मणान्वयसिद्धे प्रक्रान्तस्यार्थस्य स्फुटोऽनिर्वाहः । एवमनुप्रासे वैफल्यस्यापुष्टार्थत्वम् । यथा—

‘अनुरागणन्मणिमेखलमविरलशिञ्जानमञ्जुमञ्जीरम् ।

परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारण कुरुते ॥’

उपमानभूत लता के साथ नहीं होसकता । चिरमिति—यहां चिरजीव होने का आशीर्वाद मार्कण्डेय मुनि में अकिञ्चित्कर और असम्बद्ध है । वे तो चिरंजीवा हैं ही । उन्हें इस आशीर्वाद से क्या ? यहां विधिभेद है ।

इतु-उपमा में जहां लिङ्गभेद और वचनभेद होने पर भी साधारण धर्म में अन्यथान्व न हो अर्थात् वह एक रूप से उपमान और उपमेय के साथ सम्बन्ध कर सके वहां यह दोष नहीं माना जाता । जैसे—मुखमिति—यहां भान (शोभा) साधारणधर्म है, उसकी वाचक ‘आभाति’ क्रिया है—इसका सम्बन्ध उपमेय (मुख) और उपमान (चन्द्र) दोनों के साथ समान रूप से होजाता है । किन्तु ‘सुधेव विमलश्चन्द्रः’ यहां विमलत्व साधारण धर्म है । उसका वाचक ‘विमलः’ पुल्लिङ्ग है, अतः उसका सम्बन्ध उपमेय (चन्द्रः) के साथ हो सकता है उपमान (सुधा) के साथ नहीं, क्योंकि यह स्त्रीलिङ्ग है । इसके लिये ‘विमला’ होना चाहिये । वचनभेद में दोषाभाव का उदाहरण—तद्वेश इति—यहां यदि ‘मृ’ धातु से क्त प्रत्यय मानें तो ‘मृतः’ एकवचन हो सकता है और यदि क्तिप् प्रत्यय मानें तो बहुवचन भी हो सकता है । एवं ‘दधते’ को यदि ‘दध धारणे’ का रूप मानें तो एकवचन और यदि ‘डुधाञ्’ का रूप मानें तो यही बहुवचन होसकता है, अतः यहां वेशरूप उपमेय के एकवचनान्त होने और उपमानभूत विभ्रम के बहुवचनान्त होने से वचनभेद होने पर भी कोई दोष नहीं है । पूर्वेति—‘सुधेव’ से लेकर ‘चिरंजीवतु’ तक के पूर्वोदाहरणों में साधारणधर्म का अन्य उपमान और उपमेय में से किसी एकही के साथ होता है, दोनों के साथ नहीं, अतः वहां प्रक्रान्त का अनिर्वाह स्फुट होने से भग्नप्रक्रमत्व दोष है । एवमिति—इसी प्रकार अनुप्रास में वैफल्य होने से अपुष्टार्थत्व होता है । जैसे—अनुराग—इस पद्यमें कोई रस नहीं, अनुप्रासमात्र है, अतः रसपोषक न होने

एव समामोक्तौ साधारणविशेषणवशात्पार्श्वस्य प्रतीतावपि पुनस्तस्य शब्देनो-
पादानस्याप्रस्तुतप्रशंसाया व्यञ्जनयैव प्रस्तुतार्थावगते शब्देन तदभिधानस्य च
पुनरुक्तत्वम् । क्रमेणोदाहरणम्—

‘अनुरागवन्तमपि लोचनयोर्द्वयं वपु सुखमतापकरम् ।

निर्गमयद्रविमपेनवमु वियदालयादपरदिग्गणिका ॥’

अत्रापरदिगिन्येतावनैव तस्या गणिकात्वं प्रतीयते ।

‘आहूतेषु विहङ्गमेषु मशको नायान्पृगे वार्यते

मध्ये वा वुरि वा वमस्तृणमणिर्धत्ते मणीना वुग्म् ।

खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितु मध्येऽपि तेजस्विना

विक्रमामान्यमचेतम प्रभुमिवानामृष्टतत्त्वान्तरम् ॥’

अत्राचेतम प्रभोरभिधानमनुचितम् ।

एवमनुप्राप्ते प्रसिद्धचभावस्य स्यातिविरुद्धत्वम् । यथा—

से वह विकल है । एवमिति—इसी प्रकार समासोक्ति में साधारण विशेषणों के बलसे
व्यज्यमान अर्थका यदि वाचक शब्दोंसे कथन करे अथवा अप्रस्तुतप्रशंसा में
व्यञ्जना से जो प्रस्तुत अर्थ प्रतीत होता हो उसको वाचक शब्दों से अभिधान
करें तो पुनरुक्तत्व दोष जानना । क्रमसे उदाहरण—अनुरागेति—यहां ‘अपरदिक्’
इतने से ही, समासोक्ति के बलसे, पश्चिमदिशा का वेश्यात्व प्रतीत होता है, फिर
उसके लिये गणिका शब्द का प्रयोग करनेसे पुनरुक्तिदोष है । आहूतेष्विति—अज्ञानी
प्रभुके समान ‘सामान्य’ अर्थात् जातिको धिक्कार है, जो विशेष गुणों का विचार न
करके, भले वुरोंमें ‘सब धान बारह पसेरी’ की लोकोक्ति को चरितार्थ करता है ।
देखो, यदि विहङ्गमों (पंखधरों) को बुलाया जाय तो सामान्य के बलसे मच्छुड़
भी बीच में आकृतेगा, क्योंकि विहङ्गमत्व जाति तो उसमें भी है, वह भी आकाश-
चारी और पंखधारी है । इस के सिवा और किसी गुण की तो अपेक्षा इसको
(सामान्य को) है नहीं, जिस का फल यह होता है कि कोकिल, चातक, हंस,
मयूर, वाज और शिकरों के बीच में मच्छुड़ मियाँ भी, खम टोंककर, आ खड़े होते
हैं । एवं तृणमणि भी मणियों के बीच इसी मणित्व जाति के कारण गिना जाता है ।
और तो और, जब तेजस्वियों की गणना होती है तो तारे, चन्द्रमा और सूर्यादिके
बीच नाम लिखाने से मद्योत भी नहीं डगता, क्योंकि तेजस्वित्वजाति तो उस
में भी है । उसकी दुम में भी ज़रासा तेज—चाहे अंधेरे में ही सही—चमकता तो
है । यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसाका कारण है । अप्रस्तुत सामान्य के इस मनोहर वर्णनसे
प्रस्तुत किसी अविद्येकी प्रभु का पता व्यञ्जनावृत्ति दे देती है, फिर उस के लिये
‘अचेतमं प्रभुम’ का अभिधान अनुचित है । एवमिति—इसी प्रकार अनुप्रास के
चङ्कर में आकर यदि अप्रसिद्ध पदार्थ का वर्णन किया हो तो स्यातिविरुद्धत्व

‘चक्राधिष्ठिता चक्री गोत्र गोत्रभिदुच्छ्रितम् ।

वृष वृषभकेतुश्च प्रायच्छन्नस्य भूभुज ॥’

उक्तदोषाणां च क्वचिददोषत्वं क्वचिद् गुणत्वमित्याह—

वक्तरि क्रोधसंयुक्ते तथा वाच्ये समुद्धते ।

रौद्रादौ तु रसेऽत्यन्तं दुःश्रवत्वं गुणो भवेत् ॥ १६ ॥

एषु चास्वादस्वरूपविशेषात्मकगुण्यगुणप्रकर्षोपकारित्वाद् गुण इति व्यपदेशो

भाक्त । क्रमेण यथा—

तद्विच्छेदकृशस्य कण्ठलुठितप्राणस्य मे निर्दय

क्रूर पञ्चशर शरैरतिशितैर्भिन्दन्मनो निर्भरम् ।

शम्भोर्भूतकृपाविधेयमनस प्रोद्गामनेत्रानल—

ज्वालाजालकरालित पुनरसावास्ता समस्तात्मना ॥’

अत्र शृङ्गारे कुपितो वक्ता ।

‘मूर्ध्वव्याभूयमानध्वनदमरधुनीलोलकल्लोलजालो—

द्रूताम्भ क्षोददम्भात्प्रमममभिनम क्षिप्तनक्षत्रलक्षम् ।

दोष जानना । जैसे—वक्ते—यहां अनुप्रास के आधार पर ही चक्री (विष्णु) से चक्रवर्तित्व और गोत्रभित् (इन्द्र) से ऊँचा गोत्र दिलवाया है । पुराणादिकों में कहीं इन वस्तुओं के देने में उक्त देवताओं की प्रसिद्धि नहीं है । उक्तदोषाणामिति—पूर्वोक्त दोष, कहीं दोषत्व नहीं पैदा करते और कहीं तो गुण होजाते हैं । अब उन्हीं स्थलों का निर्देश करते हैं । वक्तेरिति—वक्ता यदि क्रोध में भरा हो या अर्थ—जिस का वर्णन है—समुद्धत हो अथवा रौद्र, वीर, वीमत्सादिक रस हों तो दुःश्रवत्वं (श्रुतिकटुत्व) गुण हो जाता है । एषुचेति—मुख्य गुण (माधुर्यादिक) रस के हो स्वरूप-विशेष होने हैं और रस आत्मरूप है, अतः यद्यपि शब्दमात्र में रहनेवाले दुःश्रवत्वं को मुख्य रीति से गुण नहीं कह सकते, तथापि आस्वाद अर्थात् रस के स्वरूप-विशेषात्मक जो मुख्य गुण (माधुर्यादि) उन के किये हुए रसप्रकर्ष के उपकारी होने से अर्थात् उस रसप्रकर्ष के अनुकूल होनेसे दुःश्रवत्वादिकों में गौणरीति (लक्षणा) से गुणशब्द का प्रयोग जानना । गुण-एतत्प्रकर्षोपकारित्वरूप उपचार से यहां लक्षणा होती है । तद्विच्छेदेति—मैं उस के वियोग से कृश हूँ—मेरे प्राण गलेतक आ पहुँचे हैं—फिर भी यह क्रूर काम, बड़ी निर्दयता से, अत्यन्त तीखे चारों के द्वारा, मेरे हृदय को वेध रहा है । दुःखी प्राणियों पर दया करनेवाले भगवान् शङ्कर के नेत्रानल की प्रचण्ड ज्वालाओं में, यह दुष्ट, ईश्वर करे, फिर से विलकुल भस्म होजाय । अत्रेति—यहां यद्यपि विप्रलम्भशृङ्गार कोमलरस है तथापि वक्ता काम के ऊपर कुपित होगया है, अतः उन्नयार्थ का श्रुतिकटुत्व यहां गुण है ।

समुद्धतवाच्यमें श्रुतिकटुत्वका उदाहरण—प्रथेति—सिर पर घूमती हुई और

ऊर्ध्वन्यस्ताङ्घ्रिदण्डभ्रमिभररभसोद्यन्नभस्वत्प्रवेग—

भ्रान्तब्रह्माण्डखण्ड प्रवितर्गु शिव शाम्भव ताण्डव व ॥

अत्रोद्धतताण्डव वाच्यम् । इमे पद्ये मम । रौद्रादिरमेतु तद्—

द्वितयापेक्षयापि दुःश्रवत्वमत्यन्त गुण यथा—

‘उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम्—’ इत्यादि । अत्र वीभत्सो रस ।

सुरतारम्भगोष्ठ्यादावश्लीलत्वं तथा पुनः ।

तथा पुनरिति गुण एव । यथा—

‘करिहस्तेन सवाधे प्रविश्यान्तर्विलोडिते ।

उपसर्पन्ध्वज पुम साधनान्तर्विराजते ॥’

अत्र हि सुरतारम्भगोष्ठ्या ‘द्वयर्थं पदैः पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु’ इति काम-
शास्त्रमिति । आदिशब्दाच्छ्रमकथापमृतिषु बोद्धव्यम् ।

स्यातामदोषौ श्लेषादौ निहतार्थाप्रयुक्तते ॥ १७ ॥

यथा—

पर्वतभेदि पवित्र जैत्र नरकस्य बहुमतङ्गहनम् ।

हरिमिव हरिमिव हरिमिव सुरमरिदम्भ पतन्नमत ॥’

शब्द करती हुई गङ्गा की चञ्चल तरङ्गमालाओं से चारों ओर छिटके हुए जल-
कणों के बहाने मानों लाखों तारे आकाश की ओर जिसमें फंके जा रहे हैं और
ऊपर उठाये हुए पैर के घूमने से उत्पन्न महावेगवान् वायु के चक्र में पड़कर
ब्रह्माण्ड जिसमें घूमने लगा है, वह शङ्कर का ताण्डवनृत्य तुम्हें मझलढायक हो ।
यहाँ उद्धतताण्डव वाच्य है अतः दुःश्रव-व गुण है, दोष नहीं । रौद्रादिक दीप्तरसों
में दुःश्रवन् इन् दोनों से अधिक गुण होता है । जैसे पूर्वोक्त उत्कृत्येत्यादि पद्य
में । इस में वीभत्सरस है । मतेति—जहां कामगोष्ठा हो वहाँ अश्लीलत्व गुण होता
है । जैसे—रहिहस्तेति—संवाध अर्थात् दुष्प्रवेश सेना को पहले हाथियों ने अपनी
मुँटों से विलोडित (निर्मथित) किया फिर उसमें घुसता हुआ पुरुष (वीर)
का ध्वज (रथकी पताका) साधन (सेना) के भीतर सुशोभित होता है ।
दूसरे पद्य में तर्जननिपातके मध्यमा पृष्ठो यदि । रहिहस्ते इति प्रोक्त कामशास्त्र-
विशारदः । संवाध = योनि । ध्वज = पुंयञ्जन । साधन = स्त्रीयञ्जन ।
यवतीति—सुरतारम्भगोष्ठ्या में “द्वयर्थक पदों से गुप्त वस्तुको प्रकाशित करना”
यह काम-शास्त्र का नियम है । आदि शब्द से शान्ति आदि की कथाओं
का ग्रहण है । जैसे ‘रम्भायुकसंवाद’ में शुकदेवजी की अनेक उक्तियाँ ।
न्यायान्विति—श्लेषादिकों में निहतार्थत्व और अग्रयुस्तत्त्व को दोष नहीं माना जाता ।
जैसे—पर्वतेति—हरि (इन्द्र, विष्णु और सिंह) के समान गिरते हुए गङ्गाजल को
नमस्कार करो । गङ्गाजल परेत (हिमालय) को भेदन करके निकतता है, पवित्र
है नरक को चीननेवाला है (पापहारी है) बहुत ऋषि मुनियों से सम्मत (पूजित)

अत्रेन्द्रपक्षे पवित्रशब्दो निहतार्थः । सिंहपक्षे मतङ्गशब्दो मातङ्गार्थोऽप्रयुक्तः ।

गुणः स्यादप्रतीतित्वं ज्ञातत्वं चेद्वक्तृवाच्ययोः ।

यथा—

‘त्वामामनन्ति प्रकृतिं पुरुषार्थप्रवर्तिनीम् ।

तदर्शिनमुदासीनं त्वामेव पुरुषं विदुः ॥’

स्वयं चापि परामर्शं

अप्रतीतित्वं गुण इत्यनुषज्यते । यथा—

‘युक्तः कलाभिस्तमसा विवृद्ध्यै क्षीणश्च ताभिः क्षतये य एषाम् ।

शुद्धं निरालम्बपदावलम्बं तमात्मचन्द्रं परिशीलयामि ॥’

है और गम्भीर (गहन) है । इन्द्र भी पर्वतों को भेदन करनेवाले हैं—इन्हीं ने पर्वतों के पंख काटे हैं, ऐसा पुराणों में प्रसिद्ध है । ‘पवि’ (वज्र) से ‘त्र’ रत्ना करनेवाले हैं अथवा वज्र धारण करनेवाले हैं । नरों के बहुमत हैं और गहन=दुर्ज्ञेय हैं । विष्णु पर्वत (गोवर्धन) के उखाड़नेवाले हैं और पवित्र=पापनाशन हैं । नरकासुर को जीतनेवाले हैं, बहुमत अर्थात् बहुपूजित हैं और गहन=दुर्ज्ञेय हैं समाधिगम्य हैं । एवं सिंह भी पर्वतों को अथवा पर्वत-सदृश कठोर करिकुम्भों को भेदन करनेवाला है । ‘मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम्’ इस गीतावचन के अनुसार भगवान् का अंश होने के कारण पवित्र है । नरकों (कुत्सित या कातर नरों) का जेता है । बहुत से मतङ्गों (हाथियों) का हनन करने वाला है । अत्रेति—इस में इन्द्र के पक्ष में पवित्र शब्द निहतार्थ है और सिंह के पक्ष में मतङ्ग शब्द मातङ्ग के लिये अप्रयुक्त है, किन्तु श्लेष के कारण यहां दोष नहीं । गुणवृत्ति-वक्ता और वाच्य (श्रोता) यदि दोनों ज्ञाता हों तो अप्रतीतित्व गुण होना है । जैसे—त्वामिति—यद्यपि प्रकृति और पुरुष शब्द सांख्य, योग में ही प्रसिद्ध हैं, तथापि इस संवाद में देवता और भगवान् विष्णु इन दोनों के अभिज्ञ होने से दोष नहीं है । स्वयमिति—अपने आप जहां परामर्श हो वहां भी अप्रतीतित्व गुण होता है । जैसे युक्तवृत्ति—मैं उस अपूर्व आत्मरूप चन्द्रमा का परिशीलन करता हूं जो कलाओं (उपनिषद् में कही हुई पृथिव्यादि कलाओं) से युक्त होने पर तो अन्धकार (अज्ञान) को बढ़ाता है और उनसे क्षीण (रहित) होने पर तम (अज्ञानान्धकार) को दूर करता है, जो शुद्ध (निष्कलंक) है और आलम्ब्यपद में अवलम्बित नहीं है, सबका आश्रय है, आश्रित किसी का नहीं । यहाँ आत्मरूप चन्द्रमा का लौकिक चन्द्रमा से व्यतिरेक सूचित किया है । लौकिक चन्द्रमा कलायुक्त होने पर अन्धकार को दूर करता है और क्षीण होने पर नहीं करता, किन्तु आत्मरूप चन्द्रमा इनसे विलकुल उल्टा है । यह कलायुक्त होने पर अन्धकार को बढ़ाता है और क्षीण होने पर उसका नाश करता है । एवम् लौकिक चन्द्रमा कलङ्कयुक्त होने से अशुद्ध है परन्तु वह शुद्ध=निष्कलङ्क है । यह आलम्ब्यपद विष्णुपद=साक्षात् में आलम्बित रहता है, किन्तु वह (आत्मचन्द्र) आलम्ब्यपद से निर्गत है, किसी का आश्रित नहीं । इसी विलक्षण को सूचित करने के लिये ‘तम्’

कथितं च पदं पुनः ॥ १८ ॥

विहितस्यानुवाद्यत्वे विपादे विस्मये क्रुधि ।

दैन्येऽथ लाटानुप्रासेऽनुकम्पायां प्रसादने ॥ १९ ॥

अर्थान्तरसंक्रमितवाच्ये हर्षेऽवधारणे ।

गुण इत्येव । यथा—

उदेति सखिता ताम्र — इत्यादि । अत्र विहितानुवाद ।

‘हन्त हन्त, गत कान्तो वसन्ते सखि नागत । अत्र विपाद ।

‘चित्र चित्रमनाकाशे कथ सुमुखि चन्द्रमा ।’ अत्र विस्मय ।

‘सुनयने नयने निवेहि—’ इति । अत्र लाटानुप्रास ।

‘नयने तस्यैव नयने च ।’

इत्यादावर्थान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनि । एवमन्यत्र ।

सन्दिग्धत्वं तथा व्याजस्तुतिपर्यवसायि चेत् ॥ २० ॥

गुण इत्येव । यथा—

‘पृथुकार्तस्वर्गपात्र भूपितनि शेषपग्निन देव ।

(अपूर्व=बुद्धिस्थम्) पद दिया है। श्रीतर्कवागीशजीने इस पद्यको लौकिक चन्द्रमा में भी लगाया है—“स्नामिः क्षणस्ममा विरुद्धये, तामिर्गुक्तश्च एषा तममा क्षतये” । इस मत में एक तो इस पद्यका प्रधान चमत्कार (आत्मचन्द्र का अलौकिकत्व सूचन) नष्ट होता है। इसी के लिए कविका सब प्रयत्न है। दूसरे ‘युक्त’ को ‘क्षतये’ के साथ लगाने में ‘दूरान्वय’ और ‘संकीर्णत्व’ दोष आते हैं, अतः यह अर्थ अस्वार्थिक होने से त्याज्य है । कथित चेति—जहां पूर्वविहित का अनुवाद करना हो या विपाद, विस्मय, क्रोध, दैन्य, लाटानुप्रास, अनुकम्पा, प्रसादन, (किसी को प्रसन्न करना), ‘अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य’ ध्वनि, हर्ष और अवधारण (निश्चय) हों वहां कथितपदत्वदोष नहीं होता, गुण होता है। जैसे उदात्तानि—यहां विहित का अनुवाद है। पहले वाक्य में ताम्रत्व की विधि है और दूसरे वाक्य में अस्तगमन रूप विधि का उद्देश्य बनाने के लिये उसी ताम्रत्व का अनुवाद किया है। श्रीतर्कवागीशजी ने पूर्वोक्त ‘उद्देश्यप्रतिनिर्देश’ के प्रकरण में जो इस पद्य का समन्वय दिखाया है, वह इस मूल ग्रंथ से विरुद्ध है। इसके अनुसार यह पद्य ‘उद्देश्यप्रतिनिर्देश’ के पूर्वोक्त तृतीय भेद के अन्तर्गत हो सकता है, प्रथम भेद के अन्तर्गत नहीं। हन्ति—यहां विपाद है। चित्रमिति—यहां विस्मय है। मनयने—यहां लाटानुप्रास है। नयने इति—यहां अर्थान्तर संक्रमितवाच्य ध्वनि है। मन्दिग्धत्वमिति—यदि व्याजस्तुति में पर्यवसान होता हो तो मन्दिग्धत्व गुण होता है। जैसे—पृथगेति—यह किर्मा भिक्षुक की उक्ति है। हे राजन ! इस समय मेरा और आपका घर एक समान हो रहा है। आपके घर में पृथु = बड़े = ‘कार्तस्वर्ग’ = सुवर्ण के पात्र

विलसत्करेणुगहन सप्रति सममावयोः सदनम् ॥'

वैयाकरणमुख्ये तु प्रतिपाद्येऽथ वक्तुरि ।

कष्टत्वं दुःश्रत्वं वा

गुण इत्येव । यथा—

‘दीधीवेवीट्सम कश्चिद्रुणवृद्ध्योरभाजनम् ।

क्विप्प्रत्ययनिभः कश्चिच्च सनिहिते न ते ॥’

अत्रार्थः कष्ट । वैयाकरणश्च वक्ता । एवमस्य प्रतिपाद्यत्वेऽपि ।

हैं और मेरा घर ‘पृथुक’=बच्चों के ‘आर्तस्वर’ (भूख से रोने) का आस्पद (पात्र) होरहा है, अतः दोनों ही ‘पृथुकार्तस्वरपात्र’ हैं । एवं मेरा और आपका घर ‘भूषितनिःशेष परिजन’ है । आपके घरमें निःशेष=सब परिजन भूषित=भूषण युक्त हैं और मेरे घर सब लोग ‘भू+उषित’=पृथ्वी पर पड़े हैं । आपका घर विशेष शोभित (विलसत्) करेणुओं=हथिनियों से ‘गहन’=भरा है और मेरा घर ‘विलसत्क (विले सोदन्तीति विलसद त एव विलसत्का) विलमें रहने वाले चूहे आदिकों की रेणु=मिट्टी से भरा है । अतः दोनों ‘विलसत्करेणुगहन’ हैं । श्लेष के कारण यहां व और च का भेद नहीं माना गया है । इसमें यद्यपि पृथुक इत्यादि विशेषण संदिग्ध हैं तथापि व्याजस्तुति अलङ्कार के कारण यह गुण है । प्रारम्भ में राजा की प्रशंसा प्रतीत होती है परन्तु अन्त्य में निन्दा व्यङ्ग्य है । जो राजा अपने राज्य के निवासी ऐसे दरिद्रों की खबर नहीं लेता वह निन्दनीय ही है ।

वैयाकरण इति—यदि कोई वैयाकरण वक्ता या श्रोता हो तो कष्टत्व और दुःश्रवत्व गुण होते हैं । जैसे—दीधी—कोई पुरुष दीधीङ्, वेवीङ् धातु और इट् प्रत्यय के समान होते हैं जो गुण और वृद्धि के पात्र नहीं होते । जैसे इनमें गुण और वृद्धि नहीं होती (दीधीवेवीटाम्) इस सूत्र से निषेध हो जाता है इसी प्रकार बहुत से मनुष्य दया दान्तिण्यादि गुण और वृद्धि=समृद्धि के पात्र नहीं होते । और कोई तो क्विप् प्रत्यय के सदृश होते हैं, जहाँ वे (गुण-वृद्धि) पास तक नहीं फटकते । जैसे क्विप् प्रत्यय जिस किसी धातु अथवा प्रातिपदिक के सन्निहित होता है उसी के गुण वृद्धि को रोक देता है उसी प्रकार कई पुरुष ऐसे होते हैं, जिनके सन्निहित होने से, उनके पास बैठने वालों तक की गुण वृद्धि नष्ट हो जाती है । उन की स्वयं तो बात ही क्या ? वे तो क्विप् प्रत्यय की तरह सर्वथा नष्ट ही ठहरे । प्रमेति—यहां दुर्बोध अर्थ होने के कारण कष्टत्व है, परन्तु वक्ता वैयाकरण है, अतः वही दोष (कष्टत्व) गुण होगया है । इसी प्रकार वैयाकरण के बोध्य (श्रोता) होनेपर भी कष्टत्व गुण होता है । वैयाकरण श्रोता होने पर दुःश्रवत्व की गुणता

‘अत्रास्मार्पमुपाध्याय त्वामह न कदाचन ।’

अत्र दु श्रवत्वम् । वैयाकरणो वाच्य । एवमस्य वक्तृत्वेऽपि ।

ग्राम्यत्वमधमोक्तिषु ॥ २१ ॥

गुण इत्येव । यथा मम—

‘एसो ससहरविम्बो दीसइ हेअगवीणपिण्डो व्व ।

एदे अम्ससमोहा पडन्ति आसासु दुद्धवाग् व्व ॥’

इय विदूषकोक्ति ।

निर्हेतुता तु रूपातेऽर्थे दोषतां नैव गच्छति ।

यथा—

‘सप्रति सध्यासमयश्चक्रद्वन्द्वानि विघटयति ।’

कवीनां समये रूपाते गुणः रूपातविरुद्धता ॥ २२ ॥

कविसमयत्यानानि च—

मालिन्यं व्योम्नि पापे, यशसि धवलता चर्यते हासकीर्त्यो

रक्तौ च क्रोधरागौ, सरिदुदधिगतं पङ्कजेन्दीवरादि ।

तोयाधारेऽखिलेऽपि प्रसरति च मरालादिकः पक्षिसंघो

ज्योत्स्ना पेया चकोरैर्जलभरसमये मानसं यान्ति हंसाः २३॥

पादाघातादशोकं विकसति वकुलं योपितामास्यमधै-

का उदाहरण देने हैं—अत्रास्मार्पम्—‘अस्मार्पम्’ का दुःश्रवत्व यहां गुण है दोष नहीं । ग्राम्यत्वमिति—अत्रम पुरुषों की उक्ति में ग्राम्यत्व गुण होता है यथा—एवो—“एतत् शशवरविम्बं दृश्यते हैयङ्गवीनपिण्डमिव । एते अंशुसमूहा पतन्त्याशासु दुग्धधारा इव” यह चन्द्रमा मरुवनका गोला सा मालूम पड़ता है और ये इसकी किरणें दूध कीसी धारे गिर रही हैं । यह विदूषक की उक्ति है । निर्हेतुतेति—यदि वस्तु प्रसिद्ध हो तो निर्हेतुता को दोष नहीं माना जाता । जैसे—सम्प्रति—सन्ध्या के समय चक्रवाकों का वियोग प्रसिद्ध ही है । कानामिति—कवि सम्प्रदाय में जो बातें प्रसिद्ध ह उनमें ‘रूपातिविरुद्धता’ गुण होती है । कवि सम्प्रदाय की कुछ प्रसिद्धियाँ बतलाते हैं । मालिन्यमिति—आकाश और पाप यद्यपि स्पर्शरहित वस्तु हैं किन्तु कवि सम्प्रदाय में ये मलिन (काले) प्रसिद्ध हैं । यश, काम और कीर्ति को ज्योत कहते हैं, क्रोध और अनुराग को लाल मानते हैं । नदी, समुद्र आदिको म भी लाल, नीले आदि रंग के कमलों का वर्णन करते हैं । यद्यपि चलते पानी में और सासकर समुद्र में इन का होना असम्भव है । सम्पूर्ण जलाशयों में हंसादि पक्षियों का वर्णन होता है । चकोरों का चन्द्रिकापान और वर्षाकाल में हंसों का मानसरोवर को चलाजाना एवम् कामिनियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना और उनके

यूनामङ्गेषु हाराः, रफुटति च हृदयं विप्रयोगस्य तापैः ।
 मौर्वी रोलस्वमाला धनुरथ विशिखाः कौसुमाः पुष्पकेतो-
 भिन्नं स्यादस्य बाणैर्युवजनहृदयं स्त्रीकटाक्षेण तद्वत् ॥ २४ ॥
 अहयस्मोजं, निशायां विकसति कुमुदं, चन्द्रिका शुक्लपद्मे,
 मेघध्वानेषु नृत्यं भवति च शिखिनां नाप्यशोके फलं स्यात् ।
 न स्याज्जाती वसन्ते न च कुसुमफले गन्धसारद्रुमाणा-
 मित्याद्युन्नेयमन्यत्कविसमयगतं सत्कवीनां प्रबन्धे ॥ २५ ॥
 एषामुदाहरणान्याकरेषु स्पष्टानि ।
 धनुर्ज्यादिषु शब्देषु शब्दास्तु धनुरादयः ।
 आरूढत्वादिवोधाय
 यथा—

‘पूरिते रोदसी ध्वानैर्धनुर्ज्यास्फालनोद्भवैः ।’

अत्र ज्याशब्देनापि गतार्थत्वे धनुं शब्देन ज्याया धनुष्यायत्तीकरण बोध्यते ।
 आदिशब्दात् ‘भाति कर्णावतसस्ते ।’ अत्र कर्णस्थितत्वबोधनाय कर्णशब्दः ।
 एव श्रवणकुण्डल, शिरःशेखरप्रभृति ।

एव निरुपपदो मालाशब्दः पुष्पसज्जमेवाभिधत्त इति स्थितावपि ‘पुष्पमाला

मुखवासित मद्य के द्वारा वकुल (मौलसिरी) का पुष्पित होना माना जाता है ।
 युवा और युवतियों के अङ्गों में हारों का होना और वियोग के सन्ताप से उन
 के हृदय का फटना वर्णित होता है । कामदेव के धनुष की प्रत्यङ्गा भ्रमरों की
 पङ्क्तिमानी जाती है और उसके धनुष-बाण फूलों के होते हैं, एवम् उसके
 बाणों से और स्त्रियों के कटाक्षों से युवक जनों के हृदय विद्ध होते हैं । कमल
 दिन में और कुमुद रात में खिलते हैं । शुक्ल पद्म में चाँदनी होती है और मेघों
 के गरजने पर मोरों का नाच होता है । अशोक का फल नहीं होता
 और चमेली वसन्त ऋतु में नहीं फूलती, एवम् चन्दन के पेड़ों पर
 फल-फल नहीं होते इत्यादिक बातें सत्कवियों के निबन्धों में देखकर
 जानना । इनके उदाहरण आकर ग्रन्थों में स्पष्ट हैं । धनुर्ज्येति—ज्या यद्यपि धनुष
 की ही होती है तथापि ‘धनुर्ज्या’ जहाँ पर बोलते हैं, वहाँ ‘धनुष’ पद ज्याको
 धनुष पर चढ़ी हुई बतलाता है । जैसे पुरितेति । अत्रेति—यहाँ यद्यपि ‘ज्या’ शब्द से
 भी काम चल सकता था, किन्तु धनुष पर चढ़ा होना ‘धनुर्ज्या’ शब्द से बोधित
 होता है । नान्यथादि—यहाँ वरुण पद से आभूषण का कान में स्थित होना प्रतीत
 होता है । अन्यथा अवतंस ही पर्याप्त था, क्योंकि कान के ही भूषण को ‘अवतंस-
 त्स’ कहते हैं । इसी प्रकार ‘श्रवण कुण्डल’ ‘शिरः शेखरादि’ पद जानना । एवम्
 २४—यदि केवल ‘माला’ शब्द हो तो उस से फूलों की ही माला प्रतीत होती

विभाति ते ।' अत्र पुष्पशब्द उत्कृष्टपुष्पबुद्धयै । एव मुक्ताहार इत्यत्र मुक्ताशब्दे-
नान्यरत्नामिश्रितत्वम् ।

प्रयोक्तव्याः स्थिता अमी ॥ २६ ॥

धनुर्ज्यादयः सत्काव्यस्थिता एव निबद्धव्या, न त्वस्थिता जघनकाञ्चीकर-
कङ्कणादयः ।

उक्तावानन्दमग्नादेः रयान्न्यूनपदता गुणः ।

यथा—

‘गाढालिङ्गनवामनीकृतकुचप्रोद्विन्नरोमोदूगमा

सान्द्रस्नेहरसातिरेकविगलच्छ्रीमन्नितम्बाम्बरा ।

मा मा मानद माति मामलमिति क्षामाक्षरोल्लापिनी

सुप्ता किं नु मृता नु किं मनसि मे लीना विलीना नु किम् ॥’

अत्र पीडयेति न्यूनम् ।

क्वचिन्न दोषो न गुणः

न्यूनपदत्वमित्येव । यथा—

‘तिष्ठेत्कोपवशात्प्रभावपिहिता दीर्घा न सा कुप्यति

स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावाद्वार्द्रमस्या मन ।

ता हतुं विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ता पुरोवर्तिनी

सा चात्यन्तमगोचर नयनयोजितेति कोऽयं विधिः ॥’

अत्र प्रभावपिहितेति भवेदिति चेत्यनन्तर नैतद्यत इति पदानि न्यूनानि । एषा

है तथापि ‘पुष्पमाला’ पद में पुष्पशब्द पुष्पों की उत्कृष्टता का बोधन करता है । इसी प्रकार ‘हार’ शब्द से मोतियों का ही हार बोधित होता है, तथापि जहाँ ‘मुक्ताहार’ कहें वहाँ अन्य रत्नों से अमिश्रित होना प्रतीत होता है । प्रयोक्तव्या इति जो शब्द सत्काव्यों में स्थित हों वे ही इस प्रकार प्रयोग में लाने चाहिये । अप्रयुक्त ‘जघनकाञ्ची’ आदि नहीं बनाने चाहियें ॥ उक्तापिति—आनन्दादि में निमग्न मनुष्य की उक्ति हो तो ‘न्यूनपदत्व’ गुण होता है । जैसे—गाढ़ेति—यहाँ ‘क्षामाक्षरोल्लापिनी’ के पूर्व ‘पीडय’ पद न्यून है । ‘माम् मा पीडय’ इत्यादि वाच्य है । क्वचिदिति—कहाँ यह न्यूनपदत्व न दोष होता है न गुण, जैसे—निष्ठेदिति—उर्वशी जब स्कन्दवन में लतारूप हो गई थी उस समय विरह-व्याकुल राजा पुरुरवा की यह उक्ति है । अर्थ—मेरे ऊपर कोप करके अपने दिव्य प्रभाव से कदाचित् वह अन्तर्धान हो गई हो । दीर्घमिति—वह बहुत देर तक तो कुपित रहा नहीं करती । कटाचित् स्वर्ग को उड़ गई हो । परन्तु उस का मन तो मुझ में पूर्ण अनुरक्त है । मेरे सामने रहते हुए राक्षस भी उसका हरण नहीं कर सकते और वह एक दम अदृश्य हो गई है ॥ यह ध्यान क्या है ॥ अत्रेति—इस पद्य में ‘प्रभावपिहिता’

पदानां न्यूनतायामप्येतद्वाक्यव्यङ्ग्यस्य वितर्काख्यव्यभिचारिभावस्योत्कर्षाकरणान् गुणः । दीर्घं न सेत्यादिवाक्यजन्यया च प्रतिपत्त्या तिष्ठेदित्यादिवाक्यप्रतिपत्तेर्वाध स्फुटमेवावभासत इति न दोषः ।

गुणः काव्यधिकं पदम् ॥ २७ ॥

यथा—

‘आचरति दुर्जनो यत्सहसा मनसोऽप्यगोचरानर्थान् ।

तन्न न जाने जाने स्पृशति मनः किं तु नैव निष्ठुरताम् ॥’

अत्र ‘न न जाने’ इत्यनेनाऽयोगव्यवच्छेदः । द्वितीयेन ‘जाने’ इत्यनेनाऽहमेव जाने इत्यन्ययोगव्यवच्छेदाद्विच्छित्तिविशेषः ।

इस के आगे और ‘मेव’ इस के आगे ‘नैतद्यत’ ये पद न्यून हैं, किन्तु इस वाक्य का व्यङ्ग्य वितर्क नामक सञ्चारी भाव, इस न्यूनता से उत्कृष्ट नहीं होता, अतः यह गुण नहीं है और ‘दीर्घं नसा’ इत्यादि वाक्य से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा पूर्ववाक्य के ज्ञान का वाध भी स्फुट रीति से होजाता है, अतः इसे दोष भी नहीं कह सकते । उर्वशी के खोये जाने पर राजा पुरुरवा ने अपने मन में अनेक विकल्प किये हैं । पहले यह सोचा कि शायद वह कुपित हो जाने के कारण दिव्य प्रभाव से अन्तर्हित हो गई हो’ इसके अनन्तर दूसरा भाव उठा कि ‘वह अधिक समय तक तो कभी कोप किया नहीं करती’ इससे पहली बात कट गई—‘वह कोप से अन्तर्हित नहीं हुई है, क्योंकि वह इतनी देर तक कभी कोप नहीं करती’ । यहाँ दूसरा वाक्य पहले का खण्डन करता है परन्तु निषेध सूचक कोई शब्द नहीं है, और दूसरा वाक्य हेतु रूप से गृहीत है, परन्तु उस की हेतुता का सूचक भी कोई शब्द नहीं है । ‘नैतत्’ और ‘यतः’ ये पद यहाँ न्यून हैं । परन्तु न्यूनता से न कोई उत्कर्ष होता है और न वाक्यार्थ समझने में कोई त्रुटि होती है । दूसरे वाक्य से पहले वाक्य का वाध स्पष्ट समझ में आ जाता है, अतः यह ‘न्यूनपदत्व’ यहाँ न दोष है न गुण ।

गुण इति—अधिकपदत्व कहीं गुण होता है । उदाहरण—किसी दुर्जन की दुष्टता का वर्णन करके उसका उपकार करने से रोकते हुए अपने मित्र के प्रति किसी महापुरुष की उक्ति है । आचरतीति—‘दुर्जन पुरुष सहसा उन अनर्थकारी कामों को भी कर बैठता है जिन्हें हम कभी सोचते भी नहीं, यह बात मैं नहीं जानता हूँ सो नहीं, जानता हूँ, किन्तु करूँ क्या ? मेरा मन निष्ठुरता नहीं कर सकता । अत्रेति—यहाँ ‘न न जाने’ इससे अयोग का व्यवच्छेद होता है । फिर दूसरी बार आये हुए ‘जाने’ का ‘अहमेव जाने’ (मैं ही जानता हूँ) इस अर्थ में पर्यवसान होता है, अतः इस से अन्ययोग-व्यवच्छेद होने से यहाँ प्रतिशय चमत्कार होता है । तात्पर्य—एव शब्द तीन प्रकार का होता है । एक अयोग-व्यवच्छेदक, दूसरा अन्ययोग-व्यवच्छेदक, और तीसरा अत्यन्तायोग-

व्यवच्छेदक । 'अयोगमन्ययोग च अत्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिन्नति धर्मस्य एवकार-
मिवा मत' । विशेषण के आगे लगाया हुआ नियमसूचक एव शब्द वस्तुगत
धर्म के अयोग का व्यवच्छेद करता है जैसे किसी ने कहा कि 'शङ्ख पाण्डर एव'
(शङ्ख सफेद ही होता है) यहां विशेषणभूत पाण्डर शब्द के आगे एव शब्द
पड़ा है अतः शंखरूप वस्तु से पाण्डर (शुक्ल) गुण के अयोग अर्थात् अस-
म्बन्ध को दूर करता है । शङ्ख में शुक्ल गुण के सम्बन्ध का जो अभाव सम्भा-
वित था वह इससे दूर किया जाता है । 'शङ्ख श्वेत ही होता है' अर्थात् शङ्ख
में श्वेत गुण का सम्बन्ध होता ही है । उसमें श्वेत गुण का अयोग नहीं होता ।
सर्वदा योग ही रहता है । इसी प्रकार विशेष्य वाचक पद के आगे आया
हुआ एव शब्द धर्म के अन्य योग का व्यवच्छेद करता है—जैसे 'पार्थ एव
धनुर्धर' (अर्जुन ही धनुर्धारी है) यहां विशेष्य पद (पार्थ) के आगे नियामक
एव शब्द आया है—इससे धनुर्धरत्व रूप धर्म का अन्ययोग व्यवच्छिन्न होता
है । अर्थात् अर्जुन के सिवा अन्य पुरुषों में धनुर्धरत्व के योग (सम्बन्ध)
को यह नियम दूर करता है । इस वाक्य का यह तात्पर्य है कि अर्जुन के
सिवा और किसी में धनुर्धरत्व नहीं है । धनुर्धारी यदि कोई है तो अर्जुन
ही है, अन्य नहीं । एवम् क्रिया के आगे आया हुआ एव पद अत्यन्तायोग
व्यवच्छेदक होता है । जैसे—'नील कमल मवत्येव' (नीला कमल होता ही है)
इस नियम से पूर्व दो नियमों की तरह यहां नील धर्म का न तो अयोगव्यव-
च्छेद होता है, न अन्ययोगव्यवच्छेद, किन्तु कमल में नील धर्म का अत्यन्त
अयोग दूर किया जाता है । इसका यह तात्पर्य है कि कमल में नील रूप
धर्म का अत्यन्त असम्बन्ध नहीं है उसका भी सम्बन्ध होता है । किन्तु,
यह बात नहीं है कि नील के सिवा और किसी गुण (रूप) का कमल में
सम्बन्ध होता ही नहीं ।

प्रकृतवाक्य 'न न जाने' में यद्यपि साक्षात् एव शब्द नहीं पड़ा है तथापि
'नजद्वयस्य प्रकृतार्थिवादीमृचकत्वम्' इस नियम के अनुसार दो 'न' शब्द होने से
एवकार के अर्थ में ही पर्यवसान होता है 'न न जाने' का 'जाने एव' यही
अर्थ होता है । 'जाने' पद में 'ज्ञा' धातु का अर्थ ज्ञान (गुण) है और उसके
आगे आये हुए तिङ् प्रत्यय की आश्रय में लक्षणा है, अतः नैयायिकों के
मतानुसार यहाँ 'तद्विषयकज्ञानाय एवात्म' ऐसा शाब्द बोध होता है । यहाँ
विशेषण (ज्ञानाश्रय) के आगे एव शब्द आया है, अतः अयोगव्यवच्छेदक
है, इस ने यह अर्थ होता है कि 'मुझ में इस विषय के ज्ञान का अगमबन्ध
(अयोग) नहीं है ।' अर्थात् मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, यह बात नहीं,
मैं नहीं जानता हूँ । अब फिर दूसरी बात जो 'जाने' पद आया है उस से
'अनेन जाने यह अर्थ निकलता है । इस वाक्य में 'एव' शब्द विशेष्य (अदम)
के आगे आया है, अतः अन्ययोगव्यवच्छेदक है । इस से यह तात्पर्य निक-
लता है कि 'मैं ही जानता हूँ' में सिवा अन्य पुरुष में दूसरा ज्ञान का
सम्बन्ध (अन्ययोग) नहीं है । यहां वक्ता के इन वाक्यों से प्रतीत होता
है कि वह प्रकृत दृष्ट की दृष्टता को केवल जानता ही नहीं किन्तु, उसके

समासपुनरात्तत्वं न दोषो न गुणः क्वचित् ।

यथा—‘अन्यास्ता गुणरत्न—’इत्यादि ।

अत्र प्रथमार्धेन वाक्यसमासावपि द्वितीयार्धवाक्य पुनरुपात्तम् । एव च विशेष-
णमात्रस्य पुनरुपादाने समासपुनरात्तत्वं, न वाक्यान्तरस्येति विज्ञेयम् ।

गर्भितत्वं गुणः कापि

यथा—

‘दिङ्मातङ्गघटाविभक्तचतुराघाटा मही साध्यते,

सिद्धा सापि, वदन्त एव हि वय रोमाञ्चिता. पश्यत, ।

विप्राय प्रतिपाद्यते, किमपर रामाय तस्मै नमो,

यस्मात्पादुरभूत्कथाद्भुतमिदं यत्रैव चास्त गतम् ॥’

अत्र वदन्त एवेत्यादि वाक्य वाक्यान्तरप्रवेशात् चमत्कारातिशय पुष्पाति ।

पतत्प्रकर्षता तथा ॥ २८ ॥

तथेति क्वचित् गुण । यथा—‘चञ्चद्भुज—’इत्यादि ।

अत्र चतुर्थपादे सुकुमारार्थतया शब्दाडम्बरत्यागो गुणः ।

प्रत्येक मर्म से अच्छी तरह परिचित है, परन्तु फिर भी दुष्ट के साथ स्वयं
दुष्टता करना या उसके प्रति उपकार को छोड़ देना नहीं चाहता । इससे
वक्ता की अत्यन्त उदारता, दृढता, धीरता और महापुरुषता प्रतीत होती है ।
यही यहां विच्छिन्नविशेष (चमत्कारातिशय) है ।

गमासेति—कहीं समासपुनरात्तत्वं न दोष होता है न गुण । जैसे पूर्वोक्त ‘अन्या-
स्ता’ इत्यादि । यहाँ पूर्वार्ध में वाक्य समास हो गया था, फिर भी उत्तरार्ध में उसे
ग्रहण किया है । इससे यह समझना चाहिए कि यदि विशेषणमात्र का फिर उपादान
किया जाय तो समासपुनरात्तत्वं दोष होता है, वाक्यान्तर के उपादान में नहीं ।
गर्भितत्वमिति—गर्भितत्वं कहीं गुण होता है जैसे—दिङ्मातङ्गेति—जिस की चार
सीमायें (आघाटा) चारों दिग्गजों तक पहुँची हुई हैं वह सम्पूर्ण पृथ्वी जीती
जानी है ॥ और वह सब जीती हुई—देखो कहते २ हमारे रोमाञ्च हो रहे हैं—
प्राप्ति को दे दी जाती है ॥ यह अद्भुत कथा जिनसे उत्पन्न हुई और जिन के
साथ ही अस्त होगई—और क्या कहें—उन अछितीय अद्भुतवीर परशुराम जी को
नमस्कार है । यत्रेति—यहाँ ‘वदन्त’ इत्यादि वाक्य बीच में पड़ने से चमत्कारातिशय
होता है । वक्ता के रोमाञ्च से अद्भुत रसका परिपोष और उससे उसकी परशु-
रामजी में भक्ति ज्ञान होती है । पतिति—कहीं ‘पतत्प्रकर्षता’ भी गुण होती है ।
जैसे—‘चञ्चद्भुज’ इत्यादि पूर्वोक्तपद्यमें । यहां चतुर्थचरणमें कोमल अर्थ है, अतः

काचिदुक्तौ स्वशब्देन न दोषो व्यभिचारिणः ।

अनुभावविभावाभ्यां रचना यत्र नोचिता ॥ २६ ॥

यत्रानुभावविभावमुखेन प्रतिपादने विशदप्रतीतिर्नास्ति, यत्र च विभावानुभाव-
कृतपुष्टिगहित्यमेवानुगुणं तत्र व्यभिचारिणं स्वशब्देनोक्तौ न दोषः । यथा—

‘श्रौत्सुक्येन कृतत्वं सहभुवा व्यावर्तमाना हिवा
तैस्तैर्वन्धुवधूजनस्य वचनैर्नाताभिमुख्यं पुनः ।

दृष्ट्राग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सगमे

सरोहत्पुलका हरेण हसता श्लिष्टा शिवायास्तु व ॥’

अत्राश्रौत्सुक्यस्य त्वरारूपानुभावमुखेन प्रतिपादने न भ्रूटिति प्रतीतिः ।
त्वराया भयादिनापि सभवात् । हियोऽनुभावस्य च व्यावर्तनस्य कोपादिनापि सभ-
वात् । साध्वसहासयोस्तु विभावादिपरिपोषस्य प्रकृतरसप्रतिकूलप्रायत्वादित्येषा
स्वशब्दाभिधानमेव न्याय्यम् ।

कठोर वणों का त्याग गुण होगया है। भविष्यति—कहीं व्यभिचारी भाव का स्वशब्द
से कथन करना दोष नहीं माना जाता, किन्तु यह बात वहीं होती है, जहाँ अनुभाव
और विभाव के द्वारा रचना करना उचित न हो । यत्रेति—जहाँ अनुभाव और
विभाव के द्वारा प्रतिपादन करने से उस भावकी स्पष्टतया प्रतीति नहीं हो सकती,
और जहाँ विभाव, अनुभाव के द्वारा की गई पुष्टि का न होना ही उचित है, वहाँ
व्यभिचारी भाव को उसी के वाचक शब्द से प्रतिपादन करना दोषाघायक नहीं
होता । जैसे—श्रौत्सुक्येति—प्रथम समागम में उत्कण्ठा के कारण शीघ्रता करती हुई
और स्वाभाविक लज्जा के कारण पीछे हटती हुई फिर कुटुम्ब की स्त्रियों के द्वारा
समझा-बुझा कर सामने लाई गई, एवम् आगे खड़े ‘वर’=विरूपाक्ष को देखकर
भयभीत हुई और विहसित बदन महेश्वर (वर) से आलिङ्गित रोमाञ्चित
पार्वती आप सब का कल्याण करें । यत्रेति—श्रौत्सुक्य का अनुभाव त्वरा
(शीघ्रता) हो सकती है परन्तु उसके द्वारा यहाँ यदि प्रतिपादन किया जाय तो
श्रौत्सुक्य की प्रतीति जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि त्वरा तो भयादिक
से भी होती है । वह केवल श्रौत्सुक्य का ही कार्य नहीं है, अतः उससे श्रौत्सु-
क्यस्य कारण का वाच्य कारणान्तर के अनुसन्धान करने पर ही हो सकती
है, शीघ्र नहीं । इसी प्रकार व्यावर्तन (मुँह फेरना) क्रोधादि के कारण भी
हो सकता है, अतः यद्यपि वह लज्जारूप संचारी भाव का अनुभाव है,
तथापि लज्जाशब्द बिना कहे ठीक प्रतीति नहीं होती । साध्वस्य और हास
को यदि विभावादि के द्वारा पुष्ट किया जाय तो वे प्रकृत रस (शृङ्गार) के
प्रतिकूल हो जायेंगे, क्योंकि उस दशा में वे मयानक और हास्य रस को पुष्ट
करने लगेंगे, शृङ्गार की प्रतीति नहीं करा सकेंगे । अतः उन्हें भी स्वशब्द

संचार्यादेर्विरुद्धस्य बाध्यत्वेन वचो गुणः ।

यथा—‘क्वाकार्यं शशलक्ष्मणं क्व च कुल—’ इत्यादि ।

अत्र प्रशमाङ्गानां वितर्कमतिशङ्काधृतीनामभिलाषाङ्गौत्सुक्यस्मृतिर्दैन्यचिन्ता-
भिस्तिरस्कारं पर्यन्ते चिन्ताप्रधानमास्वादप्रकर्षमाविर्भावयति ।

विरोऽधिनोऽपि स्मरणे, साम्येन वचनेऽपि वा ॥ ३० ॥

भवेद्विरोधो नान्योन्यमङ्गिन्यङ्गत्वमाप्तयोः ।

क्रमेण यथा—‘अयं स रसनोत्कर्षा—’ इत्यादि ।

अत्रालम्बनविच्छेदे रतेररसात्मतया स्मर्यमाणानां तदङ्गानां शोकोदीपकतया
करुणानुकूलता ।

‘सरागया सुतघनघर्मतोयया—कराहतिध्वनितपृथूपीठया ।

से कहना दोष नहीं, प्रत्युत उचित है । संचार्यादेरिति-विरुद्ध रस के संचारी
आदि भावों का यदि बाध्य रूप से कथन किया जाय अर्थात् कह कर फिर
उन्हें प्रकृत रस के किसी भाव से दवा दिया जाय तो वह कथन दोष नहीं, गुण
होता है । जैसे क्वाकार्यमित्यादि-पूर्वोक्त पद्य में विनर्क, मति, शङ्का और धृति ये
सब यद्यपि प्रशम के अङ्ग हैं—शृङ्गार के विरोधी शान्त रस के पोषक हैं, तथापि
यहां उनके आगे आये हुए अभिलाष के अङ्गभूत औत्सुक्य, स्मृति, दैन्य और
चिन्ता नामक भावों से उनका निरस्कार (अभिभव) होना है । अर्थात् वे इनसे
दब जाते हैं, और अन्त में चिन्ता ही प्रधान रहती है, अतः विप्रलम्भ
शृङ्गाररस पुष्ट होता है । विरोधिनइति-यदि विरोधी रस या भाव स्मरण किया
गया हो—अथवा समानता से कहा गया हो, यद्यपि किसी प्रधान (अङ्गी)
रसादि में दो विरोधियों को अङ्ग बना दिया हो तो परस्परविरोध
दोषाधायक नहीं माना जाता । क्रम से उदाहरण—अयमिति—यहाँ आलम्बन
(नायक) का विच्छेद (मरण) हो जाने के कारण तद्विषयक रति रस
रूप नहीं हो सकती, अतः स्मर्यमाण रति के जो अङ्ग (रसनोत्कर्षणादि) हैं उन
से शोक ही उद्दीपित होता है, इस लिये वे करुणरस के ही अनुकूल पड़ते हैं ।
यहां शृङ्गार स्मर्यमाण है, अतः प्रकृत करुणरस के साथ उसका विरोध नहीं
है । साम्य से विरोधी की विवक्षा का उदाहरण देते हैं । सरागयेति-जो राग=
क्रोध या अनुराग से उत्पन्न नेत्रादि की लाली से युक्त है और (क्रोध पक्ष में)
जिसके कारण पसीना छूट रहा है या जिसके देह से पसीना निकल रहा है ।
कारतल के आघात से पृथु ऊरु स्थल को जिसके कारण या जिसने ध्वनित किया
है एवम् जिसके कारण अथवा जिसने दांतों से ओंठ दबाये हैं ऐसी रूप (क्रोध)

गुह्यमुद्दृशन्नविलङ्घितोऽप्या—रूपा नृपा प्रियतमयेव भेजिरे ॥’

अत्र सभोगशृङ्गारो वर्णनीयवीरव्यभिचारिणः क्रोधस्यानुभावसाम्येन विवक्षित ।

‘एक ध्याननिर्मालनान्मुकुलितप्राय द्वितीय पुन

पार्वत्या वदनाम्बुजस्तनभरे सभोगभावसम् ।

अन्यद् दूरविकृष्टचापमदनक्रोधानलोदीपित

शभोर्भिन्नरस समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु व ॥’

अत्र शान्तशृङ्गारगौडरसपरिपुष्टा भगवद्विषया रति । यथा वा—

‘नितो हस्तावलग्न प्रसभमभिहतोऽप्याददानोऽशुकान्त

गृह्णकेशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षित सभ्रमेण ।

से राजा लोग इस प्रकार आक्रान्त हुए हैं जैसे अति प्रौढ़ कामातुर प्रियतमा से होते हैं । क्रोध और नायिका दोनों पक्ष में उक्त विशेषण श्लिष्ट हैं । पसीना आदि क्रोध से भी उत्पन्न होते हैं और नायिका के देह में ये ही सात्विक विकार रूप होते हैं । यहाँ क्रोध के पक्ष में तृतीयान्त अन्य पदार्थ मानकर बहुव्रीहि समास होता है और नायिका के पक्ष में पष्ठ्यन्त मानकर । ‘सुत घन वर्मताय यथा यस्या वा’ इत्यादि विग्रह होता है । अत्रेति—यहाँ वीररस का संचारी क्रोध वर्णनीय है, परन्तु वीर का विरोधी शृङ्गार साम्य से विवक्षित है । राग, प्रस्वेद, ऊरुताडन, ओष्ठ निष्पीडन आदि जो क्रोध के अनुभाव (कार्य) हैं वे ही शृङ्गार के भी अनुभाव हैं । अनुभावों की समानता से शृङ्गार विवक्षित हुआ है, अतः दोष नहीं । एकमिति—ध्यान करने के लिये मीच लेने से एक नेत्र तो प्रायः मुकुलित (बन्दकली के सदृश) और दूसरा पूजन करने को आई हुई पार्वती के मुख कमल और स्तनों पर सलग्न (संभोग शृङ्गार के भाव से मन्द-मन्द निपतित) एवं तीसरा नेत्र धनुष चढ़ाये हुए कामदेव के ऊपर उत्पन्न क्रोधानल से उद्दीप्त इस प्रकार समाधि के समय भिन्न-भिन्न रसों (शान्त, शृङ्गार और रौद्र) में निमग्न शङ्कर के तीनों नेत्र तुम्हारी रक्षा करें । विवाह होने से पूर्व पार्वती शिवजी के पूजन के लिये प्रतिदिन आया करती थी, उसी समय देवराज उन्द्र की आज्ञा से कामदेव ने शिवजी के ऊपर चढ़ाई की थी । यहाँ शान्त, शृङ्गार और रौद्र तीनों रस परस्पर विरुद्ध हैं, किन्तु ये सब यहाँ प्रधानभूत शङ्कर विषयक ‘रतिभाव’ के अङ्ग हैं, अतः कोई दोष नहीं । दूसरा उदाहरण—विप्र रति—जिनके नेत्र कमल आंसुओं से युक्त हैं उन त्रिपुगामुर की सुन्दरियों ने नवीन अपराध करनेवाले कामी के समान जिसेको अपना हाथ छूने समय झिटक दिया और जोर से पाटकर हटाने पर भी जो वस्त्र के छोर को पकड़ रहा है, केशों को स्पर्श करने समय जिसे हटा दिया है, एवम् पैरों पर पड़ा हुआ होने पर भी जिसे सम्भ्रम (क्रोध या घबराहट) के कारण नहीं देगा, वह शिवजी के वाण से उत्पन्न

आलिङ्गन् योऽवधूतसिपुयुवतिभिः सासुनेत्रोत्पलाभिः

कामीवार्द्रापराधः स दहतु दुरितं शाभवो वः शराग्नि ॥'

अत्र कविगता भगवद्विषया रति प्रधानम् । तस्या परिपोषकतया भगवत्सि-
पुर्ध्वस प्रत्युत्साहस्यापरिपुष्टतया रसपदवीमप्राप्ततया भावमात्रस्य करुणोऽङ्गम् ।
तस्य च कामीवेति साम्यवलादायातः शृङ्गारः । एव चाविश्रान्तिधामतया करुण-
स्याप्यङ्गत्वेति द्वयोरपि करुणशृङ्गारयोर्भगवदुत्साहपरिपुष्टद्विषयरतिभावास्वाद-
प्रकर्षकतया यौगपद्यसद्भावादङ्गत्वेन न विरोधः ।

ननु समूहात्मनात्मकपूर्णघनानन्दरूपस्य रसस्य तादृशेनेतररसेन कथं विरोधः
संभावनीयः । एकवाक्ये निवेशमादुर्भावयौगपद्यविरहेण परस्परोपमर्दकत्वानुपपत्तेः ।

अग्नि आपकी रक्षा करे । त्रिपुरदाह के समय स्त्रियो ने उक्तप्रकार से हाथ
में, कपड़ों में और केशादिकों में लिपटते हुए अग्नि को हटाया । क्रोध में भरी
नायिका भी इसी प्रकार नायक को फिटक कर हटाती है । अत्रेति—इस पद्य
में कविनिष्ठ शिवविषयक भक्ति प्रधानतया व्यज्यमान है । उसका पोषक है
यहां भगवान् शंकर का त्रिपुरध्वंस के प्रति उत्साह । किन्तु वह (उत्साह)
अनुभाव विभाव के द्वारा पुष्ट नहीं हुआ, अतः रस (वीर) स्वरूप को प्राप्त
नहीं हो पाया, केवल भावरूप ही रहा । इसी उत्साहभाव का, पति के मरने
पर अग्नि की आपत्ति में पड़ी हुई स्त्रियों के वर्णन से प्रकट हुआ करुणरस
अङ्ग है और इस करुण का 'कामीव' इस साम्य के बल से आया हुआ शृङ्गार
अङ्ग है । यहाँ 'क्षिप्तोहस्तावलग्नः' इत्यादि पदों से जो कार्य दिखाये हैं वे
अग्नि और कामी में समान हैं, अतः इस समानता से 'कामीव' इस उपमा के
कारण प्रतीत हुआ शृङ्गार, प्रकृत करुण का अङ्ग है । एवञ्चेति—इस प्रकार
करुण भी अन्तिम आस्वाद का विषय (विश्रान्तिधाम) नहीं है । वह भी
उत्साह का अङ्ग है । इस कारण करुण और शृङ्गार दोनों ही उत्साहपोषित
भगवद्विषयक रति के उपकारक हैं, अतः इनका यहां यौगपद्य (एक काल में
स्थिति) होने पर भी विरोध नहीं, क्योंकि ये दोनों रतिभाव के अङ्ग
हैं । नन्विति-प्रश्न—रस तो विभावादिसमूहविषयक ज्ञानस्वरूप ही होता
है, अतएव पहले इसे समूहात्मन ज्ञान रूप सिद्ध कर आये हैं और
इसे पूर्णघन तथा आनन्द स्वरूप मानते हैं । रस अविकल सान्द्रानन्द
स्वरूप होता है—फिर एक रसका तत्सदृश दूसरे रस के साथ विरोध
कैसे सम्भव है ? एक वाक्य में उक्त स्वरूपों का निवेश या एक ही वाक्य
से ऐसे दो रसों का एक समय में प्रादुर्भाव (व्यञ्जन) हो नहीं सकता—
फिर एक, दूसरे का उपमर्द, कैसे कर सकता है ? जब दोनों एक समय में
उपस्थित हों तभी एक दूसरे को बाध सकता है । सो तो रसो वाक्य-...

नाप्यद्वाङ्निभावः । द्वयोरपि पूर्णतया स्वातन्त्र्येण विश्रान्ते । सत्यमुक्तम् । अतः
एवात्र प्रधानेतरेषु रसेषु स्वातन्त्र्यविश्रमगहित्यात्पूर्णरसभावमात्राच्च विलक्षणतया
सञ्चारिगमनाम्ना व्यपदेशः प्राच्यानाम् । अस्मत्पितामहानुजकविपण्डितमुख्य-
श्रीचण्डीदासपादानां तु खण्डरसनाम्ना । यदाह —

‘अद्भुतं वाच्योऽयं ससर्गो यवङ्गी रसाद्रसान्तरे ।

नाम्नाद्यन्ते समग्रं तत्तत् खण्डरसं स्मृतं ॥’ इति

ननु ‘आद्यं करुणवीभत्सर्गौद्वीरभयानकैः’ इत्युक्तनयेन विरोधिनोर्वीर-
शृङ्गारयोः कथमेकत्र

‘कपोले जानक्या करिकलभदन्तद्युतिमुपि

स्मरस्मेरस्फारोद्गमपुलकं वक्त्रकमलम् ।

मुहुः पर्यन् शृण्वन् रजनिचरमेनाकलकलं

जटाजूटग्रन्थि द्रढयति रघूणां परिवृद्धं ॥’

इत्यादौ समावेशः । अत्रोच्यते—इह खलु रसानां विरोधिनाया अविरोधिना-

नापीति—दो रसों का अद्वाङ्निभाव भी नहीं हो सकता । जब दोनों पूर्ण हैं तो
स्वतन्त्रतापूर्वक दोनों ही पृथक् पृथक् विश्रान्त होंगे । उत्तर—सत्यमिति—चात तो
ठीक है, अतएव जो रस प्रधान नहीं होते, जिनमें स्वतन्त्रता से पूर्ण विश्रान्ति
नहीं होती, और जो पूर्ण रस और पूर्ण भावों से विलक्षण (अपूर्ण) होते हैं,
उन्हें प्राचीन लोग ‘संचारी रस’ के नाम से व्यवहार करते हैं । अस्मदिति—हमारे
(साहित्यदर्पणकार के) पितामह के भाई श्रीचण्डीदासजी तो इन्हें ‘खण्डरस’
के नाम से कहते हैं । उनकी यह कारिका है—अद्भुतमिति—अद्भुत अर्थात् रसादिक
यदि दूसरे रस में अद्भुत हो जाय या वाच्य होकर आये अथवा संसर्गों
(सार्थ-साम्य से विवर्जित) हो तो वह पूर्णतया आस्वादित नहीं होता,
अतः उसे ‘खण्डरस’ कहते हैं ।

नन्विति—प्रश्न—‘आद्य’ इत्यादि पूर्वाचार्यों के वचनों में जब यह स्पष्ट है कि
शृङ्गार रसका करुण, वीरमत्स्य, रोड, वीर और भयानकरसों के साथ विरोध है,
फिर निम्नलिखित ‘कपोले’ इत्यादि पद्य में शृङ्गार और वीर रस का समावेश
कैसे किया है ? एवंनेति—हमारे वक्त्रके दांत के समान कान्ति युक्त (गौरवर्ण)
जिसके कपोल में काम से विकसित और प्रवृद्ध (स्फारोद्गम) रोमान्च हो
रहा है उस सीता के मुखकमल को देखते हुए और बार-बार राजसों की सेना
के कलकल शब्द को सुनते हुए श्रीरामचन्द्रजी अपने जटाजूट की प्रस्थि को
सम्हात कर बांध रहे हैं । यहाँ सीता को आलम्बन करके शृङ्गार और राजसों
को आलम्बन करके वीररस एक ही (श्रीराम) में समाविष्ट किया है । उत्तर—
एवमेवेति—यहाँ रसों का विरोध या अविरोध तीन प्रकार से माना जाता है ।

याश्च त्रिधा व्यवस्था । कयोश्चिदालम्बनैक्येन, कयोश्चिदाश्रयैक्येन, कयोश्चिन्नैरन्त-
र्येणेति । तत्र वीरशृंगारयोरालम्बनैक्येन विरोध । तथा हास्यरौद्रवीभत्से सभोगस्य ।
वीरकरुणरौद्रादिभिर्विप्रलम्भस्य । आश्रयैक्येन च वीरभयानकयो ।
नैरन्तर्यविभावैक्याभ्यां शान्तशृङ्गारयो । त्रिधाप्यविरोधो वीरस्याद्भुतरौद्राभ्याम् ।
शृङ्गारस्याद्भुतेन । भयानकस्य वीभत्सेनेति । तेनात्र वीरशृङ्गारयोर्भिन्नालम्बनत्वान्न
विरोध ।

एव च वीरस्य नायकनिष्ठत्वेन भयानकस्य प्रतिनायकनिष्ठत्वेन निवन्त्रे भिन्नाश्र-
यत्वेन न विरोध । यश्च नागानन्दे प्रथमाश्रयस्यापि जीमूतवाहनस्य मलयवत्यनु-
रागो दर्शितः, तत्र 'अहो गीतमहो वादित्रम्' इत्यद्भुतस्यान्तरा निवेशनान्नैरन्तर्या-
भावान्न शान्तशृङ्गारयोर्विरोध । एवमन्यदपि ज्ञेयम् । 'पाण्डुत्थाम वदनम्—' इत्यादौ

कोई रस तो ऐसे हैं जो एक आलम्बन में विरुद्ध होते हैं, कोई एक आश्रय
में विरुद्ध होते हैं और कोई एक दूसरे के बाद आगे पीछे बिना व्यवधान के आने
से विरुद्ध होते हैं । उन में से वीर और शृंगार एक आलम्बन होने पर विरुद्ध
होते हैं । जिसे देखकर शृंगार उत्पन्न हुआ है यदि उसी को आलम्ब लेकर वीर
रस पैदा हो तो विरुद्ध समझा जाता है । किन्तु प्रकृत पद्यमें ऐसा नहीं है । यहां
तो शृंगार का आलम्बन सीता है और वीर रस का राजस लोग । तथेति—इसी
प्रकार हास्य, रौद्र और वीभत्सरस के साथ सभोग शृङ्गारका आलम्बन की
एकता में विरोध होता है । वीर, करुण, रौद्र और भयानकादि के साथ विप्र-
लम्भ शृङ्गार का विरोध भी इसी प्रकार जानना । वीर और भयानक रसों का
एक आश्रय में समावेश करना विरुद्ध है । निर्भय और निःशङ्क उत्साही महा-
पुरुष वीर होता है । उस में यदि भय आजाय तो फिर वीरता कहां ? यहां
'च' शब्द से पूर्वोक्त 'आलम्बनैक्य' का ग्रहण है । नैरन्तर्य और विभावों की
एकता से शान्त और शृङ्गार विरुद्ध होते हैं । वीर रस का अद्भुत और रौद्र
के साथ उक्त तीनों प्रकार से विरोध नहीं है । एवं शृङ्गार का अद्भुत के साथ
तथा भयानक का वीभत्स के साथ भी किसी प्रकार का विरोध नहीं है ।
एव चेति—इस कारण यदि वीररस को नायक में स्थित कहा गया हो और
भयानक को प्रतिनायक में स्थित, तो इन दोनों का आश्रय भिन्न हो जाने से
कोई विरोध नहीं होता । यथेति—'नागानन्द' नाटक में प्रथम के पात्र जीमूत-
वाहन का मलयवता में जो अनुराग दिखाया है वहां 'अहो गीतम्' इत्यादि के
द्वारा बीच में अद्भुतरस का निवेश कर दिया गया है, अतः शान्त और शृङ्गार
का नैरन्तर्यरूप विरोध नहीं है । इसीप्रकार अन्यत्र भी जानना । विरुद्धरस के
विभावादिकों की अदोषता दिखाते हैं । पाण्डुत्थाम—इत्यादि पद्य में जो पाण्डुता

च पाण्डुतादीनामङ्गभाव करुणविप्रलम्भेऽपीति न विरोध ।

अनुकारे च सर्वेषां दोषाणां नैव दोषता ॥ ३१ ॥

सर्वेषां दुःश्रवणप्रभृतीनाम् । यथा—

‘एष दुःश्रवणनौमीत्यादि जल्पति कश्चन ।’

अत्र दुःश्रवणशब्दोऽप्रयुक्त ।

अन्येषामपि दोषाणामित्यौचित्यान्मनीषिभिः ।

अदोषता च गुणता ज्ञेया चानुभयात्मता ॥ ३२ ॥

अनुभयता अदोषगुणता ॥

इति साहित्यदर्पणे दोषनिरूपणो नाम सप्तमः परिच्छेदः ।

आदि का वर्णन है, वह करुण विप्रलम्भका भी अङ्ग हो सकता है, अतः विरोध नहीं है । जहां विरोधी रस के असाधारण अङ्गों का वर्णन हो वही दोष माना जाता है, उभय-साधारण अङ्गों के वर्णन में नहीं ।

यहां सब जगह रस पद से स्थायी भाव का ग्रहण जानना चाहिए—क्योंकि वास्तविक रस, एक तो नायकादिकों में रहता ही नहीं, वह सामाजिकों में ही रहता है—दूसरे अमण्ड, चिदानन्द स्वरूप रस में विरोध की सम्भावना ही नहीं होती ।

अन्येति—अनुकरण यदि किया हो तो कोई भी दोष, दोष नहीं होता । जैसे एष इति—यहां ‘दुःश्रवण’ शब्द इन्द्र के लिये अप्रयुक्त है, परन्तु अनुकरण के कारण दोष नहीं है । अन्येषामिति—इसी प्रकार औचित्य के अनुसार अन्यदोषा व अदोषत्व, गुणत्व और अदोषगुणत्व का निर्णय अन्यत्र भी बुद्धिमान् लोग स्वयं विचार के कर सकते हैं ।

इति सप्तमः परिच्छेदः ।

साहित्यदर्पणे ।

अष्टमः परिच्छेदः ।

गुणानाह—

रसस्याङ्गित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा ।

गुणाः

यथा खल्वङ्गित्वमाप्तस्यात्मन उत्कर्षहेतुत्वाच्छौर्यादयो गुणशब्दवाच्या ,
तथा काव्येऽङ्गित्वमाप्तस्य रसस्य धर्मा स्वरूपविशेषा माधुर्यादयोऽपि स्वसमर्पक-
पदसद्वर्त्मस्य काव्यव्यपदेशस्यौपयिकानुगुण्यभाज इत्यर्थ । यथा चैषा रसमात्रस्य
धर्मत्व तथा दर्शितमेव ।

लीलालोलमलोलेन मनसा सश्रित श्रिया ।

श्रिया विजितकन्दर्पं नुमस्त दर्पह द्विषाम् ॥ १ ॥

दोषों का निरूपण करके अब अवसर प्राप्त गुणों का निरूपण करते हैं ।
रसस्येति—देह में आत्मा के समान काव्य में अङ्गित्व अर्थात् प्रधानता को प्राप्त
जो रस उसके धर्म (माधुर्यादिक) उसी प्रकार गुण कहाते हैं जैसे आत्मा
के शौर्य आदि को गुण कहा जाता है । यथा खल्विति—जैसे देह में अङ्गित्व
(प्रधानता) को प्राप्त आत्मा की उत्कृष्टता के निमित्त होने से शौर्यादि
को गुण कहते हैं इसी प्रकार काव्य में प्रधानभूत रस के धर्म अर्थात् उस
के स्वरूपविशेष माधुर्यादिक भी अपने समर्पक (व्यञ्जक) पदसमुदाय में
काव्यत्वव्यवहार (व्यपदेश) के उपयोगी आनुगुण्य को सिद्ध करते हैं—
तात्पर्य यह है कि जो पदसमुदाय गुणों का व्यञ्जक होता है वह काव्य
कहाता है, क्योंकि गुण रस के ही धर्म होते हैं, अतः जहां गुण हैं वहां
रस भी अवश्य रहेगा और रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं ('वाक्य रसात्मक
वाक्यम्') इस लिए गुणयुक्त पदसमूह सरस होने के कारण काव्य भी अवश्य
कहायेगा—इस प्रकार गुण अपने व्यञ्जक पदसमूह में 'काव्य' पद के
व्यवहार की उपयोगिनी अनुकूलता को सिद्ध करते हैं । जैसे किसी वीर
पुरुष के शरीर की रचना को देखने से ही उसकी वीरता प्रतीत होने लगती
है वैसे ही कठोर पदसन्दर्भ को देखने से ओज गुण की प्रतीति होती
है । जैसे वीरता आदि आत्मा के गुण हैं देह के नहीं इसी प्रकार ओज
आदिक भी रस के ही गुण हैं पदसमुदाय के नहीं । यथाचेति—गुण जिस
प्रकार रस के धर्म माने जाते हैं सो सब प्रथम परिच्छेद में कह चुके हैं ।

माधुर्यमोजोऽथ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥ १ ॥

ते गुणा । तत्र—

चित्तद्रवीभावमयो ह्लादो माधुर्यमुच्यते ।

यत्तु केनचिदुक्तम्—‘माधुर्यं द्रुतिकाग्रणम्’ इति, तन्न । द्रवीभावस्यास्वाद-
स्वरूपाह्लादाभिन्नत्वेन कार्यत्वाभावात् । द्रवीभावश्च स्वाभाविकानाविष्टत्वात्मकका-
ठिन्यमन्युक्तोवादिकृतदीप्तत्वविस्मयहासाद्युपहितविक्षेपपरित्यागेन रत्याद्याकारानु-
विद्वानन्दोद्बोधेन सहृदयचित्तार्द्रप्रायत्वम् ।

तच्च—

सभोगे करुणे विप्रलम्भे शान्तेऽधिकं क्रमात् ॥ २ ॥

सभोगादिशब्दा उपलक्षणानि । तेन सभोगाभासादिष्वप्येतस्य स्थितिर्ज्ञेया ।

मूर्ध्नि वर्गान्त्यवर्णेन युक्ताष्टडडहान्विना

मा र्गमिति — वे गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद इन तीन भेदों में विभक्त हैं । चित्तेति—
उन में से चित्त का द्रुतिस्वरूप आह्लाद — जिसमें अन्तःकरण द्रुत हो जाय ऐसा
आनन्द विशेष—माधुर्य कहा जाता है । यत्तु—यह जो किसी ने कहा है कि ‘माधुर्य
द्रुतिका कारण है’ सो ठीक नहीं है, क्योंकि द्रवीभाव या द्रुति आस्वादस्व-
रूप आह्लाद से अभिन्न होने के कारण कार्य नहीं है । आस्वाद या आह्लाद
रस के पर्याय हैं । द्रुति रस का ही स्वरूप है उस से भिन्न नहीं है और रस,
कार्य नहीं, अतएव द्रुति भी कार्य नहीं, जब द्रुति कार्य ही नहीं तो उस का
कारण कैसा ?

द्रुति का लक्षण करने हे—द्रवीभावेति —रसकी भावना के समय चित्त की
चार दशाएँ होती हैं—काठिन्य, दीप्तत्व, विक्षेप और द्रुति । किसी प्रकार का
आवेश न होने पर अनाविष्टचित्त की स्वभाव-भिन्न कठिनता वीर आदि रसों
में होती है । एव क्रोध और मन्यु (अनुताप) आदिके कारण चित्त का
‘दीप्तत्व’ रौद्र आदि रसों में होता है । विस्मय और हास आदि उपाधियों
से चित्त का विक्षेप अद्रुत और हास्यादि रसों में होता है । इन तीनों
दशाओं—काठिन्य, दीप्तत्व और विक्षेप के न होने पर रति आदि के स्वरूप
से अनुगत आनन्द के उद्बुद्ध होने के कारण सहृदय पुरुषों के चित्तका
पिपनना जाना (आर्द्रप्रायत्व) द्रवीभाव या ‘द्रुति’ कहा जाता है ।

वक्षेति—माधुर्य का विषय बताने हे । सभोगे इति—सम्भोग शृङ्गार, करुण,
विप्रलम्भ शृङ्गार और शान्त रसों में क्रमसे ‘माधुर्य’ बढ़ा हुआ रहता है ।
शान्त रस में सब से अधिक माधुर्य होता है । यदा सम्भोगादि पद उपलक्षण हैं,
अतः सम्भोगाभासादि में भी माधुर्य की स्थिति जानना । मूर्ध्नि । षट् षट् से भिन्न

रणौ लघू च तद्व्यक्तौ वर्णाः कारणतां गताः ॥ ३ ॥
अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा ।

यथा—

‘अनङ्गमङ्गलभुवस्तदपाङ्गस्य भङ्ग्य’ ।
जनयन्ति मुहुयूनामन्तःसन्तापसन्ततिम् ॥’

यथा वा मम—

‘लताकुञ्ज गुञ्जन्मदवदलिपुञ्ज चपलयन्
समालिङ्गन्नङ्ग द्रुततरमनङ्ग प्रवलयन् ।
मरुन्मन्द मन्द दलितमरविन्द तरलयन्
रजोवृन्द विन्दन् किरति मकरन्द दिशि दिशि ॥’
ओजश्चित्तस्य विस्ताररूपं दीप्तत्वमुच्यते ॥ ४ ॥
वीरवीभत्सरौद्रेषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु ।

अस्यौजसः । अत्रापि वीरादिशब्दा उपलक्षणानि । तेन वीराभासादावप्य-
स्यावस्थितिः ।

वर्ण, आदि में, वर्णों के अन्तिम वर्णों (ज म ङ ण न) से युक्त होने पर—अर्थात् अपने पूर्व अपने वर्ण के पंचम अक्षर से संयुक्त होने पर माधुर्य के व्यञ्जक होते हैं। इसी प्रकार लघु ‘र’ और ‘ण’ भी माधुर्य के व्यञ्जक वर्ण हैं। एवम् अवृत्ति=समास-रहित अथवा अल्पवृत्ति=छोटे छोटे समासों वाली मधुर रचना भी माधुर्य की व्यञ्जक होती है। उदाहरण—अनङ्गेति—कामदेव की मंगलभूमि उस नायिका के कटाक्षों की तरंगों यौवनशाली पुरुषों के अन्तःकरण में बार बार सन्ताप को विस्तारित करती हैं। इस श्लोक के पूर्वार्ध में ङ और ग का संयोग एवं उत्तरार्ध में न और त का संयोग माधुर्य का व्यञ्जक है। ग्रन्थकार अपना बनाया दूसरा उदाहरण देते हैं—लतेति—गुञ्जार करते हुए मस्त भ्रमर-पुंजों से युक्त, लता कुंज को चञ्चल करता हुआ, देह का आलिङ्गन करके अति शीघ्र अनङ्ग (काम) को चढ़ाता हुआ, विकसित कमल को धीरे धीरे कम्पित करता हुआ और पुष्प रजको धारण किये हुए मन्द मन्द चलता हुआ यह मलय-समीर प्रत्येक दिशा में पुष्प रस को छिड़काता है। इस पद्य में ज ज, ज च, ङ ग, न द, आदि वर्णों का संयोग माधुर्य का व्यञ्जक है। इस श्लोक के अन्त्य में दिशिदिशि के सब लघु और अप्रौढ वर्णों के कारण चन्ध में शिथिलता आ गई है। यदि इसके स्थान पर ‘प्रतिदिशम्’ पाठ कर दें तो यह ‘हतवृत्तता’ दोष दूर हो सकता है। ओजश्चित्त-चित्त का विस्तारस्वरूप दीप्तत्व ‘ओज’ कहाता है। वीर, वीभत्स और रौद्र रसों में क्रमसे इसकी अधिकता होती है। यहाँ भी वीर आदि शब्द उपलक्षण हैं, अतः वीराभास आदि में भी इसकी स्थिति जाननी

वर्गस्याद्यतृतीयाभ्यां युक्तौ वर्णौ तदन्तिमौ ॥ ५ ॥

उपर्यधो द्वयोर्वा सरेफाष्टडडैः सह ।

शकारश्च पकारश्च तस्य व्यञ्जकतां गताः ॥ ६ ॥

तथा समासो बहुलो घटनौद्धत्यशालिनी ।

यथा—‘चञ्चद्भुज—’ इत्यादि ।

चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः ॥ ७ ॥

स प्रसादः समस्तेषु रमेषु रचनासु च ।

व्याप्नोति आविष्करोति ।

शब्दास्तद्व्यञ्जका अर्थबोधकाः श्रुतिमात्रतः ॥ ८ ॥

यथा—

‘सूचीमुग्धेन सकृदेव कृतव्रणस्त्व

मुक्ताकलाप, लुठसि स्तनयो प्रियाया ।

वाणौ स्मरस्य शनशो विनिकृत्तमर्मा

स्वप्नेऽपि ता कथमह न विलोकयामि ॥’

एषां शब्दगुणत्वं च गुणवृत्त्योच्यते बुधैः ।

शरीरस्य शौर्यादिगुणयोग इव इति शेषः ।

चाहिये । वर्ग—वर्गों के पहले अक्षर के साथ मिला हुआ उसी वर्ग का दूसरा अक्षर और तीसरे के साथ मिला हुआ उसी का अगला (चौथा) अक्षर तथा ऊपर या नीचे अथवा दोनों ओर रेफ से युक्त अक्षर एवं ट ठ ड ढ श और प ये म य ओ ज के व्यञ्जक होते हैं । इसी प्रकार लम्बे लम्बे समास और उद्धत रचना ओज का व्यञ्जन करती है । उदाहरण जैसे पूर्वोक्त ‘चञ्चद्भुज’ इत्यादि । चित्तमिव—जैसे मूँगे ईंधन में अग्नि भट से व्याप्त होती है, इसी प्रकार जो गुण चित्त में तुल्य व्याप्त हों उसे ‘प्रसाद’ कहते हैं । यह गुण समस्त रसों और सम्पूर्ण रचनाओं में रह सकता है । शब्द इति—सुनते ही जितका अर्थ प्रतीत होजाय ऐसे सरल और सुबोध पद ‘प्रसाद’ के व्यञ्जक होते हैं । जैसे कवी—हे मुक्ताकलाप, (मुक्ताहार) एक तुम हो जो केवल सुई की नोक से एक ही बार बिद्ध होते पर सदा प्रिया के स्तनमण्डल पर लोटते रहते हो और एक में हैं जो कामदेव के अमंग्य वाणों से सैकड़ों बार मर्माहत होते पर भी कभी स्वप्न तक में उनके दर्शन नहीं पाता ॥ इस पद्य के सरल पद प्रसाद के व्यञ्जक हैं । एषां इति—इन माधुर्यादिकों को शब्द का गुण अथवा अर्थ का गुण लक्षण से कहा जाता है । जिन आचार्यों ने इन्हें शब्द और अर्थ का गुण कहा है वह लक्षण से प्रयोग जानना । जैसे शौर्य आत्मा का ही धर्म है परन्तु कभी कभी ‘अस्मत् प्रज-पति’ (इस के आकार में ही वीरभाव है) ऐसा लक्षण से प्रयोग होता है उसी प्रकार रस के धर्म गुणों को भी काव्य के शरीरस्थानीय शब्द और अर्थ में स्थित कहा जाता है । प्राचीन आचार्यों ने इस

श्लेषः समाधिरौदार्यं प्रसाद इति ये पुनः ॥ ६ ॥

गुणाश्चिरन्तनैरुक्ता ओजस्यन्तर्भवन्ति ते ।

ओजसि भक्त्या ओजःशब्दवाच्ये शब्दार्थधर्मविशेषे । तत्र श्लेषो बहूनामपि पदानामेकपदवद्भासनात्मा । यथा—

‘उन्मज्जलकुञ्जरैन्दरभसास्फालानुबन्धोद्धत

सर्वा पर्वतकदरोदरभुव कुर्वन्प्रतिध्वानिनी ।

उच्चैरुच्चरति ध्वनि. श्रुतिपायेन्माथी यथाय तथा

प्रायप्रेङ्खदसख्यशङ्खधवला वेलेयगुद्रच्छति ॥’

अयं बन्धवैकल्यात्मकत्वादोज एव । समाधिरारोहावरोहक्रम । आरोह उत्कर्ष अवरोहोऽपकर्ष, तयो क्रमो वैरस्यतानावहो विन्यास. । यथा—‘चञ्चद्भुज-’ इत्यादि । अत्र पादत्रये क्रमेण बन्धस्य गाढता । चतुर्यपादे त्वपकर्ष । तस्यापि च

शब्द के गुण और दस अर्थ के गुण माने हैं । उनको पृथक् मानने की आवश्यकता नहीं, इस अभिप्राय से पूर्वाचार्योक्त गुणों का उक्त तीन गुणों में यथासम्भव अन्तर्भाव दिखाते हैं—श्लेषइति—श्लेष, समाधि, औदार्य और प्रसाद ये जो शब्द के गुण प्राचीनों ने माने हैं वे सब ओज के अन्तर्गत होजाते हैं । यहां ‘ओज’ पद लक्षणा से शब्द के धर्म विशेष को कहता है । ओजःशब्द वाच्य उसी धर्म में उक्त गुणों का अन्तर्भाव जानना । क्योंकि पूर्वोक्त चित्त-विस्तार रूप ओज में श्लेष आदि शब्द के गुणों का समावेश नहीं हो सकता ‘शब्दार्थधर्मविशेषे’ इस मूल ग्रन्थ में—‘अर्थ’ पद अनावश्यक है, क्योंकि शब्द के श्लेषादि गुणों का अर्थ के धर्म में अन्तर्भाव नहीं हो सकता ।

बहूनामिति—अनेक पदों का एक पदके समान भासित होना श्लेष कहाता है । प्राचीन सम्मत श्लेषका उदाहरण उन्मज्जदिति—प्रलयकाल के समुद्र का वर्णन है । उभरते हुए बड़े २ जलीय हाथियों के सवेग उछलने से उद्धत और सब पहारों की कन्दराओं में प्रतिध्वनि पैदा करने वाली, कानों के पदोंको फाड़ने वाली यह घोर ध्वनि उठ रही है, इस से मालूम होता है कि अधिकता से घूमते हुए असंख्य मरे हुए शंखों से शुक्ल यह समुद्र की वेला उमड़ रही है अर्थात् समुद्र मर्यादा छोड़कर उठीरुण होने लगा है । इस पद्यका बन्ध (रचना) विकट है । और बन्ध की विकटता ओज ही है, अतः श्लेष गुण ओज से पृथक् नहीं । दूसरा शब्द गुण ‘समाधि’ माना है । आरोह, और अवरोह (उतार-चढ़ाव) के क्रम को समाधि कहते हैं । आरोह उत्कर्ष को कहते हैं और अपकर्ष का नाम अवरोह है । इन दोनों के विरसता न पैदा करने वाले विन्यास (रचना) को क्रम कहते हैं । जैसे चञ्चद्भुज इत्यादि—इस पद्य के तीन चरणों में रचना क्रम से बढ़ती गई है और चौथे चरण में कुछ उतरी है, पर वट भी तीव्र प्रयत्न से उच्चार्य होने के कारण अर्थात् महा प्राण प्रयत्न के

तीव्रप्रयत्नोच्चार्यतया ओजस्विता । उदारता विकटत्वलक्षणा । विकटत्वं पदानां नृत्यत्मायत्नम् ।

यथा—

‘मुचरणाविनिविष्टैर्नूपुरैर्नर्तकीनां

भ्रणिति रणितमासीत्तत्र चित्र कल च ।’

अत्र च तन्मतानुसारेण रमानुसन्धानमन्तरेणैव शब्दप्रोटोक्तिमात्रेणैव । प्रसाद ओजोमिश्रितशैथिल्यान्मा यथा—

‘यो यः शस्त्रं विभर्ति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनाम्’ इति ।

माधुर्यव्यञ्जकत्वं यदसमासस्य दर्शितम् ॥ १० ॥

पृथक्पदत्वं माधुर्यं तैनेवाङ्गीकृतं पुनः ।

यथा—‘श्वासान्मुञ्चति—’इत्यादि ।

अर्थव्यक्तेः प्रसादाख्यगुणेनैव परिग्रहः ॥ ११ ॥

अर्थव्यक्तिः पदानां हि भ्रष्टित्यर्थसमर्पणम् ।

स्वप्नमदाहरणम् ।

अक्षरों से युक्त और क्रुद्ध भीमसेन के सवेग उच्चारण होने के कारण ओज के ही अनुरूप है, अतः समाधि को भी ओज के ही अन्तर्गत जानना। उदारता (ओजदार्य) विकटत्व का नाम है और विकटत्व पदों की नाचती हुई सी दशा को कहते हैं। जहां पद नाचते हैं वहां-सब के सब भुमभुमाने हुए वहां-वहां ‘उदारता’ गुण माना है। जैसे मुचरणा-नाचती हुई वेश्याओं के रमणीय चरनों में स्थित, नूपुरों से वहां विचित्र और मनोहर भ्रनकार का शब्द (रणित) हुआ। अत्रैति-इस पद्य में वामन आदि पूर्वाचार्यों के मत से रमानुसन्धान के बिनाही शब्दों की प्रोटि (उन्मूलन) मात्र से ओजकी प्रतीति होती है।

ओज से मिले हुए शैथिल्य को प्रसाद माना है। जैसे ‘योयःशस्त्रम्’ इत्यादि पद्य। ये दोनों भी पूर्वोक्त ओज के अन्तर्गत हैं। माधुर्य-प्राचीनों ने ‘माधुर्य’ नामक एक शब्द का गुण माना है और उसका लक्षण किया है ‘पृथक्पदत्वं’। अर्थात् अलग अलग (समासरहित) पदों का होना माधुर्य कहता है। यह माधुर्य, पहले जो असमास (समास के अभाव) को माधुर्य गुण का व्यवहार बताया है उसी से अर्थात् जानना। यह उस से भिन्न नहीं है, अतः उसी के स्वीकार से इसका स्वीकार समझना। जैसे ‘श्वासान्’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य। अर्थव्यक्ति-पदों का भ्रष्ट से अर्थ को व्यक्त करना ‘अर्थव्यक्ति’ नामक गुण बताया है—सो यह गुण पूर्वोक्त ‘प्रसाद’ गुण अर्थात् उसके व्यवहार शब्दों के ही अन्तर्गत है, अतः इसे पृथक् मानने की कोई आवश्यकता नहीं।

ग्राम्यदुःश्रवतात्थागात्कान्तिश्च सुकुमारता ॥ १२ ॥

अङ्गीकृतेति सम्बन्धः । कान्तिरौज्ज्वल्यम् । तच्च हालिकादिपदविन्यासवैप-
रीत्येन लौकिकशोभाशालित्वम् । सुकुमारता अपारुष्यम् अनयोरुदाहरणे स्पष्टे ।

क्वचिदोषस्तु समता मार्गाभेदस्वरूपिणी ।

अन्यथोक्तगुणेष्वस्या अन्तःपातो यथायथम् ॥ १३ ॥

मसृणेन विकटेन वा मार्गेणोपक्रान्तस्य सदर्मस्य तेनैव परिनिष्ठान मार्गाभेदः ।
स च क्वचिदोषः । तथाहि—

‘अव्यूढाङ्गमरूढपाणिजठराभोग च विभ्रद्वपुः ।

पारीन्द्र शिशुरेप पाणिपुटके समातु किं तावता ।

उद्यदूदुर्ध्वरगन्धसिन्धुरशतप्रोद्दामदानार्णव-

स्रोतःशोषणरोपणात्पुनरितः कल्पाग्निरल्पायते ॥’

ग्राम्येति-ग्राम्यत्व दोष के परित्याग से प्राचीन-सम्मत ‘कान्ति’ नामक शब्द गुण
और ‘दुःश्रवत्व’ नामक दोष के परित्याग से ‘सुकुमारता’ नामक शब्द-गुण का
स्वीकार जानना । उज्ज्वलताको कान्ति कहते हैं सो हलवाहक=गेंवार आदिमियों
के व्यवहृत पदों के परित्याग करने से लौकिक शोभा से युक्त होना ही
उज्ज्वलता कहाती है, अतः ग्राम्यत्व दोषके छोड़ने से ही वह गतार्थ है । पारुष्य
(कठोरता) न होने को सुकुमारता कहते हैं । इन दोनों के उदाहरण स्पष्ट हैं ।
‘कार्तार्थ्य’ आदि कठोर पद और कटि आदि ग्राम्य पदों के अप्रयोग से ये गुण
उत्पन्न होते हैं ।

क्वचिदोपइति-मार्गाभेदरूप समता कहीं दोष हो जाती है । जहां दोष नहीं
है वहां प्रसाद, माधुर्य और श्रोज में उसका अन्तर्भाव हो जाता है । मसृणेनेति-
कोमल अथवा तीव्र रचना से प्रारम्भ किये हुए प्रकरण को उसी स्वरूप में
समाप्त करना मार्गा भेद कहाता है । वह कहीं दोष होता है । जैसे अव्यूढाङ्गमिति-
हाथ पैर पेट आदि अङ्गों के अव्यूढ (अपुष्ट) होने पर यह नञा सा शेर का
चच्चा भल ही हाथ के संपुट में समा जाय, इससे क्या होता है ? फिर जवान
होने पर तो सैकड़ों मदान्ध हाथियों की प्रवृद्ध मद धारा को सुखाने वाले
क्रोध से भीषण इस क्रूर से प्रलयकाल की अग्नि भी अल्प ही जचेगी ।
उपतामुद्वृत्ततान्दुर्धराणान्दुर्दमाना गन्धविन्दुराणा मदान्वगजाना दानार्णवस्य मदसागरस्य
स्रोतमा प्रवाहाणा शोषण रोषण क्रोधो यस्य तस्मात्—‘इतोऽस्मात्’ पुनर्यौवनदशायामित्यर्थः ।
इस पद्य के पूर्वार्ध की रचना कोमल है । परन्तु उत्तरार्ध में उसे बदल कर रचना
कठोर करदी है । उत्तरार्ध में उद्धत अर्थ (क्रूर केसरी) वाच्य है, अतः सुकुमार
रचना का परित्याग करना गुणही है । और जहां ऐसा स्थल नहीं है—जहां मार्ग
का भेद करना आवश्यक नहीं है—वहां इस समता का माधुर्यादि गुणों में ही

अत्रोद्धतेऽर्थे वान्ये सुकुमारवन्वत्यागो गुण एव । अनेवविवस्थाने माधुर्या-
दावेवान्त पान । यथा—‘लताकुत्र गुञ्जत्—’ इत्यादि ।

श्रोजः प्रसादो माधुर्यं सौकुमार्यमुदारता ।

तद्भावस्य दोषत्वात्स्वीकृता अर्थगा गुणाः ॥ १४ ॥

श्रोज माभिप्रायत्वम् । प्रसादोऽर्थवैमन्यम् । माधुर्यगुक्तिवैचित्र्यम् । सौकु-
मार्यमपारुष्यम् । उदारता अप्राम्यत्वम् । एषा पञ्चानामर्थ्यगुणानां यथाक्रममु-
द्घार्याधिकपदानवीकृतानामगलरूपाग्लीलप्राप्त्यत्वानां निगमरणेनैवाङ्गीकारः ।
स्वप्नान्युदाहरणानि ।

अर्थव्यक्तिः स्वभावोक्त्यालंकारेण तथा पुनः ।

रसध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यानां कान्तिनामकः ॥ १५ ॥

अन्तर्भाव होता है । सुकुमार वन्ध होने पर माधुर्य में और विकट वन्ध होने पर श्रोज में उसका अन्तर्भाव होता है । इस प्रकार दसों शब्द गुणों का अन्तर्भाव दिग्गकर अथ प्राचीन सम्मत अर्थ गुणों का अन्तर्भाव दिग्गते है । श्रोज-
र्ण-श्रोज, प्रसाद, माधुर्य, सौकुमार्य और उदारता इनके अभाव की दोषों में गिनती की गई है, अतः इन्हे गुणपत्रमें स्वीकृत समझना । इनको यद्यपि नवीनों ने पृथक् नहीं माना है, परन्तु इनके अभाव को दोष माना है । पदों का साभि-
प्राय होना किसी विशेषभाव का स्वरूप होना—श्रोज कहाता है । ‘अपुष्टार्थत्व’ नामक दोष के परिन्यास से इसका ग्रहण होता है । बिना प्रयोजन के कोई पद रमने से अपुष्टार्थत्व दोष होता है । जब इस दोष का परिन्यास किया जायगा तो पदों की साभिप्रायता अपने आप आजायगी, अतः ‘श्रोज नामक अर्थ गुण के पृथक् मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । अर्थ की विमलता को ‘प्रसाद’ कहते हैं । अधिकपठता दोषके परिन्याससे इसका ग्रहण होता है । किसी पद का अधिक होना एक प्रकार का मल होता है, उसका परिन्यास करने से ही विमलता आजाती है । उक्ति की विचित्रता-कथन की अपूर्वता-को ‘माधुर्य’ माना है । यह ‘अनवीकृतत्व’ दोष के परिन्यास से गृहीत होता है । उसके परिन्यास करने पर उक्तिवैचित्र्य आती जाना है । कठोरता नहोने को ‘सौकु-
मार्य’ कहते हैं । यह अमंगलव्यञ्जक अग्लीलत्व के परिन्यास से ही गतार्थ है । अमङ्गलव्यञ्जक अग्लील अर्थ में कठोरता रहती है । उसको छोड़ने से कठोरता छूट जाती है और सुकुमारता आ जाती है । अप्राम्यत्व को उदारता माना है सो ‘प्राप्त्यत्व’ दोष के परिन्यास से गतार्थ जानना । इनके उदाहरण पहले आ चुके हैं ।

संक्षेप — प्राचीन आचार्य वस्तु के स्वभाव की स्पष्टता को ‘अर्थव्यक्ति’ नामक अर्थानुसार मानते हैं । यह ‘स्वभावोक्ति’ अलङ्कार के ही अन्तर्गत है ।

अङ्गीकृत इति सन्तुष्टः । अर्थव्यक्तिर्वस्तुस्वभावस्फुटत्वम् । कान्तिर्दातरसत्वम् । स्पष्टे उदाहरणे ।

श्लेषो विचित्रतामात्रमदोषः समता परम् ।

श्लेषः क्रमकौटिल्यानुल्वणत्वोपपत्तियोगरूपघटनात्मा । तत्र क्रम क्रिया-सतति, विदग्धचेष्टित कौटिल्यम्, अप्रसिद्धवर्णनविरहोऽनुल्वणत्वम्, उपपादक-युक्तिविन्यास उपपत्ति, एषा योग समेलन स एव रूप यस्या घटनायास्तद्रूप श्लेषो वैचित्र्यमात्रम् । अनन्यसाधारणरसोपकारित्वातिशयविरहादितिभाव । यथा—

‘दृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे—’ इत्यादि ।

अत्र दर्शनादयः क्रिया, उभयसमर्पणरूप कौटिल्यम्, लोकसव्यवहाररूपमनुल्व-णत्वम्, ‘एकासनसंस्थिते’, ‘पश्चादुपेत्य’, ‘नयने पिधाय’, ‘ईपद्वक्तिनकधर’ इति चोपपादकानि, एषा योग । अनेन च वाच्योपपत्तिग्रहणव्यग्रतया रसास्वादो व्यवहितप्राय इत्यस्यागुणता ।

समता च प्रक्रान्तप्रकृतिप्रत्ययाविपर्यासेनार्थस्य विसंवादिताविच्छेदः स च प्रक्रमभङ्गरूपविरह एव स्पष्टमुदाहरणम् ।

एवं रसकी ‘प्रदीप्तता’ को ‘कान्ति’ माना था—वह रसध्वनि और गुणीभूत व्य-ङ्ग्यों के अन्तर्भूत है। श्लेष इति—श्लेष केवल विचित्रता है। रस का विशिष्ट उप-कारक न होने से इसे गुण नहीं कह सकते, और ‘समता’ केवल दोषाभाव रूप है, अतः इस को भी पृथक् गुण मानना आवश्यक नहीं। क्रम, कौटिल्य, अनुल्वणत्व और उपपत्ति इन के सम्मेलनस्वरूप रचना को ‘श्लेष’ कहते हैं। इन में से क्रियाओं की परम्परा को क्रम कहते हैं। चतुर चेष्टाओं का नाम कौटिल्य है। अप्रसिद्ध वर्णन का न रखना अनुल्वणत्व कहा जाता है। काम को सिद्ध करने वाली युक्तियों का नाम उपपत्ति है। इन सब का मेल जिस में हो वह रचना श्लेष कहाती है। सो यह श्लेष वैचित्र्यमात्र है। रस का असाधारण उपकारकत्व इस में नहीं है और यही एक अतिशय (असा-धारणधर्म) गुणत्व का प्रयोजक होता है। जो रस का असाधारण उपकारक होता है वही गुण माना जाता है। वह बात इस श्लेष में है नहीं, अतः यह गुण नहीं होसकता। श्लेष का उदाहरण—‘दृष्ट्वैक’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य है। इसमें दर्शन आदि क्रियाएँ हैं। दोनों स्त्रियों को प्रसन्न करना कौटिल्य है। लोक व्यवहार का ही कथन करना ‘अनुल्वणत्व’ है। एक आसन पर बैठा होना, (दोनों स्त्रियों का) पीछेसे आना, (नायक का) नेत्र मूढ़ना, थोड़ा कन्धा घुमाना आदि क्रियाएँ उपपादक (साधक) हैं। इन सब का यहाँ योग है। इस श्लेष के द्वारा वाच्य अर्थ के ग्रहण में ही बुद्धि व्यग्र रहती है, रसा स्वाद प्रायः व्यवहित होजाता है, अतः इसे गुण नहीं मानते। समताचेति। प्रारम्भ किये हुए प्रकृति प्रत्यय आदि में परिवर्तन के परित्याग को ‘समता’

न गुणत्वं समाधेश्च

समाधिश्चाप्यन्यच्चङ्छायायोनिरूपद्विविधार्थदृष्टिरूप । तत्रायोनिरर्थो यथा—
‘सद्योमुण्डितमतद्गुणचित्रुकपस्पर्धि नागङ्गकम् ।’

अन्यच्चङ्छायायोनिर्यथा—

‘निजनयनप्रतिविम्बैरम्बुनि बहुश प्रतारिता कापि ।

नीलोत्पलेऽपि विमृशति कर्मर्पयितु कुसुमलावी ॥’

अत्र नीलोत्पलनयनयोरितिप्रसिद्ध सादृश्य विच्छित्तिविशेषेण निबद्धम् । अस्य
चामाधारणशोभानाधायकत्वाच्च गुणत्वम् किंतु काव्यशरीरमात्रनिर्वर्तकत्वम् ।

कचित् ‘चन्द्रम् इत्येकस्मिन्पदार्थे वक्तव्ये ‘अत्रेर्नयनसमुत्पन्न ज्योति’ इति
वाक्यवचनम् क्वचित् ‘निदावशीतलहिमकालोष्णमुकुमारशरीरावयवा योषित्’ इति

माना है । यदि प्रकान्त प्रकृति, प्रत्यय आदि में विपर्यास कर दिया जाय तो
भिन्न शब्द के द्वारा बोधित होने के कारण वही अर्थ कुछ भिन्न सा प्रतीत
होने लगता है, अतएव उसमें विमंवादिता (भिन्नता) सी आ जाती है ।
और यदि प्रकृति प्रत्यय आदि न बदरे जायें तो इस ‘अविपर्यास’ के कारण
अर्थ की विमंवादिता का विच्छेद होता है । जैसे—‘उदेति सविताम्नः’ के
आगे यदि ‘शोण एवास्तमृच्छति’ कर दिया जाय तो ‘समता’ जाना
रहेगा, जोकि यहां आवश्यक है । यह ‘समता’ ‘भग्नप्रक्रम’ नामक दोष का
अभाव ही है, अतिरिक्त कुछ नहीं । न गुणत्वमिति—‘समाधि’ भी कोई गुण
नहीं होसकता । ‘समाधि’ दो प्रकारकी मानी है । एकतो ‘अयोनि’ अर्थात्
जिस में अर्थ की बिल्कुल नई कल्पना की गई हो, दूसरी ‘अन्यच्चङ्छायायोनि’
अर्थात् जिस अर्थ में दूसरे अर्थ की आया लीगई हो । अयोनि का उदाहरण—
जैसे नयन-किमी ने नारंगी को देखकर कहा कि-डाल के मुँटे हुए गोरे
की टोही के समान लाल लाल नारंगी हैं । अन्यच्चङ्छायायोनि अर्थ का उदाहरण—
जैसे—कोई मालिन पानी में अपने नेत्रों की आयासे बहुतवार धोया गा-
चुकी है । मिला कमल समझकर उसे तोड़ने को हाथ चलाया, पर पीछे देखा
तो कुछ नहीं, तब पता चला कि अपने नेत्र की आया को ही समत समझ कर
तोड़ने चली गी, अत एव वस्तुतः मिले कमल के ऊपर हाथ डालने में भी
ठिठकती है । इस पद्य में नील कमल और नेत्र की अत्यंत प्रसिद्ध तुल्यता को
ही विशेष चमत्कारक बनाया गया है । यह ‘समाधि’ अस्माधारण शोभा की
आधायक नहीं, अत एव गुण भी नहीं, किन्तु काव्य के शरीरभूत अर्थ मात्र
की साधक होती है । वचन-कहीं एक ‘चन्द्र’ पद के अर्थ को बतलाने के
लिए अत्रि के नेत्र से उत्पन्न ज्योति इतना बड़ा वाक्य बोला जाता है । और
कहीं ‘श्रीमन्कान्त में शीतल और शीत काल में उष्ण मुकुमार शरीर वालों
मुन्दरी’ इतना बड़ा वाक्यार्थ बोलने की जगह केवल एक पद ‘वसवर्णिनी’

वाक्यार्थे वक्तव्ये 'वरवर्णिनी' इति पदाभिधानम् । कचिदेकस्य वाक्यार्थस्य किञ्चि-
द्विशेषनिवेशादनेकैर्वाक्यैरभिधानमित्येवरूपो व्यास । कचिद् बहुवाक्यप्रतिपाद्यस्यैक-
वाक्येनाभिधानमित्येव रूपः समासश्च । इत्येवमादीनामन्यैरुक्तानां न गुणत्वमुचितम्,
अपि तु वैचित्र्यमात्रावहत्वम् ।

तेन नार्थगुणाः पृथक् ॥ १६ ॥

तेनोक्तप्रकारेण अर्थगुणा ओज प्रभृतयः प्रोक्ताः ॥

इति साहित्यदर्पणे गुणविवेचनो नामाष्टम परिच्छेदः ।

बोल दिया जाता है । कहीं एक ही वाक्यार्थ को कुछ कुछ विशेषतार्थ
दिखा कर अनेक वाक्यों से कहा जाता है इस प्रकार का व्यास (अर्थ
का फैलाना) और कहीं कहीं अनेक वाक्यों के प्रतिपाद्य अर्थ को एक ही
वाक्य से कहकर जो समास (सत्तेप) किया जाता है, ये दोनों (व्यास, समास)
तथा इन के सदृश और प्राचीनसम्मत विचित्रताये गुण नहीं कहा सकतीं । ये
तो केवल वैचित्र्य हैं, रसके प्रधान उपकारक नहीं । तेनेति-इस लिये अर्थ के गुण
भी पृथक् नहीं माने जाते । उक्त प्रकार से 'ओज' आदि अर्थ-गुणों के पृथक्
मानने की कोई आवश्यकता नहीं ।

इति विमलायानष्टम परिच्छेदः समाप्तः ।

साहित्यदर्पणे ।

नवमः परिच्छेदः ।

अयोद्देशक्रमप्राप्तमलकारनिरूपण बहुवक्तव्यत्वेनोल्लङ्घ्य रीतिमाह—

पदसंघटना रीतिरङ्गसंस्थाविशेषवत् ।

उपकर्त्री रसादीनां

रसादीनामर्थान्छब्दार्थशरीरस्य काव्यस्यात्मभूतानाम् ।

सा पुनः स्याच्चतुर्विधा ॥ १ ॥

वैदर्भी चाथ गौडी च पाञ्चाली लाटिका तथा ।

ना रीति । तत्र—

माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णै रचना ललितात्मिका ॥ २ ॥

अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते ।

यथा—‘वनद्वग्मलभुज —’ इत्यादि ।

रुडटस्माह—

कलिन्दनन्दिन्यनुकूलफुल्लद्वनावलीमञ्जुलतान्तरंगु ।

लवङ्गवल्लीवलिताङ्गकान्ति मगुल्लसन् पातु तरुस्तमाल ॥ १ ॥

अथेति—यद्यपि ‘उत्कर्षितयोः स्पर्शगुणानुगामीय’ इम उद्देशक्रम के अनुसार गुणों का निरूपण करने के अनन्तर अलङ्कारों का निरूपण प्रसक्त है, परन्तु अलङ्कारों में वक्तव्य बहुत है, अतः उसे छोड़कर ‘वृत्तीरुदाह’ न्याय से पहले रीतियों का निरूपण करते हैं । पदसंघटनेति पदों के मेल या संगठन को रीति कहते हैं । वह अङ्गसंस्थान की तरह मानी जाती है । जैसे पुरुषों के देह का संगठन होता है उसी प्रकार काव्यों के देह रूप शब्दा आर अर्थों का भी संगठन होता है । इसी संगठन को रीति कहते हैं । यह काव्य के आत्म भूत रस, भाव आदि की उपकारक होती है । जिस प्रकार पुष्प या स्त्री की शरीररचना देखने से सुकुमारता, मधुरता अथवा क्रूरता कठिनता आदि उसके गुणों का ज्ञान होता है और उससे उस देह-धारी की विशेषता का बोध होता है, उसी प्रकार काव्य में भी रचना से माधुर्य आदि गुणों के व्यञ्जन के द्वारा रसों का उपकार (उत्कर्ष) होता है । यथान्विति चह रीति चार प्रकार की होती है । वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली और लाटी । उनमें से—
ननुवेति—माधुर्यव्यञ्जक पूर्वोक्त वर्णों के द्वारा की हुई समामरहित अथवा छोटे २ समासों से युक्त मनोहर रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं । उदाहरण जैसे पूर्वोक्त

‘असमस्तैकसमस्ता युक्ता दशभिर्गुणैश्च वैदर्भी ।
वर्गद्वितीयबहुला स्वल्पप्राणाक्षरा च सुविधेया ॥’

अत्र दशगुणास्तन्मतोक्ताः श्लेषादयः ।

ओजः प्रकाशकैर्बन्ध आडम्बरः पुनः ॥ ३ ॥

समासबहुला गौडी

यथा—‘चञ्चद्भुज’—इत्यादि ।

पुरुषोत्तमस्त्वाह—

‘बहुतरसमासयुक्ता सुमहाप्राणाक्षरा च गौडीया ।

रीतिरनुप्रासमहिमपरतन्त्रा स्तोकवाक्या च ॥’

वर्णैः शेषैः पुनर्द्वयोः ।

समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका मता ॥ ४ ॥

द्वयोर्वैदर्भीगौड्यो ।

यथा—

‘मधुरया मधुवोवितमाधवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया ।

‘अनङ्गेत्यादि’ । रुद्रट ने वैदर्भी रीति का यह लक्षण किया है—असमस्तेति—समास-रहित अथवा छोटे २ समासों से युक्त, श्लेषादि दस गुणों से युक्त एवं चवर्ग से अधिकतया युक्त, अल्पप्राण अक्षरों से व्याप्त सुन्दर वृत्ति ‘वैदर्भी’ कहाती है ।

यहां दस गुण रुद्रट के मतानुसार जानना । यथा—“श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, रुदारत्व, मोज, कान्ति, समाधय । इति वैदर्भीमार्गस्य प्राणा दश गुणा स्मृताः” । ओज इति—ओजको प्रकाशित करनेवाले कठिन वर्णों से बनाये हुए अधिक समासों से युक्त उद्भट बन्ध को ‘गौडी’ रीति कहते हैं । उदाहरण जैसे ‘चञ्चद्-भुज’ इत्यादि । पुरुषोत्तमने गौडी का लक्षण यों किया है—बहुतरेति—बहुत से समासों से व्याप्त, बड़े २ महाप्राण प्रयत्न वाले अक्षरों से युक्त, अनुप्रास, यमक आदि शब्दमहिमा के रक्षण में व्यग्र अर्थात् अधिकतर अनुप्रासादि से युक्त और थोड़े वाक्यों वाली रीति को गौडी कहते हैं । वर्णैः—उक्त दोनों रीतियों के जो शेषवर्ण हैं अर्थात् जो वर्ण न माधुर्य के व्यञ्जक हैं न ओज के उनसे जो रचना की जाय, और जिसमें पाँच छः पदों तक का समास हो वह रीति ‘पाञ्चाली’ कहाती है । उदा-हरण—मधुरयेति—पहले माधुर्य व्यञ्जक और ओजोव्यञ्ज जो वर्ण कहे हैं, इस पद्य की रचना उनसे भिन्न है । अर्थ—मधु अर्थात् वसन्त से बोधित (खिलाई हुई)

मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे ॥'

भोजस्त्वाह—

‘समस्तपञ्चपदामोज कान्तिसमन्विताम् ।

मधुरा सुकुमारा च पाञ्चाली कवयो विदुः ॥’

लाटी तु रीतिवैदर्भीपाञ्चालयोरन्तरे स्थिता ।

यथा—

‘अयमुदयति मुद्राभञ्जन पद्मिनीना-

मुदयगिरिवनालीवालमन्दारपुष्पम् ।

विरहविधुरकोकद्वन्द्वबन्धुर्विभिन्दन्-

कुपितकपिकपोलक्रोडनाम्रस्तमासि ॥’

अश्विनाह—

‘मृदुपदममासुभगा युक्तैर्वर्णैर्न चातिभूयिष्ठा ।

उच्चित्रविशेषणपूरितवस्तुन्यासा भवेल्लाटी ॥’

माधवी (वासन्तीलता) की मधु समृद्धि (पुष्परसकी वृद्धि) से अर्थात् माधवी के पुष्परस का पान करने से बढ़ गई है वृद्धि अथवा मस्ती जिसकी उस मस्त ध्वनि वाली, मधुर स्वर युक्त भ्रमरीने वार २ दवे हुए अक्षरों में गाना प्रारम्भ किया। इस प्रकार गाना प्रारम्भ किया जिसमें अक्षर प्रतीत नहीं होते—केवल गुणगुणाहट ही सुनाई देती है। भोज ने पाञ्चाली का यह लक्षण किया है—गन्तंति-जिसमें पाँच छह पदों का समास हो, अञ्ज और कान्ति नामक गुण से जो युक्त हो और मधुर एवं सुकुमार हो उस रीति को कवि लोग ‘पाञ्चाली’ कहते हैं। लाटी-वैदर्भी और ‘पाञ्चाली’ इन दोनों के मध्य की अर्थात् दोनों के लक्षणों से कुछ २ युक्त रीति को ‘लाटी’ कहते हैं। जैसे—अयम्-इस पद्य के पहले चरण की कोमलपद रचना तथा ‘उज्ज न्द-न्द’ आदि माधुर्यव्यञ्जक वर्ण वैदर्भी रीति के पोषक हैं और द्वितीयादि चरण के समान तथा ट क प्र-ह-म-आदि वर्ण अञ्ज के व्यञ्जक तथा पाञ्चाली रीति के पोषक हैं। दोनों के लक्षण मिलने से यह लाटी रीति का उदाहरण है। अर्थ—(सूयोंदय का वर्णन है) पद्मिनियों की मोन मुद्रा को तोड़ने-वाला अर्थात् कमलिनियों को निलाने वाला, उदयाचल की चनपक्षि में स्थित मन्दार (देववृक्ष) का नया फूल (उसके सदृश) और विरह से न्याकुल चक्रवाकों के जोड़ों का मित्र अर्थात् गाँव में विद्युत् चक्रवाक और चक्रवाकियों को परस्पर मिलाने वाला, जोय में नरे वन्दर के गाल के समान लाल यह सूर्य अन्धकार को फाटना हुआ उदय होता है। किसी ने लाटी रीति का लक्षण यों किया है गन्तंति-जो कोमल पदों और सुकुमार समासों में सुन्दर हो और बहुत से संयुक्त अक्षरों से युक्त न हो एवं समुचित विशेषणों के ढांग जिसमें वस्तु

अन्ये त्वाहुः—

‘गौडी डम्बरवद्धा स्याद्वैदर्भी ललितक्रमा ।

पाञ्चाली मिश्रभावेन लाटी तु मृदुभिः पदैः ॥’

क्वचित्तु वक्त्राद्यौचित्यादन्यथा रचनादयः ॥ ५ ॥

वक्त्रादीत्यादिशब्दाद्वाच्यप्रबन्धौ । रचनादीत्यादिशब्दाद्वृत्तिवर्णौ ।

तत्र वक्त्रौचित्याद्यथा—

‘मन्थायस्तारुणाम्भःप्लुतकुहरचलन्मन्दरध्वानधीर

कोणाघातेषु गर्जत्प्रलयघनघटान्योन्यसघट्टचण्डः ।

कृष्णाक्रोधाग्रदूत कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवात

केनास्मत्सिंहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम् ॥’

वर्णित हो उसे लाटी रीति कहते हैं। और लोगो ने रीतियों के यह लक्षण किये हैं—गौडीति—आडम्बरयुक्त रीति को गौडी कहते हैं और सुललित चिन्त्यास युक्त रीति का नाम वैदर्भी है। इन दोनों के मिश्रण से पांचाली रीति होती है और कोमल पदों से लाटी रीति बनती है। क्वचित्तु—कहीं कहीं वक्त्रा आदि के औचित्य से रचना आदि बदली जाती है—‘वक्त्रादीति’—इस कारिका में प्रथम ‘आदि’ पद से वाच्य और प्रबन्ध का ग्रहण होता है एवं द्वितीय ‘आदि’ पद से समास और वर्णों का ग्रहण होता है। उनमें से वक्त्रा के औचित्य के कारण बदली हुई रचना का उदाहरण—मन्थायस्तेति—द्रौपदी से बातें करते समय भीमसेन के कान में रण-दुन्दुभि की ध्वनि पड़ी। उसे सुन कर उन्होंने यह पद्य कहा है। मन्थन के समय अथवा मन्थन दंड=मन्दराचल के द्वारा चार्गों और उछलते हुए समुद्र के जल से व्याप्त होगई हैं कन्दरायें (कुहर) जिसकी उस मन्दराचल के शब्द (घोरघराटे) के समान धीर (समुद्रमन्थन के समय मन्दराचल ही मन्थन दंड=रई बनाया गया था) और ‘कोण’=वज्राने का डंडा (नकारा) के आघात होने पर, प्रलय काल में गरजते हुए वादलों की टक्कर के समान प्रचंड (जब नकारे की चोट पड़ती है तब ऐसा घोर शब्द होता है मानो घोर गर्जन करते हुए प्रलय काल के वादल आपस में टकरा गये हों) द्रौपदी के क्रोध की सूचना देने वाला (दूत) कौरवों के कुलक्षय का सूचक उत्पातरूप निर्घात वायु, हमारे सिंहनाद के समान (भयानक) यह रणदुन्दुभि किसने बजाया? “यदाऽन्तरिक्षे बलवान् मारुतो मारुताहत । पतत्यथ म निर्घातो जायते वायुममव ॥” आकाश में बलवान् वायु से टकरा कर दूसरा वायु जब नीचे गिरता है तो उसे ‘निर्घातवात’ कहते हैं। इस प्रकार के अशुभ उत्पात राजा का क्षय सूचित किया करते हैं “ढक्कागतमहच्छाणि भेरीशतशतानि च । एकदा यत्र ताव्यन्ते कोणाघात स

अत्र वाच्यस्य क्रोधाद्यव्यञ्जकत्वेऽपि भीमसेनवक्तृत्वेनोद्धता रचनादयः । वाच्यौ चित्वाद्ययोदाहृते 'मूर्ध्वव्याधूयमान—' इत्यादौ । प्रवन्ध्रांचित्वाद्यथा नाटकादौ रौद्रेऽप्यभिनयप्रतिकूलत्वेन न दीर्घसमामादयः । एवमास्यायिकाया शृङ्गारेऽपि न ममृगवर्णादयः । कथाया रौद्रेऽपि नात्यन्तमुद्धता । एवमन्यदपि ज्ञेयम् ॥

इति साहित्यदर्पणे रीतिविवेचनो नाम नवमः परिच्छेदः ।

उच्यते ॥" सैकड़ों ठका और भेरी जय एक दम बजने लगते हैं तो उसे कोणाघात कहते हैं । अतः इस पद्य में 'कोणाघात' शब्द का यह दूसरा अर्थ भी हो सकता है । अनेक-यद्यपि ग्हां वाच्य (रण दुन्दुभि का ताड़न) क्रोध का व्यञ्जक नहीं, प्रत्युत हर्ष का कारण है, क्योंकि भीमसेन तो पहले से ही युद्ध के लिये रस्मियां तुड़ा रहे थे, केवल युधिष्ठिर ही बीच में बाधक थे, तथापि इस पद्य के बोलने वाले प्रसिद्ध क्रोधी भीमसेन हैं, अतः इस की रचना उद्धत की गई है । वाच्य के आंचिन्य से रचना का भेद जैसे पूर्वोक्त 'मूर्ध्वव्याधूय' इत्यादि पद्य । इस में अर्थ उद्धत होने के कारण रचना में उद्धतता आई है । प्रवन्ध्रांचिन्य से रचना का भेद जैसे नाटकादिकों में रौद्र रस में भी लम्बे समास नहीं किये जाते, क्योंकि वे अभिनय के प्रतिकूल पड़ते हैं । अभिनय करते समय ऐसे ही शब्द बोलने उचित हैं जिन का अर्थ लोग तुरन्त समझते । लम्बे समासों का अर्थ समझने में विलम्ब होता है, अतः वे अभिनय के अनुकूल नहीं होते । इसी प्रकार आस्यायिका में शृङ्गार रस में भी कोमल रचना कम होती है, क्योंकि वहाँ वक्ता कवि होता है, रागी नहीं । शृङ्गार में भी मधुर कोमल रचना अनुगामी के मुख से ही अच्छी लगती है । कथा में रौद्र रस में भी अत्यन्त उद्धत रचनादिक नहीं होते, क्योंकि वहाँ वक्ता स्वयं आधाविष्ट नहीं होता । इसी प्रकार और भी जानना ।

- इति विमलांग नवमः परिच्छेदः *

साहित्यदर्पणे ।

दशमः परिच्छेदः ।

अथावसरप्राप्तानलकारानाह—

शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः ।
रसादीनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेऽङ्गदादिवत् ॥ १ ॥

कुण्टलमण्डितगण्डतटी, वरपीठपटी, कुनटीतिलकञ्च ।

अञ्चितकुञ्चितमेचककेश, गवेशनिदेशवशीभवन च ॥

गोकुलहृत्तरलीकरणीमुरली, खुरलीजितकामकल च ।

यस्य न सत्त्वमहत्त्वमल धवितुं तमह समह महयामि ॥ १ ॥

अत्र रीति निरूपण के अनन्तर अवसर प्राप्त अलङ्कारों का निरूपण करते हैं । पहले अलङ्कारों का सामान्य लक्षण कहते हैं—शब्दार्थयोरिति—शोभा को अति शयित करनेवाले, रस भाव आदि के उपकारक, जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं वे अंगद (वाजूवन्द) आदि की तरह अलंकार कहाते हैं । जैसे मनुष्यों के अंगद आदि अलङ्कार होते हैं उसी तरह उपमा आदि काव्य के अलङ्कार होते हैं ।

पूर्वोक्त रीति भी काव्य की शोभाधायक है । उसमें इस लक्षण की अति-व्याप्ति न हो इस लिये 'अतिशायी' पद दिया है । रीति शोभा को पैदा करती है, उसे बढ़ाती नहीं और अलङ्कार उत्पन्न शोभा को अतिशयित (प्रवृद्ध) करते हैं, अतः अलङ्कार रीति से भिन्न हैं । नीरस वाक्य में पड़े हुए उपमा आदिक, अलङ्कार नहीं कहा सकते, क्योंकि यहां 'अलङ्कार' शब्द करण-प्रधान है । अलङ्कारियतेऽनेनत्यलङ्कार अर्थात् जो किसी को सुशोभित करने का साधन हो वह अलङ्कार कहाता है । अलङ्कार रसादिकों को सुशोभित करता है । जहां रसादि नहीं हैं वहां वह किसी की शोभा का साधन नहीं, अतः वहां उसे अलङ्कार भी नहीं माना जाता, केवल विचित्रता मात्र मानते हैं । सरस वाक्य में ही उपमा आदिक अलङ्कार कहाते हैं, अतः 'रसादीनुपकुर्वन्तः' यह विशेषण दिया है । नीरस वाक्य में 'उपमा' आदि शब्दों का प्रयोग गौण वृत्ति से जानना ।

शब्द और अर्थ दोनों ही काव्यके शरीर माने जाते हैं और इन दोनों के अलंकार भी पृथक् पृथक् होते हैं, अतः यहां कारिका में दोनों (शब्द अर्थ) का ग्रहण किया गया है । गुण भी रसादि के उपकारक होते हैं और शोभा को अतिशयित भी करते हैं एवं परम्परा सम्बन्ध (स्वाश्रय-व्यञ्जकत्व) से वे शब्द और अर्थ में रहते भी हैं । उनमें अतिव्याप्ति न हो इसलिए 'अस्थिराः' यह विशेषण दिया

यथा अङ्गदादयः शरीरशोभानिशायिनः शरीरिणमुपकुर्वन्ति, तथा नुप्रासोपमादयः शब्दार्थशोभानिशायिनो रमादेरुपकारकाः । अलंकारा अस्मिन् इति नैषा गुणवदावश्यकी स्थितिः ।

शब्दार्थयोः प्रथमः शब्दस्य बुद्धिविषयत्वाच्छब्दालङ्कारेषु वक्तव्येषु शब्दार्थालंकारस्यापि पुनरुक्तवदाभासस्य चिरन्तनैः शब्दालंकारमध्ये लक्षितत्वात्प्रथमं तमेवाह—

आपाततो यदर्थस्य पौनरुक्त्येन भासनम् ।

पुनरुक्तवदाभासः स भिन्नाकारशब्दगः ॥ २ ॥

उदाहरणम्—

‘ भुजङ्गकुण्डली व्यक्तशशिगुम्भाशुशीतगुः ।

जगन्त्यपि सदापायादव्याच्चेतोहरः शिवः ॥’

अत्र भुजङ्गकुण्डल्यादिशब्दानामापातमात्रेण सर्पाद्यर्थतया पौनरुक्त्यप्रतिभा-

सि है । गुण स्थिर होने हैं । अलंकार अस्मिन् होने के कारण उनमें भिन्न हैं । यथेति—जैसे अङ्गद आदि अलंकार शरीर की शोभा को बढ़ाने हैं और शरीरधारी के उपकारक होते हैं अर्थात् शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए शरीरधारी की उत्कृष्टता का बोधन करते हैं—उसके बड़प्पन को प्रकट करते हैं—इसी प्रकार अनुप्रास, उपमा आदि काव्यालंकार भी काव्य के शरीरस्वरूप शब्द-अर्थ की शोभा को बढ़ाने हैं और काव्य के आत्मभूत रसके उपकारक अर्थात् उसकी उत्कृष्टता के बोधन होते हैं । उक्तकारिका में अलंकारों को अस्मिन् बतलाने से यह भी तात्पर्य है कि गुणों की भांति इनकी नियतरूप से काव्य में स्थिति आवश्यक नहीं है ।

शब्दार्थभोगिनि-शब्द और अर्थ इनमें से पहले शब्द ही बुद्धि में उपस्थित होता है, अतः शब्दालङ्कार ही पहले कहने चाहिये थे, परन्तु प्राचीनों ने एक शब्दार्थालङ्कार—‘पुनरुक्तवदाभास’—को भी शब्दालङ्कारों में गिना दिया है, अतः सबसे पहले उसे ही कहते हैं । आपातन इति—‘आपातन’=ऊपर ऊपर से (सरसरी नज़र से) देखने पर जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति प्रतीत होती है वहाँ भिन्न स्वरूपवाले समानार्थक शब्दों में पुनरुक्तवदाभास नामक अलंकार होता है । उदाहरण—भुजङ्गेति=नर्पों के कुण्डला धारण किये हुए, सुव्यक्त शश (कलङ्क) वाले और श्वेत किरणयुक्त (‘शीतगु’) चन्द्रमा में युक्त, चिन्तका हरण करने-वाले शिवजी सदा अपाव (विघ्न या विनाश) में जगन् की रक्षा करें । यहाँ आपातन देखने में ‘भुजङ्ग’ और ‘कुण्डली’ दोनों सर्पाद्यर्थक प्रतीत होते हैं और अर्थ की पुनरुक्ति नामित होती है, परन्तु विचारन से ‘कुण्डली’ शब्द का कुण्डल वाता यह अर्थ प्राप्त होता है और पुनरुक्ति दोष दूर हो जाता है, अतः यहाँ पुनरुक्तवदानाम् अलंकार है । इसी प्रकार शशि गुम्भाशु’ और शीतगु इन तीनों शब्दों के चन्द्रवाच्य होने से अर्थकी पुनरुक्ति प्रतीत होती है, परन्तु ‘शशी का अर्थ तान्दुल युक्त’ और ‘गुम्भाशु’ का अर्थ स्वच्छ किरण

सनम् । पर्यवसाने तु भुजङ्गरूप कुण्डल विद्यते यस्येत्याद्यन्यार्थत्वम् । 'पायाटव्यात्' इत्यत्र क्रियागतोऽयमलङ्कारः, 'पायात्' इत्यस्य 'अपायात्' इत्यत्र पर्यवसानात् । 'भुजङ्गकुण्डली' इति शब्दयोः प्रथमस्यैव परिवृत्तिसहत्वम् । 'हरः शिवः' इति द्वितीयस्यैव । 'शशिशुभाशु' इति द्वयोरपि । 'भाति सदानत्यागः' इति न द्वयोरपि इति शब्दपरिवृत्तिसहत्वासहत्वाभ्यामस्योभयालङ्कारत्वम् ।

वाला' ज्ञात होने पर यह दोष नहीं रहता । एवम्—'पायात्' 'अव्यात्' और 'हरः शिवः' इनमें भी आपाततः पुनरुक्ति प्रतीत होती है, परन्तु 'सदा अपायात्' ऐसा पदच्छेद ज्ञात होनेपर, और 'हर' का संबन्ध 'चेतो' के साथ निश्चित होने पर चित्त को हरण करनेवाले (मनोहर) ऐसा अर्थ निश्चित होने से वह दूर हो जाती है । अत्रेति—यहाँ 'भुजङ्ग' 'कुण्डली' आदि शब्दों का 'आपात-मात्र' से पौनरुक्त्य भासित होता है, परन्तु पर्यवसान (अन्त) में 'भुजङ्ग' रूप कुण्डल हैं विद्यमान जिसके 'इत्यादि' अन्य अर्थों का निश्चय होता है । 'पायात्' 'अव्यात्' इन शब्दों में यह-अलङ्कार क्रियागत है । 'पायात्' का 'अपायात्' में पर्यवसान होता है ।

इस अलङ्कार का शब्दार्थालङ्कारत्व सिद्ध करते हैं—'भुजङ्गकुण्डली' इन शब्दों में से पहला (भुजङ्ग) ही परिवृत्ति को सहन कर सकता है । यदि 'भुजङ्ग' पदको बदल कर उस के स्थान पर भुजङ्ग का कोई पर्यायवाचक दूसरा शब्द रख दें तो भी यह अलङ्कार बना रहेगा, अतः 'भुजङ्ग' शब्द परिवर्तन का सहिष्णु है, परन्तु 'कुण्डली' शब्द नहीं बदला जा सकता । 'कुण्डली' के स्थान पर 'अवतंसी' या 'कुण्डलयुक्त' आदि शब्दों को रख दें तो फिर यह अलङ्कार नहीं रहेगा, क्योंकि उस दशा में अर्थ की पुनरुक्ति भासित ही न होगी, अतः 'कुण्डली' पद परिवृत्ति को सहन नहीं करता । इसी प्रकार 'हरः शिवः' यहाँ दूसरा (शिवः) ही बदला जा सकता है, पहला नहीं । 'शशिशुभाशु' इनमें दोनों परिवृत्तिसह हैं । 'अपि' शब्द से तीसरे 'शीतगु' शब्द का भी परिवृत्तिसहत्व जानना । 'भाति सदानत्यागः' इस पद्यांश में दोनों में से कोई नहीं बदला जा सकता । अरिवधदेहशरीर सहसारयिसूत तुरगपादात् । भाति सदानत्यागः स्थिरनायामवनितलतिलक । अरीणा वध ददातीति तादृशी ईरा येषां ते च ते शरिणः शरवन्नस्तानीरयति क्षिपतीत्यरिवधदेहशरीर । सहसा शीघ्र रयिभिः सृष्टं ऊतास्तुरगाः पादाताश्च यस्य स । स्थिरताया स्थिरत्वे अगः पर्वततुल्य-अवनितलतिलको भूपति सतामानत्या, यद्वा नदा अनत्या शत्रुषु अनमनेन भाति शोभते । यहाँ 'देह शरीर', 'सारयि सूत', 'दान त्याग', इन शब्दों में यह अलङ्कार है । परन्तु शब्द परिवृत्तिसह नहीं है अर्थात् उन के पर्यायवाचक रखने पर यह अलङ्कार नहीं रहता । भाषा में इसका उदाहरण 'पुनि फिरि राम निकट सो आई' इत्यादि हो सकते हैं । इस प्रकार कहीं शब्दपरिवृत्ति को सहन करने और फाटी न फरने के कारण यह 'पुनरुक्तवदाभास' उभयालङ्कार माना जाता

अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत् ॥

स्वर्मात्रसादृश्यं तु वैचित्र्याभावान्न गणितम् । रसाद्यनुगतत्वेन प्रकर्षेण
न्यासोऽनुप्रासः ।

छेको व्यञ्जनसंघस्य सकृत्साम्यमनेकधा ॥ ३ ॥

छेकरछेकानुप्रासः । अनेकवेति स्वरूपतः क्रमतरश्च । रस सर इत्यादे क्रम-
भेदेन सादृश्यं नास्यालंकारस्य विषयः । उदाहरणं मम तातपादानाम्—

‘आढाय वकुलगन्धानन्धीकुर्वन्पदे पदे भ्रमरान् ॥

अयमेति मन्दमन्द कावेरीवारिपावनं पवनं ॥’

अत्र गन्धानन्धीति सयुक्तयोः, कावेरीवारीत्यसयुक्तयोः, पावनं पवनं इति

है । शब्दालंकार वही होता है जो उस शब्द के बदलने पर न रहे । पुनरुक्त-
बदाभास कहीं तो शब्द बदलने पर भी बना रहता है और कहीं नहीं रहता,
अतः यह शब्दार्थालंकार या उभयालंकार है । अनुप्रास इति—स्वर की विषमता
रहने पर भी शब्द अर्थात् पद, पदांश के साम्य (सादृश्य) को ‘अनुप्रास’
कहते हैं । स्वरों की समानता हो, चाहे न हो, परन्तु अनेक व्यञ्जन जहाँ एक
से मिल जाय वहाँ अनुप्रास अलङ्कार होता है । स्वर्मात्रेति केवल स्वरों की
समानता में विचित्रता नहीं होती । व्यञ्जनों की समता के समान चमत्कार
उसमें नहीं होता, अतः उसे यहाँ नहीं गिना । व्यञ्जनों की समता के समान
स्वरों की समता में अनुप्रासालङ्कार नहीं माना है । अनुप्रास शब्द का अन्त-
रार्थ बताते हैं—रसनि-रस भावादि क अनुगत प्रकृष्ट न्यास को अनुप्रास कहते
हैं । यहाँ अनु का अर्थ ‘अनुगत’ और ‘प्र’ का प्रकृष्ट एवम् ‘प्रास’ का अर्थ
न्यास है । रस का अनुगामीनी प्रकृष्ट रचना का नाम अनुप्रास है । इससे यह
भी सिद्ध हुआ कि रस के प्रतिफल वर्णों की समता को अलङ्कार नहीं माना
जाता । यह अनुप्रासों का सामान्य लक्षण है । अब अनुप्रासों के विशेष लक्षण
कहते हैं—छेकर-व्यञ्जनों के समुदाय की एक ही बार अनेक प्रकार की समा-
नता होने को छेक अर्थात् छेकानुप्रास कहते हैं । यहाँ अनेक प्रकार की समा-
नता से यह अभिप्राय है कि स्वरूप में भी समानता होनी चाहिए और क्रम में
भी । एक ही स्वरूप के व्यञ्जन उर्ध्वक्रम से यदि दूसरी बार आये तो छेकानुप्रास
होगा । रस सर यहाँ यद्यपि एक ही स्वरूप के व्यञ्जन ‘र’ और ‘स’ दूसरी बार
आते हैं परन्तु उर्ध्वक्रम में नहीं आते ‘रस’ में ‘र’ पहले आया है और ‘सर’
में स । इस लिये ऐसे उदाहरण रस अनुप्रास के नहीं हो सकते । छेक का उदा-
हरण—अयमेति-वकुल (मोर्चसिरी) व गन्धर्वों लेकर, पद पदम भ्रमरों को मढान्य
करता हुआ, कावेरी के जल वर्णों से युक्त होत न जागण पवित्र करनेवाला यह
पवन और पवन आ रहा है । अर्थ—इस पद्य में ‘गन्धानन्धी’ यहाँ पर सयुक्त

व्यञ्जनानां बहूनां सकृदावृत्तिः । छेको विदग्धस्तत्प्रयोज्यत्वादेव छेकानुप्रासः ।

अनेकस्यैकवासासाम्यमसकृद् वाप्यनेकधा ।

एकस्य सकृदप्येव वृत्त्यनुप्रास उच्यते ॥ ४ ॥

एकधा स्वरूपत एव, न तु क्रमतोऽपि । अनेकधा स्वरूपतः क्रमतश्च ।

सकृदपीत्यपिशब्दादसकृदपि । उदाहरणम्—

‘उन्मीलन्मधुगन्धलुब्धमधुपव्याधूतचूताङ्कुर—

कीडत्कोकिलकाकलीकलकलैरुद्गीर्णकर्णज्वरा ।

नीयन्ते पथिकैः कथं कथमपि ध्यानावधानक्षणे—

प्राप्तप्राणसमासमागमरसोल्लासैरमी वासरा ॥’

अत्र ‘रसोल्लासैरमी ।’ इति रसयोरेकैव साम्यम्, न तु तेनैव क्रमेणापि ।

द्वितीये पादे कलयोरसकृत्तेनैव क्रमेण । प्रथमे, एकस्य मकारस्य सकृत्, धकारस्य

‘न’ और ‘ध’ की उसी क्रमसे एक ही बार आवृत्ति हुई है, अतः यह छेकानुप्रास का उदाहरण है। इसी प्रकार कावेरीवारि’ यहां असंयुक्त ‘व’ और ‘र’ की तथा ‘पावनः पवनः’ यहां बहुत व्यञ्जनों (प-व-न) की एकही बार आवृत्ति हुई है। छेकका अर्थ है ‘चतुर पुरुष’। उनके प्रयोग के योग्य होने के कारण इसे छेकानुप्रास कहते हैं।

अनेकस्थोति अनेक व्यञ्जनों की एकही प्रकार से (केवल स्वरूप से ही, क्रमसे नहीं) समानता होनेपर, अथवा अनेक व्यञ्जनों की अनेक बार आवृत्ति होने पर यद्वा अनेक प्रकार से (स्वरूप और क्रम दोनों से) अनेकवार अनेक वर्णों की आवृत्ति होनेपर, किंवा एकही वर्ण की एकही बार समानता (आवृत्ति द्वारा) होने पर, या एकही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होनेपर ‘वृत्त्यनुप्रास’ नामक शब्दालङ्कार होता है। ‘सकृदपि’ यहां ‘अपि’ शब्द से ‘असकृत्’ (अनेकवार) का भी बोध होता है, इससे पूर्वोक्त अन्तिम अर्थ निकलता है। उदाहरण—उन्मीलन्मधु उद्धित होते हुए मधुके गन्ध में लुब्ध भ्रमरों से कम्पित आमों की नयीन मंजरी पर कीड़ा करते हुए कोकिलों के मधुर मधुर सुरीले कलकृजितों से जिनके कानों में व्यथा उत्पन्न होरही है वे विरही पथिक इन वसन्त ऋतु के दिनों को, ध्यान में चित्त के अवधान (एकाग्रता) के समय प्राप्त (स्मरण द्वारा) प्राणप्रिया के समागम सुख से जैसे तैसे (कथं कथमपि) पिताते हैं। अनेक—यद्वा ‘रसोल्लासैरमी’ इन शब्दों में ‘र’ और ‘स’ की एकही प्रकार से समानता है। केवल स्वरूप ही मिलता है क्रम नहीं। दूसरे चरण में ‘क’ और ‘ल’ की अनेक बार आवृत्ति हुई है और उसी क्रम से हुई है। सभी शब्दों में पहिले ‘क’ आया है, पीछे ‘ल,’ इसलिए यह स्वरूप और क्रम दोनों से साम्य (अनेकधा साम्य) हुआ। प्रथम चरण में ‘उन्मीलन्मधु’ यहां एक व्यञ्जन मकार की एकही बार और धकार की अनेकवार आवृत्ति हुई है, इसलिये यह

चासकृत् । रसविषयव्यापारवती वर्णरचना वृत्ति , तदनुगतत्वेन प्रकर्षेण न्यसनाद्
वृत्त्यनुप्रास ।

उच्चार्यत्वाच्चदेकत्र स्थाने तालुरदादिके ।

सादृश्यं व्यञ्जनस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते ॥ ५ ॥

उदाहरणम्—

‘दृशा दग्ध मनसिज जीवयन्ति दृशैव या ।

विरूपाक्षस्य जयिनीस्ता स्तुमो वामलोचना ॥’

अत्र ‘जीवयन्ति’ इति, ‘या’ इति, ‘जयिनी’ इति अत्र जकारयकार-
योरेकत्र स्थाने तालावुच्चार्यत्वात्सादृश्यम् । एव दन्त्यकण्ठद्यानामप्युदाहार्यम् एव
च महद्वयानामनीय श्रुतिमुखावहत्वाच्छ्रुत्यनुप्रास ।

व्यञ्जनं चेयथावस्थं सहायेन स्वरेण तु ।

आप्तव्यतेऽन्त्ययोऽप्यत्वाद्दन्त्यानुप्रास एव तत् ॥ ६ ॥

यथास्मभिति यथासभवमनुस्वारविसर्गस्वरयुक्ताक्षरविशिष्टम् । एव च प्रायेण
पादस्य पदस्य चान्ते प्रयोग्य । पादान्तगो यथा मम—

‘एकस्य लक्ष्मिपि’ का उदाहरण है । रस विषयक अनुकूल व्यापार से युक्त रचना
को ‘वृत्ति’ कहते हैं अर्थात् जो रचना रस के व्यक्त करने में अनुकूल हो
उसे वृत्ति कहते हैं और उस में अनुगत प्रकृष्ट विन्यास को ‘वृत्त्यनुप्रास’ कहते
हैं । यह इस पद का अन्तरार्थ है ।

उच्यते—‘मिति-तालु कण्ठ, मूर्धा, दन्त आदि किसी एक स्थान में उच्चरित
होने वाले व्यञ्जना की (स्वरों की नहीं) समता को श्रुत्यनुप्रास कहते हैं ।
जैसे—‘मेति-दृष्टि मे जन हृण कामदेव को जा दृष्टि मे ही जीवित करती हूँ,
अर्थात् भगवान् भूतनाथ के मालाजन से भस्म हृण कामदेव को जो अपने
कदाञ्चनज्ञेयमात्र से पुनर्जीवित करती है, ऐसी विरूपाक्ष (विरूपनेत्र वाले
शिव) की जीतनेवाली मुनीश्वरियों की हम स्तुति करते हैं । यथेति—यहाँ
‘जीवयन्ति’—‘या’—‘जयिनी’ इन पदों में जकार और यकार एक ही (तालु)
स्थान में उच्चार्य होने हैं, अतः यह-श्रुत्यनुप्रास का उदाहरण है । इसीप्रकार
दन्तस्थानीय और कण्ठस्थानीय आदि वर्णों के उदाहरण भी जानना । यह
अनुप्रास मरुद्वय पुरुषा के कानों को बड़ाती सुषरद होता है, अतः इसका नाम
श्रुत्यनुप्रास है । अन्त्ययो—पदों के अन्त में यदि यथावस्थ व्यञ्जन की
आवृत्ति हो तो वह अन्त्यानुप्रास कहलाता है । इन का प्रयोग पद अथवा पाद
आदि के अन्त में हो जाता है—अतः इसे अन्त्यानुप्रास कहते हैं । यथेति—‘यथा-
वस्थ’ कहने से यह तात्पर्य—कि यहाँ यथासम्भव अनुस्वार विसर्ग स्वर
आदि पूर्ववत् हो रहने चाहिये । अतएव अन्त्यानुप्रास नामक, विविध तात्पर्य से
संज्ञित यह अन्त्य अनुगत होता है । अन्त्यानुप्रास ‘अन्त पदान्त्य’

‘केशः काशस्तवकविकास , कायः प्रकटितकरभविलास ,
चतुर्दग्धवराटककल्प, त्यजति न चेत. काममनल्पम् ॥’
पदान्तगो यथा—

‘मन्द हसन्तः पुलक वहन्तः’ इत्यादि ।

शब्दार्थयोः पौनरुक्त्यं भेदे तात्पर्यमात्रतः ।

लाटानुप्रास इत्युक्तो

उदाहरणम्—

‘स्मेरराजीवनयने, नयने किं निमीलिते ।

पश्य निर्जितकन्दर्पं कन्दर्पवशग प्रियम् ॥’

व्युत्पत्ति लिखी है, यह व्याकरण से विरुद्ध है । स्वार्थ में यत् प्रत्यय यहाँ नहीं
होसकता । पदान्तगत का उदाहरण—केशइति केश, फासके फूलके समान श्वेत
हो चुके और देह ऐसा होगया जैसा दोपैरों से खड़े हुए ऊँट के बच्चे का होता है ।
आँखें जली कोंड़ी के सदृश होगई, परन्तु अब भी बड़े हुए काम (विषय-तृष्णा)
को चित्त नहीं छोड़ता । यहाँ प्रथम द्वितीय चरणों के अन्त्य में ‘विकास’ और
‘विलास’ इन पदों में ‘आस’ की आवृत्ति हुई है एवं तृतीय तथा चतुर्थ चरणों
के अन्त्य में ‘अल्पम्’ की आवृत्ति हुई है । पदान्तगत अन्त्यानुप्रास का उदाहरण—
मन्दम्—यहाँ ‘हसन्तः’ और ‘वहन्तः’ इन पदों के अन्त्य में ‘अन्तः’ की आवृत्ति हुई है ।

शब्दार्थयोरिति—केवल तात्पर्य भिन्न होने पर शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति
होने से लाटानुप्रास होता है । उदाहरण—स्मेरेति—हे विकसित कमल के तुल्य
नेत्रवाली सखी तूने नेत्र क्यों मूँद लिए ? अपनी शोभा से काम को जीतनेवाले
कामातुर प्रियतम की आर देख । यहाँ ‘नयने-नयने’ और ‘कन्दर्प-कन्दर्प’ इन,
पदों में शब्द तथा अर्थ दोनों की आवृत्ति हुई है । शब्दों के अर्थ में भेद नहीं,
परन्तु तात्पर्यविषयीभूतसम्बन्ध भिन्न है । पहला नयन पद सम्बोधनान्वयी
अथवा उद्देश्यान्वयी है और दूसरा नयन पद क्रियान्वयी या विधेयान्वयी है ।
ऐसी प्रकार दो बार आए हुए ‘कन्दर्प’ पद के स्वरूप और अर्थ में कोई भेद नहीं ।
शब्द भी वही है और अर्थ भी वही, परन्तु पहले ‘निर्जित कन्दर्प (शोभया) येन स तम्’
इस प्रकार का अर्थ है—उस में कन्दर्प पद उपमान में पर्यवसित होता है—
और ‘निर्जित’ का कर्म होकर आया है । दूसरी बार ‘कन्दर्पस्य वशगम्’ ऐसा अर्थ है ।
यहाँ ‘कन्दर्प’ पद सम्बन्धी होकर अन्वित हुआ है । यही तात्पर्यभेद है ।
वाक्य में कर्तृत्व कर्मत्वादि रूप से सम्बन्ध को यहाँ तात्पर्य कहते हैं ।
उसका भेद होना चाहिये । प्रश्न-उक्त उदाहरण में ‘नयन’ तथा ‘कन्दर्प’ शब्द
दो दो बार आए हैं । विभक्तियों उन की एक नहीं हैं । वे बदली हुई हैं । फिर
पूरे अर्थ का पौनरुक्त्य कहाँ हुआ ? विभक्त्यर्थ की तो आवृत्ति हुई ही नहीं ?

अत्र विभक्त्यर्थस्यापौनरुक्त्येऽपि मुख्यतरस्य प्रातिपदिकाशद्योत्यधर्मिरूपस्या-
भिन्नार्थत्वात्तादानुभासत्वमेव ।

‘नयने तस्यैव नयने च ।’

अत्र द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्त्वादिगुणविशिष्टत्वरूपतात्पर्यमात्रेण भिन्नार्थः ।

उत्तर-अत्रेति-यहाँ विभक्त्यर्थ का पौनरुक्त्य (आवृत्ति) न होने पर भी जो प्रातिपदिक (नयन और कन्दर्प) रूप अंश (पदके) हैं उनके बोध्य धर्मी रूप मुख्यतर अर्थ (नेत्र और काम) तो अभिन्न ही हैं । अतः प्रयान की अभिन्नता होने के कारण ‘प्रधानेन हि व्यपदेशा’ इस न्याय के अनुसार यहाँ तादानुभास ही है ।

उक्त उदाहरण में विभक्ति भिन्न थी, अब ऐसा उदाहरण देने हैं जिस में प्रकृति, प्रत्यय सब की पुनरुक्ति है । नयने इति—उसीके नेत्र, नेत्र है । (जो इस कामिना को देखे) ‘अथ एव तर्णो नयन तस्यैव नयने च । युजजनमोहनविद्या गणितं यन्मृगं मृगं ।’ यह पद्य पहले आ चुका है । यहाँ पहला नयन पद उद्देश्य है और दूसरा विधेय । परन्तु जो उद्देश्य है वही विधेय नहीं हो सकता । विधेय में कुछ अपूर्वता अनश्य होनी चाहिये । ‘पूर्वबोध्यतम् विवि-
ता’ यह नियम है, अतः दूसरी बार आया हुआ ‘नयन’ पद अनन्वित और पुनरुक्त होने के कारण भाग्यवत्ता आदि गुणों की विशेषता को नेत्रों में यनाता है । ‘उसी के नेत्र, नेत्र है’—अर्थात् उसी के नेत्र भाग्यशाली नेत्र हैं । अत्रेति—यहाँ पहला ‘नयन’ पद नेत्रत्वज्ञान्यवच्छिन्न को बोधित करता है और दूसरा लक्षणा से भाग्यवत्त्वादिगुणविशिष्ट नेत्रों को बोधित करता है एवं भाग्य का अतिशय यहाँ व्यङ्ग्य है । इसी अपूर्वता का बोध दूसरी बार आये हुए विधेयान्वयी नयने’ पद से होता है । यहाँ ‘अर्थान्तरमदकमित-
वाच्य’ ध्वनि है, क्योंकि दूसरा नयन पद अपने विशेष अर्थान्तर (भाग्य-
शाली नयन) में सदकमित हुआ है । (यह विषय चतुर्थे परिच्छेद में स्पष्ट हो रहा है ।) यहाँ एक ‘नयने’ उद्देश्य है, दूसरा विधेय । परन्तु सामान्यवाचक है, परन्तु दूसरा भाग्यवत्ता आदि गुणों की विशिष्टताय तात्पर्य से ही केवल निश्चित है । मतलब यह है कि दोनों ‘नयन’ पद कहने तो नेत्रों को ही है, परन्तु एक सामान्यतः बोधन करता है और दूसरा भाग्यशालिता आदि गुणों के साथ नेत्रों का बोधन करता है । एक उद्देश्य है, दूसरा विधेय । यहाँ शब्द भी वही है और अर्थ भी वही है । केवल तात्पर्य का भेद है, अतः यह तादानुभास का उदाहरण है । इस उदाहरण में सम्पूर्ण पदार्थ का पौनरुक्त्य न ।

अतः अनेकमपेक्षे पर वृद्धा अकाण्डतागतव क्रिया है । वृद्ध कहने से कि ‘नयने तस्यैव नयने यह तादानुभास का उदाहरण ही नहीं । यह तो ‘अर्थान्तर सदकमित’ वाच्य ध्वनि का उदाहरण है । किन्तु साहित्यदर्पणकार ने इसे तादानुभास के उदाहरणों में रक्खा क्यों ? इसका उत्तर आप देते हैं कि सोते इसे तादानुभास का उदाहरण न समझने, इसलिये यहाँ लिख दिया है ॥’

आप को यह भ्रम क्यों हुआ, सो भी सुन लीजिये । सप्तम परिच्छेद में 'कथितपदत्व' दोष की अदोषता के जो स्थल बताये हैं उन में लाटानुप्रास और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि इन दोनों को गिनाया है । वस, इसी से आपने यह सिद्धान्त निकाला है कि ये दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते और मूल में 'अत्र द्वितीय नयन शब्दो तात्पर्यमात्रेण भिन्नार्थ' यह पंक्ति, जो 'भेदे तात्पर्यमात्रत' इस लाटानुप्रास के लक्षण का स्पष्ट समन्वय समझा रही है, उसे आप योजना वैपरीत्य से मरोड़ते हैं, परन्तु फिर भी बनता कुछ नहीं ।

अब आप की बात को आप ही के श्रीमुख से सुनिये । "नन्वर्थान्तरसंक्रमित-वाच्ये ध्वनावपातत शब्दार्थयो पौनरुक्त्यावभासनेपि पर्यवमाने वक्तृतात्पर्यविषयविशेषणान्तर-प्रतीत्या भिन्नार्थत्वावभासने नायमनुप्रास इत्यभिप्रायेणाह—नयने इति"—अर्थात्—अर्थान्तर-संक्रमितवाच्य ध्वनि में यद्यपि आपाततः शब्द और अर्थ का पौनरुक्त्य भासित होता है, परन्तु विचार करने पर पर्यवसान में वक्ता का तात्पर्य किसी विशेषणान्तर में प्रतीत होना है, अतः भिन्नार्थता होने के कारण वहां (उक्त ध्वनिमें) यह अनुप्रास नहीं होता. इस अभिप्राय से प्रत्युदाहरण देते हैं—'नयने तस्यैव नयने' इति । (श्रीतर्कवागीशजी की इस पंक्ति में 'ननु' पद असंगत है, क्योंकि आपने यह कोई पूर्वपक्ष नहीं किया है, प्रत्युत अपने मतानुसार सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है ।)

परन्तु आप के इस मत में मूल ग्रन्थ की अगली पंक्ति संगत नहीं होती, अतः उसे आप विपरीत योजना करके लगाते हैं—'द्वितीयेति—भाग्यवत्त्वादियुगलरूप यद् विशिष्टत्वं विशेषण तन्मात्रेण वक्तृतात्पर्यमात्रेण भिन्नार्थ इति योजनावैपरीत्येनाऽन्वय — अतएव 'देन्येव लाटानुप्रासेऽनुकम्पाया प्रमादने । अर्थान्तरसंक्रमितव च्ये हर्षेऽवधारणे'—इत्यर्थान्तरमक-मितवाच्यध्वने पृथगुपादान मगच्छते । मात्रपदेन नयनत्वस्य व्यवच्छेद " ।

इस अर्थ में मूलग्रन्थ की पंक्ति में 'मात्र' शब्द को 'तात्पर्य' शब्द के आगे से हटाकर 'विशिष्टत्व' के आगे रखना पड़ता है और 'विशिष्टत्व' के आगे रखे हुए 'रूप' शब्द को वहाँ से हटा के 'गुण' के आगे लगाना पड़ता है एवं 'विशिष्टत्व' को विशेषणपरक मानना पड़ता है । यही यहाँ 'योजनावैपरीत्य' है । वस्तुतः यह योजनावैपरीत्य अप्रामाणिक असंगत और अशुद्ध है, क्योंकि व्याकरण के अनुसार समास के अन्तर्गत उक्त पदों का दूसरे पदों के साथ उक्त प्रकार से अन्वय हो ही नहीं सकता और इस प्रकार संगति लगाने में कोई प्रमाण भी नहीं है ।

श्रीतर्कवागीशजी 'विशिष्टत्व' के आगे चिपकाये हुए 'मात्र' शब्द से नयनत्व का व्यवच्छेद करना चाहते हैं । आपके मत से द्वितीय 'नयने' पद केवल भाग्यवत्त्व रूप गुणका बोधक है, नयनत्व का वाचक नहीं । वास्तव में यह मत भी अज्ञानमूलक है । इसे हम आगे स्पष्ट करेंगे ।

अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि में दूसरा पद स्वविशेषरूप अर्थान्तर में संक्रमित होता है, अतः 'नयने तस्यैव नयने' में दूसरा 'नयने' पद नयन विशेष अर्थात् भाग्यवत्त्वविशिष्ट नयनों का बोधक है । केवल भाग्यवत्त्व का बोधक—जैसा कि तर्कवागीशजी मानते हैं—नहीं हो सकता । क्योंकि भाग्य-

वन्व, नयनत्व का व्याप्य धर्म नहीं है। वह हस्त, पाद आदिक में भी हो सकता है। अतः नयनत्वका विशेष भाग्यवत्त्व नहीं अपितु भाग्यवत्त्वविशिष्ट-नयनत्व ही हो सकता है, इस कारण यहां पहला 'नयन' पद सामान्यवाचक (नयनत्वावच्छिन्नबोधक) और दूसरा लक्षण के द्वारा विशेषवाचक (भाग्यवत्त्वविशिष्टनयनत्वावच्छिन्नबोधक) है। सामान्य और विशेष का अमेद सम्बन्ध ही हुआ करना है—जैसे 'आम्रोवृत्तः'—'राजा देवदत्तः' इत्यादिक में। एवञ्च अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि में प्रधान अर्थ की अभिज्ञता ही रहा करती है। इस कारण तर्कवागीशजी का यह कथन कि 'पर्यवसाने भिन्नार्थ तावमामने नायमनुप्राप्त' असंगत है। वस्तुतः यहां भिन्नार्थता ही नहीं। विशेषणकृत भिन्नता इस स्थान पर नहीं मानी जाती। 'प्रधानेन-हिव्यपदेशा' इस न्याय का आश्रयण होता है। यही बात 'स्मेरराजीवनयने' इस पूर्वोदाहरण की व्याख्या करने समय सूचित की है। इस प्रकार प्रकृत में उक्त योजनावैपरीत्य की (जो शास्त्रविरुद्ध है) कोई आवश्यकता नहीं है।

अब रही कथितपदत्व के अदोपस्थल में उक्त ध्वनि के पृथक् निर्देश की बात। उन का उत्तर यह है कि लाटानुप्रास उक्त ध्वनि से अन्यत्र भी होता है—जैसे 'स्मेरराजीव' इत्यादि में उक्त ध्वनि के न होने पर भी लाटानुप्रास है, अतः उक्त स्थल में उसका नाम-निर्देश करना आवश्यक है। यह ठीक है कि उक्त ध्वनि लाटानुप्रास के अन्तर्गत हो सकता है, परन्तु अलंकारशास्त्र में ध्वनि की प्रतिष्ठा सबसे अधिक है। 'शब्दानुप्रास' एक बहुत छोटी वस्तु है, अतः ब्राह्मण-वशिष्टन्याय में उसे पृथक् कहा है। जैसे कोई कहे कि 'सब ब्राह्मण आ गये और वशिष्ट जी भी आ गये।' यहां यद्यपि वशिष्टजी ब्राह्मणों के ही अन्तर्गत हो सकते हैं। सब ब्राह्मणों का आगमन बताने से उन का आना भी सूचित हो सकता है, तथापि उन की प्रधानता सूचित करने के लिये उन का पृथक् निर्देश दिया जाता है। इसी प्रकार उक्त स्थल में उक्त ध्वनि का पृथक् निर्देश किया गया है। उस पृथक् निर्देश के मरते तर्कवागीशजी का इस मुख्य ग्रन्थ को इस प्रकार भ्रष्ट कर डालना भ्रममूलक और प्रामादिक है।

यदि ग्रन्थकार 'नयने' को उदाहरण नहीं, प्रयुक्त प्रयुदाहरण समझते होते तो अवश्य स्पष्ट शब्दों में अपना अभिप्राय प्रकाशित कर देते। लाटानुप्रास के उदाहरणों में चुपके से उस का प्रयुदाहरण रूप के लोगों को चक्षर में न डालते। और न उसकी व्याख्या करने समय ऐसी ऊटपटांग पंक्ति लिखते जिसे तर्कवागीशजी 'योजनावैपरीत्य' कहके लपटायें और उसमें ग्रन्थकार की अव्युत्पन्नता सूचित हो। वस्तुतः पंक्ति सीधी सीधी है। उसका अर्थ हम पहले कह चुके हैं।

इस के अतिरिक्त पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार जब तक इसे उदाहरण न मान लिया जाए तब तक लाटानुप्रास के उदाहरण पूरे हो। नहीं सकते। 'नयने तस्मैव नयने' के अतिरिक्त, सम्पूर्ण पद (प्रवृत्ति और प्रत्यय) की आवृत्तिका, कोई उदाहरण है ही नहीं। 'स्मेरराजीव' पदांश की आवृत्ति का उदाहरण है और 'प्रत्यय न सवित्रे' अनेक पदों की आवृत्ति का उदाहरण है। एक पद की आवृत्ति का उदाहरण नयने नहीं है।

‘यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ।

यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥’

अत्रानेकपदाना पौनरुक्त्यम् । एष च प्रायेण लाटजनप्रियत्वान्नाटानुप्रासः ।

ऽनुप्रासः पञ्चधा ततः ॥ ७ ॥

स्पष्टम् ।

सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः ।

क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते ॥ ८ ॥

तर्कवागीशजी ने ‘मात्र’ पद से नयनत्व का व्यवच्छेद किया है । तात्पर्य यह है कि यदि दूसरे नयन शब्द को भी नयनत्व का वाचक मान लेंगे तो उद्देश्यतावच्छेदक (नयनत्व) और विधेयतावच्छेदक दोनों के एक हो जाने से ‘घटोघटः’ की तरह यहाँ भी शाब्द बोध न हो सकेगा, अतः द्वितीय नयन शब्द नयनत्व का बोधक नहीं, केवल भाग्यवत्ता आदि गुणों का बोधक है । यह कथन भी असंगत है—क्योंकि अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि में पुनरुक्त पद अपने विशेष का बोधन करता है, अन्य का नहीं । नयन का विशेष भाग्यवत् नयन ही हो सकता है, हस्त पाद आदि नहीं, अतः नयनत्व का बोधन अत्यन्त आवश्यक है । लक्षणा से भाग्यवत् नयन का ही भान होता है, गुण मात्र का नहीं । एवम् यहाँ ‘घटोनीलघटः’ की तरह नयनत्वावच्छिन्नोद्देश्यताक साधनत्वविशिष्टनयनत्वावच्छिन्नविधेयताक शाब्द बोध होता है ।

अनेक पदों की पुनरुक्ति का उदाहरण—यस्येति—जिस के समीप प्रिया नहीं, उसके लिये चन्द्रमा भी दावानल है और जिसके पास वह विद्यमान है उसके लिये दावानल भी चन्द्रमा । अत्रेति—यथां अनेक पदों का पौनरुक्त्य है । यहाँ ‘पद’ शब्द अर्थ का भी उपलक्षण है, अन. पद और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति जानना । इस पद्य के पूर्वार्द्ध में ‘तुहिनदीधिति’ उद्देश्य और ‘दवदहनत्व’ विधेय है और उत्तरार्द्ध में दवदहन उद्देश्य और ‘तुहिनदीधिति’ विधेय है अतः यहाँ उद्देश्यता-विधेयता-रूप सम्बन्ध का भेद है । यह अनुप्रास प्रायः लाट देश के निवासियों को प्रिय होता है अतः इसे ‘लाटानुप्रास’ कहते हैं ।

अनुप्रास-इस कारण अनुप्रास पाँच प्रकार का होता है छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास ध्रुत्यनुप्रास, अन्यानुप्रास और लाटानुप्रास ।

यमक का लक्षण करने हैं—मत्यर्थे इति—यदि अर्थवान् हो, तो भिन्न अर्थ वाले स्वर-व्यञ्जन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक कहते हैं । जिस समुदाय की आवृत्ति हो उस का एक अंश या सर्वांश यदि अनर्थक हो तो कोई प्राप्ति नहीं, किन्तु उस के किसी एक अंश या सर्वांश के सार्थक होने पर आवृत्त समुदाय की भिन्नार्थकता आवश्यक है । समानार्थक शब्दों की आवृत्ति को यमक

अत्र द्वयोरपि पदयोः क्वचित्सार्थकत्वं क्वचिनिरर्थकत्वम् । क्वचिदेकस्य सार्थकत्वमपरस्य निरर्थकत्वम्, अत उक्तम्—‘सत्यर्थे’ इति । ‘तेनैव क्रमेणेति’ दमो मोद इत्यादेर्विविक्तविषयत्व सूचितम् । एतच्च पादपदार्थश्लोकावृत्तित्वेन पादाद्यावृत्तेरचानेकविधनया प्रभृततमभेदम् । दिङ्मात्रमुदाह्रियते—

‘नवपलाश-पलाशवन पुर स्फुटपराग-परागत-पकजम् ।

मृदुल-नान्त-लतान्तमलोकयत्स सुरभिं सुरभिं सुमनोभरै ॥’

अत्र पदावृत्तिः । ‘पलाशपलाश’ इति ‘सुरभिं सुरभिं’ इत्यत्र च द्वयोः सार्थकत्वम् । ‘लतान्तलतान्त’ इत्यत्र प्रथमस्य निरर्थकत्वम् । ‘परागपराग’ इत्यत्र द्वितीयम् । एवमन्यदप्युदाहार्यम् ।

‘यमकादौ भवेदेक्य उलोर्वोर्लोरोस्तथा ।’

इत्युक्तनयात् ‘भुजलता जडतामवलाजन’ इत्यत्र न यमकत्वहानिः ।

गर्हा मानते । अनेति—यमक के उदाहरणों में कहीं दोनों पद सार्थक होते हैं, कहीं दोनों निरर्थक । एवं कहीं एक सार्थक होता है और एक निरर्थक, इस कारण ‘नन्यथे’ (यदि अर्थ हो तो) यह अश लक्षण में रक्खा है । तनेति—‘उसी क्रम में’ यह कहना ‘दमोमोद’ इत्यादिकों को यमक के उदाहरणों से पृथक् करता है । एतच्चति—इस यमकालङ्कार के पादावृत्ति, पदावृत्ति, अर्धावृत्ति, श्लोकावृत्ति आदि भेदों के कारण और पादावृत्ति आदिक भेदों के भी अनेक प्रकार होने के कारण बहुत अधिक भेद होते हैं । दिङ्मात्रभिनि—कुछ थोड़े उदाहरण देने हैं—नवेति—जिसमें पलाशों (टाकों) का वन नवीन पलाशों (पत्तों) से युक्त हो गया है और कमल बड़े हुए पराग (पुष्परज) से ‘परागत’ (युक्त) हो गये हैं—एवं ‘लतान्त’ (लताओं के प्रान्त) जिसमें मृदुल (कोमल) और ‘तान्त’ (विस्तृत या झुके हुए) हो गये हैं, पुरों की अवि-कता से सुरभि (सुगन्धित) उस सुरभि (यमन्त ऋतु) को श्रीकृष्ण ने वैव-तक पर्वत पर देखा । अनेति—इस पद्य में पदावृत्ति यमक है । ‘पलाश पलाश’ और ‘सुरभिं सुरभिं’ इसमें दोनों पद सार्थक हैं । ‘लतान्त लतान्त’ में पहला निरर्थक है, क्योंकि इस (लतान्त) में ल मृदुल शब्द से मिला है । ‘पराग पराग’ में दूसरा ‘पराग’ निरर्थक है, क्योंकि इसमें अगले ‘गत’ शब्द का ‘ग’ मिलाया गया है । इसी प्रकार और भी पादावृत्ति यमक आदि के उदाहरण चलता । अनेति—यमक, श्लेष और द्विषों में इकार लकार आर वकार वकार एं लकार रकार आदि में अभिन्न समझे जाते हैं, इस नियम के अनुसार ‘भुजलताम् इत्यादि पद्य में यमकत्व की क्षति नहीं होती । इसमें ‘जलतां जड-ताम्’ का यमक अक्षत रहता है—क्योंकि उ और ल परस्पर अभिन्न समझे जाते हैं ।

अन्यस्यान्यार्थकं वाक्यमन्यथा योजयेद्यदि ।

अन्यः श्लेषेण काका वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा ॥ ६ ॥

द्विधेति श्लेषवक्रोक्तिः काकुवक्रोक्तिश्च । क्रमेणोदाहरणम्—

‘के यूय, स्थल एव सप्रति वय, प्रश्नो विशेषाश्रय, ।

किं व्रूते विहग, स वा फणिपतिर्यत्रास्ति सुप्तो हरिः ।

वामा यूयमहो विडम्बरसिक कीदृक्स्मरो वर्तते ।

येनास्मासु वित्रेकशून्यमनस पुस्वेव योपिद्भूमः ॥’

अत्र विशेषपदस्य ‘वि पत्नी’ ‘शेषो नागः’ इत्यर्थद्वययोगात्समझश्लेषः ।

अन्यत्र त्वमङ्ग ।

प्रत्यस्येति—जहाँ किसी के अन्यार्थक वाक्य को कोई दूसरा पुरुष श्लेष से या काकु से अन्य अर्थ में लगा दे वहाँ दो प्रकार की वक्रोक्ति होती है । एक ‘श्लेषवक्राक्ति’ और दूसरी ‘काकुवक्रोक्ति’ । इनका क्रमसे उदाहरण देते हैं—
के यूयमिति—‘के’ पद किं शब्द से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में भी बन सकता है और जलवाचक ‘क’ शब्द से सप्तमी के एक वचन में भी बन सकता है । प्रश्न करनेवाले ने पूछा कि ‘के यूयम्’ अर्थात् आप कौन हैं ? इस वाक्य में ‘किं’ शब्द का प्रथमान्त रूप है, परन्तु उत्तर देने वाले ने उस शब्द (‘के’) के दूसरे श्लेष अर्थ (जल) को लक्ष्य करके उत्तर दिया कि—स्थले इति—हम तो इस समय स्थल में ही हैं (जल में नहीं) । प्रश्न फिर कहता है कि—प्रश्नो विशेषेति—मेरा प्रश्न विशेषपरक है अर्थात् मैं आप की विशेषता—नाम, ग्राम, जाति आदि जानना चाहता हूँ । उत्तरदाता ने अब भी प्रश्न के ‘विशेष’ शब्द का दूसरा अर्थ (‘वि’=पत्नी और ‘शेष’=शेषनाग) करके ही उत्तर दिया है । किं व्रू इति—अर्थात् यदि आप का प्रश्न ‘विशेष’ (पत्नी और नागराज) से है तो बताइये तो सही कि विहग और वह फणिपति—जिनके ऊपर विष्णु भगवान् सोते हैं—क्या कहते हैं ? इस वाक्छल से तंग आकर प्रश्न ने कहा कि—वामा यूयम्—तुम कुटिल हो । उत्तरदाता ने इस पर फिर भी ‘वामा’ पद का दूसरा अर्थ (स्त्री) करके बेचारे प्रश्न करनेवाले को फटकारना शुरू कर दिया कि यद्वा इति—देखो कैसा धूर्त है, इसे कैसा काम ने सता रक्खा है जो इसे हमारे जैसे पुरुषों में भी स्त्री का भ्रम हो रहा है ।

प्रति—इस पद्य में ‘विशेष’ पद में ‘वि’ (पत्नी) और ‘शेष’ (नाग) ये दो अर्थ निकलते हैं, अतः यहाँ समझ श्लेष है, क्योंकि यहाँ पद के अंशों को तोड़ कर (भङ्ग करके) दूसरा अर्थ निकलता है । और पदों में (‘के’ आदि में) समझश्लेष है, क्योंकि वहाँ कोई पद तोड़ना नहीं पड़ता । यह ‘श्लेषवक्रोक्ति’ का

‘काले कोकिलवाचाले सहकारमनोहरे ।

कृतागसः परित्यागात्तस्याश्चेतो न दूयते ॥’

अत्र कयाचित्सख्या, निपेवार्ये नियुक्तो नन्, अन्यथा काक्वा, दूयत एवेति विव्यर्ये घटित ।

शब्दैरेकत्रिधैरेव भाषासु विविधाम्बपि ।

वाक्यं यत्र भवेत्सोऽयं भाषासम इतीष्यते ॥ १० ॥

यथा मम—

‘मञ्जुलमणिमञ्जीरे कलगम्भीरे विहारसरसीतीरे ।

विरसासि केलिकीरे किमालि धीरे च गन्वसारसमीरे ॥’

एष श्लोक सस्कृतप्राकृतसौरसेनीप्राच्यावन्तीनागरापन्नशेषैकविव एव ।

‘सरस कङ्कण कव्व’

उदाहरण है । काकुवक्रोक्ति का उदाहरण देते हैं । काले इति—कोकिल जिनमें कुहक रही है और वारे हुए नवीन पल्लव युक्त आमो से जो मनोहर है उस (वसन्त) समय में कृतापराध पति के परित्याग से उस नायिका का चित्त गिन्न नहीं होता । अत्रेति ‘न दूयते’ का ‘न’ निषेध के सूचन करने को कहा गया था, उसे किसी सपी ने काकु (गले की ध्वनि) से उच्चारण करके ‘दूयते एव’ (अवश्य विन्न होता है) इस प्रकार से विधि के स्वल्प में ‘अन्यथा’ परिणत कर दिया ।

तत्रेति—जहाँ एक ही प्रकार के शब्दों से अनेक भाषाओं में वही वाक्य रहे उसे ‘भाषासम’ शब्दद्वार कहते हैं । जब अनेक भाषाओं में वे ही पद रहे तब यह शब्दद्वार होता है और यदि पद भिन्न होजाय तो ‘भाषाश्लेष’ होता है । जैसे वक्ष्यमाण ‘महदेसु’ इत्यादि में शब्दों को तोड़ने और अर्थ के भिन्न होने से भाषाश्लेष होता है ।

स्मृत्येति—मानवर्ता के प्रति मर्मा का वचन है । हे आलि, मनोहर और गर्मर्मा ध्वनि करने वाले, रमणीय मणियुक्त, मञ्जीरों (परके भूषण=झांगल) पर तथा क्रीडा मर्मा के क्रिगों पर एव क्रीडा शुरु और धीरे, (मन्द मन्द चलने वाले) चन्दनगन्ध से युक्त मनयानिन पर भी क्या त स्त्री (विरस=प्रेम रहित) है ? जिस पर स्त्री है उस से स्त्री रह । इन धैचारों मञ्जीरादिको ने कहा बिगाड़ा है । मञ्जीर पटित ले, क्रीडासमर्मा पर चल, क्रीडाशुक ने रोन और मनयानिन का सेवन कर । जिस पर स्त्री है उससे मत दोनना—इति भाव । एष इति—यह श्लोक संस्कृत, प्राकृत, सौरसेनी, प्राचीन, अजन्ती, आदि भाषाओं में एक सा ही है । इस के ये मध्य इन सव भाषाओं में इसी स्वल्प में बोले जाते हैं । सौरसेनी आदि प्राकृत के ही भेद है । ‘मरमं कवे कायम’ इस वाक्य में ‘मरमम्’ पठ यद्यपि

इत्यादौ तु 'सरस' इत्यत्र संस्कृतमाकृतयो साम्येऽपि वाक्यगतत्वाभावे वैचित्र्याभावान्नायमलकार ।

श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते ।

वर्णप्रत्ययलिङ्गानां प्रकृतयोः पदयोरपि ॥ ११ ॥

श्लेषाद्विभक्तिवचनभाषाणामष्टधा च सः ।

क्रमेणोदाहरणम्—

‘प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता ।

अवलम्बनाय दिनभर्तुर्भूत पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥’

अत्र ‘विधौ’ इति विधु-विधि-शब्दयोरुकारेकारयोरौकाररूपत्वाच्छ्लेष ।

‘किरणा हरिणाङ्गस्य दक्षिणश्च समीरणः ।

कान्तोत्सङ्गजुषा नून सर्व एव सुधाकिरः ॥’

संस्कृत, प्राकृत में समान है, परन्तु वाक्यगत समानता नहीं है, अतः वैचित्र्य न होने से, यहां यह अलङ्कार नहीं है । श्लिष्टैरिति—श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का अभिधान होने पर श्लेषालङ्कार होता है । वर्ण, प्रत्यय, लिङ्ग, प्रकृति, पद, विभक्ति, वचन और भाषा इनके श्लिष्ट होने के कारण वर्णश्लेष, प्रत्यय-श्लेष आदि भेदों से यह अलंकार आठ प्रकार का होता है । क्रमसे उदाहरण देते हैं—प्रतिकूलैति-विधि (दैव) अथवा विधु (चन्द्रमा) के प्रातिकूल होने पर सब साधन विफल होजाते हैं । गिरने (अस्त होने) के समय सूर्य के हजार कर (किरण अथवा हाथ) भी सहारा देने को पर्याप्त न हो सके (क्योंकि विधु प्रतिकूल दिशा में स्थित था) । पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय सूर्य की विपरीत (पूर्व) दिशा में चन्द्रमानिकला करता है । जब सहस्र कर वाले सूर्य भी विधु की प्रतिकूलता के समय गिरने से न बच सके तो विधि की प्रतिकूलता में औरों की तो बात ही क्या है । अत्रेति—यहां ‘विधौ’ इस पद में विधि और ‘विधु’ शब्दोंके अन्तिम वर्ण (इकार और उकार) औकारके रूप में आगये हैं, अतः उक्त दोनों वर्णों का यहां श्लेष है । ‘विधौ’ पद से दोनों अर्थ प्रतीत होते हैं । इस औकार में केवल डि प्रत्यय का ‘औ’ नहीं है, किन्तु प्रकृति के अत् आदेश को मिला कर भी वृद्धि हुई है, अतः इसे ‘प्रत्ययश्लेष’ नहीं कह सकते । ‘वर्णश्लेष’ ही कह सकते हैं । प्रत्ययश्लेष का उदाहरण देते हैं । किरणा इति—यहां ‘सुधां किरति’ इस विग्रह में ‘कृविक्षेपे’ धातु से यदि क्विप् प्रत्यय करें तो हलन्त (रेफान्त) सुधाकिर्-शब्द बनता है और यदि उसी विग्रह में उसी धातु से ‘इयपधत्ता प्राप्ति क’ इस सूत्र से ‘क’ प्रत्यय करें तो अकारान्त ‘सुधाकिर’ शब्द बनता है और प्रथमाके एकवचन में ‘सुधाकिरः’ बन जाता है । इस प्रकार ‘क्विप्’ और ‘क’ इन प्रत्ययों तथा एकवचन और बहुवचन इन दोनों वचनों में यह पद श्लिष्ट है । इसी प्रकार ‘एव’ शब्द परेहोने पर ‘सर्वे’ इस बहुवचनान्त का और ‘सर्वः’ इस

अत्र 'सुधाकिर' इति क्तिप्-क-प्रत्यययोः । किं चात्र बहुवचनैकवचनयो-
रेकस्याद्याद्वचनश्लेषोऽपि ।

‘विकसन्नेत्रनीलाब्जे तथा तन्व्या स्तनद्वयी ।

तत्र दत्ता सदा मोद लसत्तरलहारिणी ॥’

अत्र नपुंसकलीलिङ्गयोः श्लेषो वचनश्लेषोऽपि ।।

‘अथ सर्वाणि शास्त्राणि हृदि ज्ञेयं च वक्ष्यति ।

सामर्थ्यकृदमित्राणां मित्राणां च नृपात्मज ॥’

एकवचनान्तका, सन्धि होने से, ‘सर्व’ यही रूप रहता है। अर्थ—चन्द्रमा के किरण और दक्षिण दिशा से आने वाला मलयानिल यह सब अथवा ये सब प्रियतम अथवा प्रियतमा के संग रहने वालों को सुधावर्षी हैं। यहां एक-वचन तथा बहुवचन के भेद से दोनों अर्थ होते हैं। अत्रेति—‘सुधाकिर’ में ‘किरप्’ और ‘क’ प्रत्यय का श्लेष है। एवं बहुवचन तथा एकवचन के एक रूप होने के कारण यहां वचनश्लेष भी है। लिंगश्लेष का उदाहरण देने हैं—
विकसन्नेत्रनीलाब्जे—नपुंसक लिंग में ‘लसत्तरलहारिन्’ शब्द से प्रथमा के द्विवचन में ‘लसत्तरलहारिणी’ पद सिद्ध होता है और स्त्रीलिंग में लसत्तरलहारिणी शब्द से प्रथमा के एकवचन में वही पद सिद्ध होता है। इसी प्रकार आत्मनेपद में ‘दा’ धातु से लोट लकार लाने पर प्रथमपुरुष के एकवचन में ‘दत्ताम्’ वतता है और परस्मैपद में उसी धातु से उसी लकार के उसी पुरुष के द्विवचन में भी यही रूप वतता है, अतः इन दोनों पदों का नपुंसकलिंग द्विवचनान्त ‘विकसन्नेत्रनीलाब्जे’ के साथ भी सम्बन्ध होता है और स्त्रीलिंग एकवचनान्त ‘स्तनद्वयी’ के साथ भी। इसलिये यह अर्थ होता है कि उस तन्वी क बिनामयुक्त, चञ्चल और मनाहारा दोनों मिले हुए नेत्ररूप नीलरमल, तुम्हें सदा आनन्द दे तथा सुशोभित, तरल (बीच की मणि) से युक्त मुक्ताहार वाली उसका स्तनद्वयी तुम्हें सदा आनन्द दे। यहां ‘लसत्तरलहारिणी’ और ‘दत्ताम्’ दोनों और लगते हैं। अत्रेति—यहां नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग का एवं द्विवचन और एकवचन का श्लेष है।

प्रवृत्तिश्लेष का उदाहरण देने हैं—अत्रेति—‘वत् प्राप्ते’ और ‘वत् परिमा-
पते’ दोनों धातुओं से लट् लकार में ‘वक्ष्यति’ रूप वतता है और ‘दृष्टुं करणे’
तथा कृतीवृत्तने इन दोनों धातुओं से क्तिप् प्रत्यय करने से ‘कृन्’ शब्द वतता है,
अतः इस पद का यह अर्थ होता है कि वह राजकुमार हृदय में सब शास्त्रों को
(वक्ष्यति वह धातु) धारण करेगा और विद्वानों के बीच में उन्हीं (गवशास्त्रों) को
(वक्ष्यति वत् धातु) कहेगा। और यह मित्रों के सामर्थ्य को उत्पन्न करने वाला
(कृन् = दृष्टुन्) है तथा अमित्रों के सामर्थ्य का वृद्धन करने वाला (कृन् = कृती

अत्र 'वक्ष्यति' इति वहि-वच्योः, 'सामर्थ्यकृत्' इति कृन्तति-करोत्योः प्रकृत्योः ।

'पृथुकार्तस्वरपात्र'-इत्यादि । अत्र पदभङ्गे विभक्तिसमासयोरपि वैलक्षण्या-त्पदश्लेषः, न तु प्रकृतिश्लेषः । एव च—

'नीतानामाकुलीभाव लुब्धैर्भूरिशिलीमुखैः ।

सदृशे वनवृद्धाना कमलाना तदीक्षणे ॥'

अत्र लुब्धशिलीमुखादिशब्दाना श्लिष्टत्वेऽपि विभक्तेरभेदात्प्रकृतिश्लेषः ।

अन्यथा सर्वत्र पदश्लेषमसङ्गः ।

'सर्वस्व हर सर्वस्य त्व भवच्छेदतत्परः ।

नयोपकारसामुख्यमायासि तनुवर्तनम् ॥'

छेदने) है । अत्रेति—यहां 'वक्ष्यति' में वह और वच् एवं 'सामर्थ्यकृत्' में कृञ् और कृती इन प्रकृतियों का श्लेष है । 'पृथुकेति'—इस पूर्वोक्त पद्य में पदभग करने पर विभक्ति और समास भी भिन्न हो जाते हैं, अतः यहां पदश्लेष है प्रकृतिश्लेष नहीं । इसी प्रकार नीतानामिति-लुब्धौ (व्याधौ) से भूरि=बहुत शिलीमुखों=बाणों के द्वारा आकुलीभाव=वास को प्राप्त वन में पले हुए कमलों=हरिणों के तुल्य ('मृगभेदेऽपि कमल'—इति भेदिनी) अथवा लुब्ध (गन्ध के लोभी) बहुत शिली-मुखों=भ्रमरों से आकुलीभाव=संकुलत्व को प्राप्त वन=जल में ('जीवनम् भुवन वनम्' इत्यमरः) बड़े हुए कमलों=पद्मों के तुल्य उस के नेत्र हैं । अत्रेति—यहां यद्यपि 'लुब्ध' 'शिलीमुख' 'कमल' 'वन' आदि शब्द श्लिष्ट हैं, तथापि यह पदश्लेष नहीं, क्योंकि यहां विभक्तियों का भेद नहीं है । पदश्लेष वहीं माना जाता है जहां विभक्ति, समास आदि का भेद होता हो । जैसे 'पृथुकार्तस्वर' इत्यादि पद्य में । यदि विभक्त्यादि के अभेद में भी पदश्लेष मानें तो सब जगह पदश्लेष ही हो जाय, प्रकृतिश्लेष कहीं रहे हा नहीं, क्योंकि केवल प्रकृति का, बिना प्रत्यय के तो कहां प्रयोग होता ही नहीं । 'नापि केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्यय' यह महा-भाष्य का नियम है, अतः प्रत्यय के अभेद में प्रकृतिश्लेष और प्रत्ययादि के भेद में पदश्लेष माना जाता है । विभक्तिश्लेष का उदाहरण देते हैं । सर्वस्वमिति—किसी एकड़े गये डाकू ने शिव मन्दिर के पास खड़े हुए अपने पुत्र को देख कर यद पद्य पढ़ा है । इस से शिवजी की स्तुति भी निकलती है और पुत्र को उप-देश भी निकलता है । शिव के पद में इस प्रकार अर्थ होता है—हे हर, (शिव) तुम सब के सर्वस्व हो । अर्थात् सभी पुरुष तुम्हें अपना सर्वस्व समझते हैं और तुम भव (संसार) के छेदन करने में तत्पर हो अर्थात् अपने भक्तों को संसार के बन्धनों से छुड़ाते हो एवं नय (न्याय) तथा उपकार का सामुख्य (साधन)

अत्र 'हर' इति पक्षे शिवमवोधनमिति सुम् । पक्षे ह्वातोस्तिङिति विभक्ते ।
एव 'भव' इत्यादौ । अस्य च भेदस्य प्रत्ययश्लेषेणापि गतार्थत्वे प्रत्ययान्तरान्मा-
द्यमुच्यन्तिङन्तगतत्वेन विच्छित्तिविशेषाश्रयणान्पृथगुक्तिः ।

‘महदे सुरसव मे तमव समासङ्गमागमाहरणे ।

हर बहुसङ्ग न चित्तमोहमवसर उमे सहसा ॥’

अत्र सम्बन्धमहागद्गद्यो ।

पुनस्त्रिधा सभङ्गोऽथाभङ्गस्तदुभयात्मकः ॥ १२ ॥

करने वाली शरीरवृत्ति (तनुवर्त्तन) को प्राप्त हो । अर्थात् आप के सब व्यवहार
ऐसे हैं जिन से परोपकार और न्याय होता है । दूसरे पक्ष में यह अर्थ है कि—हे
पुत्र, ‘त सर्वस्य सर्वस्य हर’ अर्थात् तू सब का सर्वस्व लूट ले । त्वेद्वत्पक्षे भव’
तू सब के दुष्टन में तन्पर हो । ‘उपकारमाम्पुस्य नय’ (अपनय) किसी का
उपकार मत कर पनम् ‘आयामि पनेन तनु’ अर्थात् दूसरों के पीड़ा देनेवाले
व्यवहार को विम्वार कर । अनेनि—यहां ‘हर’ पद एक पक्ष में शिवजी का
नमस्सोधन होने के कारण सुबन्त है, और दूसरे पक्ष में किया होने के कारण
तिङन्त है । इसीप्रकार ‘भव’ पद एक पक्ष में सम्बोधन सुबन्त है और दूसरे पक्ष
में तिङन्त, अतः इन दोनों पदों में सुनिट् रूप विभक्तियों का श्लेष है । यद्यपि
सुनिट् रूप विभक्ति भी प्रत्यय ही होती है, अतः विभक्तिश्लेष, प्रत्ययश्लेष के
ही अन्तर्गत हो सकता है, तथापि दूसरे प्रत्ययों से मा य न होने तथा विशेष
चमत्कारक होने के कारण विभक्तिश्लेष का पृथक् कथन किया है । भाषा श्लेष
का उदाहरण देने हैं—महदे इत्यादि—यह पद्य सम्बन्ध तथा महागद्ग=प्राकृत
दोनों में पड़ा जा सकता है । सम्बन्ध का अर्थ—हे ‘महदे’ ‘मह’ अर्थात् उत्सव
को देनेवाली उमा=शर्वता देवी ‘आनम’ शास्त्र के आहरण’ (उपाजन=अ यजन)
में ‘सुरमन्त्र’ देवताओं के भी प्रार्थनीय ‘समागद्ग’ = प्रेम अथवा
आमक्ति को अद्य रत्ना करो याग अवसर पड़ने पर अनेक प्रकार से कलने
वाले चित्तके व्यामोह को नष्टता=शीघ्र ‘हर’=हरण करो । यह किमात्रियायी की
भगवती से प्राप्ता है । प्राकृत पक्ष में अर्थ—‘मह’=बुद्धि, देवु’=देवों रत्न =
प्रद, रत्नों =वस्त्रों में—अद्यात् बुद्धि प्रथे विषयक प्रेम प्रदान करो । तमवर्त्तन
तमो, गुण प्रद न, ‘अ’ न =आशाओं, ‘समागमा’=समागमे हर’=हरण करो । ‘ग’=न
हमारी तमो गुण प्रदात आशाओं ‘नारमेष्टाय । हे हर बहू=हर वर-पारित
न =बुद्धि, नरत्न’=सुरगद्ग ‘मे’=मेरा, चिदमह=चिद का मोह, ‘अपनय’—
हर हो नष्टता=शीघ्र ही । मेरा चित्त का मोह शीघ्र ही हर हो । इस प्राकृत
पद्य का सम्बन्ध यह है—‘महदे हर मे तमवर्त्तन समागमाहरणे । हर बहुसङ्ग न
चित्तमोहमवसर उमे सहसा’—इस श्लेष के लिए तीन भेद होने हैं—एक

एतद्भेदत्रयं चोक्तभेदाष्टके यथासम्भवं ज्ञेयम् ।

यथा वा—

येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायं पुरास्त्रीकृतो
यश्चोद्बृत्तभुजगहारवलययोगज्ञा च योऽधारयत् ।
गस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामरा
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वा सर्वदोमाधव ॥'

समङ्गश्लेष, दूसरा अभङ्गश्लेष और तीसरा उभयात्मक अर्थात् समङ्गाभङ्गश्लेष ।
ये तीनों भेद यथासम्भव पूर्वोक्त आठ भेदों के ही अन्तर्भूत हो जाते हैं, अतः उक्त
उदाहरणों में ही इनके भी उदाहरण जानना । अथवा दूसरा उदाहरण देखो—येने-
त्यादि—इस पद्य में—‘सर्वदोमाधवः’ इस स्थान में सर्वद माधवः’ और ‘सर्वदा
उमाधवः ये दोनों पदच्छेद हो सकते हैं, अतः माधव (विष्णु) और उमाधव
(शिव) दोनों ही यहां वाच्य हैं । सभी विशेषण दोनों की ओर लग जाते हैं ।
विष्णु पक्ष में ‘येन अमवेन अनः ध्वस्तम्’ जिन अजन्मा (जन्मरहित अथवा जन्ममरण
आदि संसार के दुःखों से रहित कृष्ण) ने ‘अनस्’=शकट का ध्वंस किया
अर्थात् शकटासुर का नाश किया । और पुरा बलिजित्कायं स्त्रीकृतः’ पूर्वकाल में
(अमृतमथन के समय) बलि को जीतनेवाले अपने देह को स्त्री बना दिया—
अर्थात् असुरों को छलने के लिये मोहनी रूप धारण किया । ‘यश्च
उद्बृत्तभुजगहार’ उद्बृत्त अर्थात् चरित्र से उद्भूत=दुश्चरित्र (निर्मर्याद)
‘भुजङ्ग’=अघासुर या कालिय नाग का जिन्होंने हनन (मारण या दमन)
किया और ‘रव’ अर्थात् निरपेक्ष-रव=वेदवाक्यों (निरपेक्षो रव श्रुति)
का जिनमें लय होता है । जो सब वेद और उपनिषदों के बोध हैं । ‘अग गां च
य अशग्यत्’ अग=गोवर्धन पर्वत और गौ=पृथिवी को जिन्होंने धारण किया है ।
कृष्णरूप से गोवर्धन पर्वत और कूर्मरूप से पृथिवी को जिन्होंने धारण किया है ।
, ‘यस्य च शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं नाम अमरा आहु’ देवताओं ने ‘शशिमच्छिरोहर’ यह
स्तुतियोग्य नाम जिनका बनाया है । शशि का मथन करनेवाले (शशिमथ) राहु
के सिरका हरण करनेवाले । और जिन्होंने अन्धक अर्थात् यादवों का क्षय (स्थान
या नाश) स्वयं किया है । कृष्णने द्वारका को यादवों का स्थान बनाया और अन्त्य में
यादवों का नाश भी स्वयं कराया । वह सब कुछ देनेवाले (‘सर्वद’)
माधव=लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा करें । शिव पक्ष में इस पद्य की
योजना—येन ध्वस्तमनोभवेन पुरा बलिजित्कायं स्त्रीकृत—मनोभव का ध्वंस करनेवाले
जिन शिवजीने पूर्वकाल में (त्रिपुरदाह के समय) ‘बलिजित्’=विष्णु के
शरीर को अस्त्र (वाण) बनाया और जिन्होंने ‘उद्बृत्त’=लपेटे हुए ‘भुजङ्ग’=
नर्प को हा हार आर कट्ठाण (चलण) बना रक्खा है एवं गङ्गा को जिन्होंने
धारण किया है । जिनके शिर को देवता लोग ‘शशिमत्’ (चन्द्रयुक्त) कहते
हैं और ‘हर’ यह स्तुत्य नाम जिनका बनाते हैं, वह अन्धकासुर का नाश

अत्र 'येन'—इत्यादौमभङ्गश्लेष । 'अन्धक'— इत्यादावभङ्ग । अनयोश्चैकत्र समवायमभङ्गमभङ्गात्मको ग्रन्थगौर्वभयात् पृथङ् नोदाहत ।

अत्र केचिदाहु—'मभङ्गश्लेष एव शब्दश्लेषविषय । यत्रोदात्तादिस्वरभेदाद्विभक्त्यन्योन्याचार्यत्वेन भिन्नयोः शब्दयोर्जतुकाष्टन्यायेन श्लेष । अभङ्गस्वर्यश्लेष एव । यत्र स्वगमेदाद्विभक्त्यन्योन्याचार्यतया शब्दाभेदादर्थयोरेकवृत्तगतफलद्वयन्यायेन श्लेष । यो हि यदाश्रित स तदलकार एव । अलकार्यालकरणभावस्य लोकवदाश्रयाश्रयिभावेनोपपत्ति इति ।

करनेवाले उमाधव (पार्वतीवल्लभ) 'सर्वदा'—सदा रक्षा करे । अत्रेति—इसपद्य में 'ध्वस्तमनोभव' इत्यादि पदों में सभङ्गश्लेष है, क्योंकि यहां दूसरे पद में उर्नी स्वरूप में पदों का सम्बन्ध नहीं होता, वे तोड़ने पड़ते हैं । और अन्धक इत्यादि पदों में अभङ्गश्लेष है, क्योंकि ये पद दोनों पदों में एक ही स्वरूप से सम्बन्ध हो जाते हैं । ये दोनों सभङ्ग और अभङ्गश्लेष एक ही जगह मिल सकते हैं, अतः ग्रन्थगौर्व के भय से पृथक् पृथक् उदाहरण नहीं दिये ।

एव केचिदिति—यहां कोई कहते हैं कि सभङ्गश्लेष ही शब्दश्लेष है, अभङ्ग नहीं, अतः सभङ्गश्लेष ही शब्दालङ्कारों में परिगणनीय है, क्योंकि इस (सभङ्गश्लेष) में ही भिन्न स्वर (उदात्तादि) वाले और भिन्न 'प्रयत्नों' से उच्चारणीय दो भिन्न शब्दों का 'जतुकाष्ट' के समान श्लेष होता है । जैसे जतु (लाभ) लकड़ी में भिन्न होती हुई भी उसपर चिपकी रहती है, इसी प्रकार सभङ्गश्लेष में दूसरा शब्द अन्यन्त भिन्न होने पर भी एक शब्द पर चिपका सा रहता है । जैसे 'येन' इत्यादि पद्य में 'ध्वस्त-मनो-भव' और 'ध्वस्तम्-अनः—' अभव' ये पद परस्पर भिन्न होने पर भी संश्लिष्ट हुए हैं । अभङ्गश्लेष को अर्थश्लेष ही मानना चाहिए, क्योंकि यहां दोनों पदों में शब्दों का स्वर भी अन्तिम रहता है और उच्चारण में भी प्रयत्नभेद नहीं होता, अतः यदा शब्दभेद भी नहीं होता । शब्द दोनों पदों में एक ही होता है, किन्तु अर्थ दो होते हैं । जैसे एक गुच्छ में दो फल लगे हों, इसी प्रकार एक शब्द में दो अर्थ मिले जा सकते हैं । जैसे 'अन्धक' पद उक्त पद्य में एक ही है । केवल अर्थ का भेद हुआ है अतः इस अभङ्गश्लेष को अर्थश्लेष ही मानना चाहिए, क्योंकि यदा दो शब्दों का ही श्लेष (भेद) है, दो शब्दों का नहीं । या हीनि— जो जिसके आश्रित है, वह उसी का अलङ्कार माना जाता है, क्योंकि अलङ्कार्य और अलङ्कारों में आश्रयाश्रयिभाव की उपपत्ति लोक के ही समान होती है । जैसे लोक में मिर पर रहनेवाला मुकुट मिर का अलङ्कार माना जाता है और दाढ़ में रहनेवाला अङ्गु दाढ़ का ही भूषण माना जाता है, इसी प्रकार वाक्य में भी जो अलङ्कार शब्द के आश्रित वह शब्दालङ्कार और जो अर्थ के आश्रित है वह अर्थालङ्कार माना जाता है । इस कारण अभङ्गश्लेष अर्थालङ्कार ही है ।

तदन्ये न क्षमन्ते । तथाहि—अत्र ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यदोषगुणालकाराणां शब्दार्थगतत्वेन व्यवस्थितेरन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेन नियम इति । न च ‘अन्धकक्षय—’ इत्यादौ शब्दाभेदः, ‘अर्थभेदेन शब्दभेदः’ इति दर्शनात् ।

किं चात्र शब्दस्यैव मुख्यतया वैचित्र्यत्रोद्योपायत्वेन कविप्रतिभयोद्भूतनाच्छब्दालकारत्वमेव । विसृष्टशब्दद्वयस्य बन्धे चैवविधौ वैचित्र्याभावाद्, वैचित्र्यस्यैव चालकारत्वात् । अर्थमुखपेक्षितया चार्थालकारत्वेऽनुप्रासादीनामपि रसादिपरत्वेनार्थमुखपेक्षितयार्थालकारत्वमसङ्गम् । शब्दस्याभिन्नप्रयत्नोच्चार्यत्वेनार्थालकारत्वे ‘प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ’ इत्यादौ शब्दभेदेऽप्यर्थालकारत्व तत्रापि प्रसज्यन्ती-

इस मत का खण्डन करते हैं । तदन्ये इति—इस मत का और लोग सहन नहीं करते—तथा हि—युक्ति दिखाते हैं—अत्रेति—यहाँ ध्वनि, गुणीभूतव्यङ्ग्य, दोष, गुण और अलङ्कारों में से कौन शब्दगत है और कौन अर्थगत, इस व्यवस्था का नियम अन्वय-व्यतिरेक से ही किया जाता है । जो ध्वनि, अलङ्कार आदि किसी शब्द की स्थिति में रहे और उसके हटाने पर न रहे वह शब्दगत और जो उस शब्द के पर्यायों के रखने पर भी बना रहे वह ध्वनि, अलङ्कार आदि अर्थगत माना जाता है । प्रकृत में यदि ‘अन्धक’ पद के स्थान पर उसका पर्याय वाचक ‘यादव’ या उस असुर का बोधक कोई पद रख दें तो यह श्लेष नहीं रहेगा, अतः यह शब्दालकार ही है । न चेति—और यह जो कहा है कि ‘अन्धकक्षय’ इत्यादि में शब्द का अभेद है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि ‘अर्थभेदेन शब्दभेद’ यह नियम है । ‘प्रत्यर्थं शब्दनिवेश’ यह सिद्धान्त है । ‘जहाँ अर्थ का भेद होता है वहाँ शब्द का भी भेद होता है’—‘प्रत्येक अर्थ के लिए एक शब्द चाहिये’ अतः जहाँ दो अर्थ प्रतीत होते हैं वहाँ दो शब्द भी अवश्य चाहियें । यदि एक से आकार के दोनों शब्द हैं तो उनकी दो बार आवृत्ति हो जायगी ।

विचेति—इस के अतिरिक्त यहाँ शब्द ही प्रधानतया चमत्कार का कारण है । विचित्रता के साधनभूत उस शब्द का ही कवि की प्रतिभा के द्वारा विशेष रूप से उद्भूत (अनुसंधान या निवेश) हुआ है, अतः यह अभङ्गश्लेष शब्दालङ्कार ही है । यदि दूसरे प्रकार के दो शब्द यहाँ निबद्ध किये जायें तो यह वैचित्र्य न रहेगा और वैचित्र्य ही अलङ्कार है । यदि कहो कि यह अलङ्कार अर्थ के अनुसन्धान की अपेक्षा करता है, अतः यह अर्थालङ्कार है, तो अनुप्रासादिक भी तो रसादिपरक होने के कारण अर्थानुसन्धान-सापेक्ष होते हैं । अनुप्रासादिक भी अर्थ का अनुसंधान चाहते ही हैं । तुम्हारे इस कथन के अनुसार तो वे भी अर्थालङ्कार हो जायेंगे । और उन्हें तुम भी शब्दालङ्कार ही मानते हो । यदि कहो कि जहाँ शब्द अभिन्न (एक ही) प्रयत्न से उच्चारण किया जाता है वहाँ अर्थालङ्कार होता है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि—‘प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ’ यहाँ ‘विधि’ ‘विधु’ शब्दों का भेद होने पर भी ‘विधौ’

त्युभयत्रापि शब्दालकारत्वमेव । यत्र तु शब्दपरिवर्तनेऽपि न श्लेषत्वखण्डना, तत्र—

‘स्तोकेनोन्नतिमायाति, स्तोकेनायात्यधोगतिम् ।

अहो सुसदृशी वृत्तिस्तुलाकोटे खलस्य च ॥’

इत्यादावर्थश्लेष ।

अस्य चालकारान्तरविविक्तविषयनाया असम्भवाद्विद्यमानेष्वलकारान्तरंष्वपवाद-
त्वेन तद्वाचकतया तत्प्रतिभोत्पत्तिहेतुत्वमिति केचित् ।

का उच्चारण अभिन्न प्रयत्न से ही होता है, अतः तुम्हारे मत में यह भी अर्था-
लङ्कार हो जायगा. परन्तु तुम इसे शब्दालङ्कार ही मानते हो, इसलिये
‘अन्धक’ न्यायि स्वल्प में तथा ‘विधौ’ में (दोनों जगह) शब्दालङ्कार मानना
ही ठीक है । यदि यह कहो कि अभङ्ग को शब्दश्लेष मानने से अर्थश्लेष का कहीं
अवसर ही न रहेगा, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ एक शब्द का परिवर्तन
करके, उसका पर्याय रखने पर भी श्लेष बना रहेगा, वहाँ अर्थश्लेष होगा ।
जैसे नीचे यदि—थोड़े म ही उठ जाता है और थोड़े म ही नीचे गिर जाता है ।
अहाँ ! तराजू की उठी और खल की कैसी समान वृत्ति है । दोनों ही ज़रा
में उठ जाते हैं और ज़रासे में ही नीचे गिर जाते हैं । यहाँ स्तोक आदि पदों
को हटाकर यदि उनके पर्याय ‘स्वल्प’ आदि रखे जायें तो भी श्लेष बना
रहता है, अतः यह अर्थश्लेष होगा ।

उद्धृत तथा राजानक दय्यक (अलङ्कारसर्वस्वकार) आदि प्राचीन
शास्त्रियों ने श्लेष का अन्य अलङ्कारों का अपवाद माना है । उनके मतानुसार
जिन उदाहरणों में श्लेष का परिपोष होता है उनमें अन्य अलङ्कार रखने तो
अवश्य है, किन्तु श्लेष के कारण उनकी ‘प्रतिभा’=झाया (आभासमात्र)
ही उत्पन्न होती है और अन्त में श्लेष उन्हें वाच लेता है । काव्यप्रकाशकार ने
इस मत का विस्तार के साथ निराकरण किया है । उसी के अनुसार मगउन
करने के लिये प्राचीन मत का उपक्रम करते हैं—यस्य ननि—यह असम्भव है
कि श्लेष का विषय अन्य अलङ्कारों में विविक्त (पृथग्भूत) मिल सके । जहाँ
श्लेषालङ्कार होगा वहाँ कोई न कोई अन्य अलङ्कार अवश्य रहेगा, अतः अप-
वाद होने के कारण अर्थात् अलकारान्तरों में विविक्त उदाहरण न पास करने
के कारण श्लेषालङ्कार अपने साथ विद्यमान अन्य अलङ्कारों का वाचक होता
है और वाचक हाकर ही अन्य अलङ्कार का प्रतीति कराना है । तारी यद्यपि
जो मग से अन्य में प्रतीति हो वही प्रयान और उपस्कार्य माना जाता है—
लेने वृत्ति परन्तु श्लेष के विषय में यह नियम शिथिल करना पड़ेगा, क्योंकि
इसका उदाहरण ऐसा कोई मिल ही नहीं सकता कि जहाँ दूसरा अलङ्कार न
हो । और यदि सब जगह अन्य अलङ्कारों के नाम से ही व्यवहार किया गया तो
श्लेष का कहीं नाम न रहेगा । इसलिये श्लेष को वाचक मानना चाहिये और
उहाँ कहीं श्लेष के अन्तर और अलङ्कार प्रतीति देने हों वहाँ प्रथम प्रतीति

इत्थमत्र विचार्यते—समासोक्त्यप्रस्तुतप्रशसादौ द्वितीयार्थस्यानभिधेयतया नास्य गन्धोऽपि । ‘विद्वन्मानसहंस’—इत्यादौ श्लेषगर्भे रूपकेऽपि मानसशब्दस्य चित्त-सरोरूपोभयार्थत्वेऽपि रूपकेण श्लेषो बाध्यते । सरोरूपस्यैवार्थस्य विश्रान्तिधाम-तया प्राधान्यात् । श्लेषे ह्यर्थद्वयस्यापि समकक्षत्वम् । ‘सनिहितबालान्धकारा भास्वन्मूर्तिश्च’ इत्यादौ विरोधाभासेऽपि विरुद्धार्थस्य प्रतिभातमात्रस्य प्ररोहाभा-वान्न श्लेष । एव पुनरुक्तवदाभासेऽपि ।

तेन ‘येन ध्वस्त—’ इत्यादौ प्राकरणिकयो , ‘नीतानाम्-’ इत्यादावप्राकरणि-

हुए श्लेषालङ्कार के नाम से ही व्यवहार करना चाहिए । पीछे प्रतीत हुए उपमा आदि अलङ्कारों को प्रधानता नहीं देनी चाहिये ।” यह किन्हीं आचार्यों का मत है । इत्यमिति—वे लोग यहां इस प्रकार विचार करते हैं—समासोक्ति और अप्र-स्तुतप्रशसा आदि अलङ्कारों में तो दूसरा अर्थ अभिधेय होता नहीं, व्यंग्य होता है, अतः उनके साथ श्लेषालङ्कार का गन्ध (लेश) भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिये दोनों अर्थ अभिधेय होने चाहियें । ‘विद्वन्मानसहंस’ इत्यादिक श्लेषगर्भरूपक में यद्यपि ‘मानस’ शब्द के ‘चित्त’ और ‘सरोवर’ ये दोनों अर्थ वाच्य हैं तथापि वहाँ रूपक श्लेष का बाधक होता है, क्योंकि वहाँ सरोवर रूप अर्थ ही अन्निम प्रतीति का विषय होने के कारण प्रधान है और मनोरूप अर्थ अप्रधान है, अतः वहाँ श्लेष नहीं हो सकता, क्योंकि श्लेष में दोनों अर्थों की समानता होनी चाहिये । प्रधान और अप्रधान अर्थों में श्लेष नहीं हुआ करता । संनिहितेत्यादि में भी यद्यपि यह अर्थ प्रतीत होता है कि ‘अप्रोढ अन्धकार जिसके पास रहता है ऐसी सूर्य (भास्वत्) की मूर्ति ।’ परंतु यह विरुद्ध अर्थ तो क्षण भर के लिये बिजनी की भांति चमक दिखा जाता है । प्रतिभात मात्र होता है, स्थिर नहीं रहता । अन्त्य में तो यही अर्थ स्थिर रहता है कि ‘बाल’ (केश) रूप अन्धकार जिसके सन्निहित है ऐसी देदीप्समान मूर्ति । अतः यहां भी दोनों अर्थों की समकक्षता न होने के कारण श्लेष नहीं हो सकता । विरोधाभास ही रहता है । इसी प्रकार पुनरुक्तवदा-भास में भी दूसरा अर्थ प्रतिभात मात्र होता है, उसका प्ररोह (स्थिरता) नहीं होता, अतः वहाँ भी श्लेष नहीं हो सकता । इस प्रकार इन पूर्वोक्त अलङ्कारों में श्लेष का प्रवेश नहीं हो सकता, अतः ‘येन ध्वस्त’ इत्यादि पद्य में जहाँ प्रार्थनीय होने के कारण दोनों शिव और विष्णुरूप अर्थ प्राकरणिक (प्रकृत) हैं, वहाँ दोनों अर्थों के एक धर्म (अन्धकक्षयकरत्वं आदि) से युक्त होने के कारण यद्यपि तुल्ययोगिता अलङ्कार प्राप्त है (पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषा

कयोरैकधर्माभिसन्धानात्तुल्ययोगितायाम् ,

‘स्वेच्छोपजातविषयोऽपि न याति वक्तु

देहीति मार्गणशतैश्च ददाति दुःखम् ।

मोहात्समुत्तिपति जीवनमप्यकाण्डे

कष्ट प्रसूनविशिखं प्रभुरल्पबुद्धि ॥’

इत्यादौ च प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरैकधर्माभिसन्धादोपके,

‘सकलकल पुरमेतज्जात सपति सुवागुविम्बमिव ।’

इत्यादौ चोपमाया विद्यमानायामपि श्लेषस्यैतद्विषयपरिहारेणासम्भवाद् एषा च श्लेषविषयपरिहारेणापि स्थितेरेतद्विषये श्लेषस्य प्राधान्येन चमत्कारित्वप्रतीतेश्च श्लेषेणैव व्यपदेशो भवितुं युक्तः । अन्यथा तद्व्यपदेशस्य सर्वथाभावप्रसङ्गाच्चेति ।

ता यदा मयत् । एतद्धर्माभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता ।) और नीतानाम्’ इत्यादि पूर्वोक्त पत्र में अप्राकरणिक (कमल और हरिण) दोनों अर्थों के एक धर्म (वनवृद्धत्वादि) से युक्त होने के कारण “अप्रस्तुतप्रस्तुतयोर्दापक तु निगवने” इस लक्षण के अनुसार, यद्यपि दीपक अलङ्कार प्राप्त है, तथापि यहाँ श्लेष ही मानना चाहिये । इसी प्रकार सेचञ्चलि-मूर्ध्न राजा के किसी सेवक की उक्ति है- अल्पबुद्धि प्रभु और प्रसूनविशिख (पुष्पशर=कामदेव) एक समान कष्टदायक हैं । कामदेव अपनी इच्छा के अनुसार विषयों (लक्ष्यों) को प्राप्त करता है । (चन्द्रमा उपजाता प्राप्ता विषया लक्ष्याणि येन म) और सैकड़ों चारों से दुःख देता है, परन्तु ‘देही’ (देहधारी) नहीं कहा जाता, अनङ्ग ही रहता है एवं मूर्च्छा (मोह) आदि के द्वारा अचानक प्राण भी हरण कर लेता है । इसी प्रकार मूर्ध्न स्वामी यथेच्छ विषयों=देशों को प्राप्त करके भी याचकों के द्वारा ‘देहि’ (दीजिये) इस प्रकार के याचना वचन को प्राप्त नहीं होता, तथापि दुःख देता है । बिना मागे ही दुःख देता है और कभी मोह (अपराध के भ्रमसे) प्राण भी ले लेता है, इसलिए मूर्ध्न स्वामी और कामदेव एक समान कष्टदायक अथवा कष्टमेव्य हैं । यहाँ भी प्रकृत (अल्पबुद्धि प्रभु) और अप्रकृत (कामदेव) का एक धर्म से सम्बन्ध होने के कारण यद्यपि दीपक अलङ्कार प्राप्त है एवम् मयत्ति-सकलकल (कलकलशब्द से युक्त) यह नगर इस समय सकल-कल (सम्पूर्ण कलाओं से युक्त) चन्द्रमा के समान है । इस उदाहरण में भी यद्यपि उपमा अलङ्कार विद्यमान है, तथापि श्लेषालङ्कार तो इनके बिना कहीं रह ही नहीं सकता और ये सब श्लेष के बिना भी रह सकते हैं, इसके अतिरिक्त उक्त उदाहरणों में प्रधानतया श्लेष का ही चमत्कार प्रतीत होता है, अतः इन सब पूर्वोक्त दीपक, तुल्ययोगिता उपमा आदि के स्थलों में श्लेषालङ्कारका ही व्यवहार होना चाहिये । इन उदाहरणों का श्लेष ही का प्रधान लक्ष्य समझना चाहिये, अन्यथा श्लेष के व्यवहारका सर्वथा अभाव हो जायगा, कहीं उसका उदाहरण ही नहीं रहेगा, क्योंकि वह इनमें विविक्त होता ही नहीं ।

अत्रोच्यते—न तावत्परमार्थतः श्लेषस्यालकारान्तराविविक्तविषयता 'येन ध्वस्त—' इत्यादिना विविक्तविषयत्वात् । न चात्र तुल्ययोगिता, तस्याश्च द्वयोरप्यर्थयोर्वाच्यत्वनियमाभावात् । अत्र च माधवोमाधवयोरेकस्य वाच्यत्वनियमो परस्य व्यङ्ग्यत्व स्यात् ।

किं च तुल्ययोगितायामेकस्यैव धर्मस्यानेकधर्मिसंबन्धितया प्रतीतिः । इह त्वनेकेषां धर्मिणा पृथक्पृथक्धर्मसंबन्धितया । 'सकलकलम्—' इत्यादौ च नोपमा-प्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेषः । पूर्णोपमाया निर्विषयत्वापत्तेः । 'कमलमिव मुख मनोज्ञमेतत्' इत्याद्यस्ति पूर्णोपमाविषय इति चेत्, न । यदि 'सकल—' इत्यादौ शब्दश्लेषतया नोपमा, तत्किमपराद्ध 'मनोज्ञम्' इत्यादावर्थश्लेषेण ।

इस मत का खण्डन करते हैं । न तावदिति—वस्तुतः यह बात नहीं है कि श्लेषालङ्कार अन्य अलङ्कारों से विविक्त होता ही नहीं । 'येन ध्वस्त' इत्यादिक श्लेष के ही विविक्त उदाहरण हैं । पूर्वपक्षी ने जो यहाँ तुल्ययोगिता अलङ्कार बताया है सो ठीक नहीं, क्योंकि उस में दोनों अर्थों के वाच्य होने का नियम नहीं है । येनेत्यादि में यदि माधव और उमाधव में से किसी एक को ही वाच्य मानोगे तो दूसरा व्यंग्य हो जायगा । फिर उस दशा में दोनों के वाच्य न रहने से श्लेष का गन्ध भी न रह सकेगा ।

किञ्चेति—इस के अतिरिक्त तुल्ययोगिता में एक ही धर्म अनेक धर्मियों (सम्बन्धियों) में अनुगत प्रतीत होता है, परन्तु प्रकृत येनेत्यादि में तो अनेक धर्मियों में पृथक् पृथक् धर्मों का सम्बन्ध प्रतीत होता है । शिव के पक्ष में मनोभव का ध्वस आदि प्रतीत होता है और विष्णु के पक्ष में शकटासुर का वध आदि । एक ही धर्म अनेक धर्मियों में अनुगत नहीं है, अतः यहाँ 'तुल्ययोगिता' अलङ्कार हो ही नहीं सकता । सकलकलम् इति—सकलेत्यादि में भी श्लेष, उपमा की 'प्रतिभा' (आभासमात्र) का उत्पादक नहीं है । भट्टोद्भट आदि प्राचीन आचार्यों के मतानुसार इस उदाहरण में श्लेष के कारण उपमा का आभासमात्र प्रतीत होता है, परन्तु वह परिपुष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि श्लेष उसे बाध लेता है, अतः यहाँ श्लेष ही प्रधान अलङ्कार है, उपमा नहीं । इसका खण्डन करते हैं—पूर्णोपमा या इति—यदि ऐसे स्थलों में श्लेषालङ्कार को उपमा का वाचक मानोगे तो फिर पूर्णोपमा का कोई विषय (उदाहरण) ही न रहेगा । यदि कहो कि 'कमलमिव मुख मनोज्ञमेतत्' इत्यादिक पूर्णोपमा के उदाहरण रहेंगे, यह ठीक नहीं । यदि सकलेत्यादि में शब्द-श्लेष के कारण उपमा नहीं मानते तो 'मनोज्ञम्' इस पद के अर्थश्लेष ने क्या अपराध किया है, जो उसे उपमा का बाधक नहीं मानते ? जब श्लेषमात्र को उपमा का बाधक मानते हो तो जैसा ही शब्द-श्लेष वैसा ही अर्थश्लेष । दोनों ही उपमा के बाधक होंगे, अतः पूर्णोपमा निर्विषय हो जायगी ।

‘स्कृष्टमर्थालकागवेतावुपमासमुच्चयौ, किं तु ।

आश्रित्य शब्दमात्र सामान्यमिहापि सम्भवत ॥’

इति रुद्रटोक्तदिशा गुणक्रियामाम्यवच्छब्दसाम्यस्याप्युपमाप्रयोजकत्वात् । ननु गुणक्रियामाम्यस्यैवोपमाप्रयोजकता युक्ता, तत्र साधर्म्यस्य वास्तवत्वात् । शब्दसाम्यस्य तु न तथा तत्र साधर्म्यस्यावास्तवत्वात् । ततश्च पूर्णोपमाया अन्ययानुपपत्त्या गुणक्रियामाम्यस्यैवार्यश्लेषविषयतया परित्यागे पूर्णोपमाविषयतायुक्ता, ननु ‘सकल—’ इत्यादौ शब्दमाम्यस्यापीति चेत्, न । ‘साधर्म्यमुपमा’ इत्येवाविशिष्टस्योपमालक्षणस्य शब्दमाम्याद्वावृत्तेरभावात् । यदि च शब्दसाम्ये साधर्म्यमवास्तवत्वानो-

केवल शब्द की समानता में उपमा न होती हो, सो बात भी नहीं है, जैसा कि रुद्रट ने कहा है—‘स्कृष्टमिति’—‘उपमा और समुच्चय स्पष्ट ही अर्थालङ्कार हैं, किन्तु केवल शब्द की समानता के कारण शब्द में भी होते हैं’ । रुद्रटाचार्य के इस कथन के अनुसार गुणक्रियासाम्य की तरह शब्दसाम्य भी उपमा का प्रयोजक होता है । जैसे गुण और क्रिया की समानता में उपमा चलद्वारा होता है उसी प्रकार केवल शब्द की समानता में भी होता है ।

उत्तर—गुण और क्रिया की समानता को ही उपमा का प्रयोजक मानना ठीक है, क्योंकि जहाँ उपमान और उपमेय के गुण-क्रियारूप धर्मों की समानता हो, वहाँ वास्तविक साधर्म्य होता है, और साधर्म्य ही उपमा का प्रयोजक है । केवल शब्द की समानता को तो उस प्रकार उपमा का प्रयोजक नहीं मानना चाहिये, क्योंकि ऐसे स्थलों पर उपमानोपमेय के किसी अर्थगत धर्म की समानता न रहने के कारण साधर्म्य अवास्तविक होता है । केवल शब्द ही समान होते हैं, अर्थ का सादृश्य वहाँ नहीं होता । ततश्च—केवल शब्दसाम्य तो उपमा का प्रयोजक होता ही नहीं । ‘अन्यथा’—अर्थात् यदि शब्दश्लेष और अर्थश्लेष इन दोनों में उपमा न मानी जाय तो पूर्णोपमा की कहाँ उपपत्ति नहीं हो सकती, उसका कोई उदाहरण ही नहीं रहेगा, अतः गुण और क्रिया के साम्य को ही अर्थश्लेष की विषयता से दृष्टाकर अर्थात् जहाँ गुणवृत्त अथवा क्रियावृत्त समानता हो वहाँ श्लेष का उदाहरण न मान कर बरस्यन ‘पूर्णोपमा’ का विषय मानना चाहिये । उसी स्थल पर पूर्णोपमा मानना ठीक है । ‘सकलकृत इत्यादि’ में, जहाँ केवल शब्दसाम्य है, वहाँ भी उपमा मानना ठीक नहीं ।

उत्तर देने हे—‘अत्र’ न—‘साधर्म्यमुपमा’ यही उपमा का लक्षण है, यह अविशिष्ट है । यहाँ साधर्म्य में किसी प्रकार की विशेषता नहीं दिखलाई गई है अतः शब्दवृत्त साधर्म्य ही वावृत्ति नहीं की जा सकती । साधारणतया शब्दवृत्त साधर्म्य और अर्थवृत्त साधर्म्य दोनों ही उपमा के प्रयोजक माने जाते हैं । किन्तु—अतः यदि शब्दवृत्त का साधर्म्य होने पर ‘अवास्तविक’ होने के कारण साधर्म्य उपमा का प्रयोजक नहीं होता तो ‘विद्वन्मानस हंस’

उपमाप्रयोजकम्, तदा कथं 'विद्वन्मानस—' इत्यादावाधारभूते चित्तादौ सरोवराद्या-
रोपो राजादेर्हंसाधारोपप्रयोजकः ।।

किंच यदि वास्तवसाम्य एवोपमाङ्गीकार्या, कथं त्वयापि 'सकलकल—'
इत्यादौ बाध्यभूतोपमाङ्गीक्रियते । किं चात्र श्लेषस्यैव साम्यनिर्वाहकता, न तु
साम्यस्य श्लेषनिर्वाहकता । श्लेषबन्धतः प्रथमं साम्यस्यासम्भवात् इत्युपमाया
एवागित्वेन व्यपदेशो ज्यायान् । 'प्रधानेन हि व्यपदेशा भवन्ति' न्यायात् ।

इत्यादि स्थल में आधारभूत चित्तादि में सरोवरत्व आदि का आरोप,
राजादि में हंसादि के आरोप का प्रयोजक कैसे होता है ? तात्पर्य यह है
कि उपमा और रूपक दोनों ही सादृश्यमूलक अलङ्कार हैं । भेद केवल इतना
है कि उपमा में भेदघटित सादृश्य रहता है और रूपक में भेद तिरोहित
रहता है (उपमैव तिरोभूतमेदा रूपकमिष्यते) इस लिये यदि शब्दसाम्य को
सादृश्यमूलक अलङ्कारों का प्रयोजक नहीं मानोगे तो जैसे शब्दसाम्य में
उपमा नहीं होती वैसे ही उस में रूपक भी नहीं होगा । फिर 'विद्वन्मानस
हंस' इत्यादि में 'विदुषा मानस=मन एव मानस=सर.' (विद्वानों का चित्त ही मान-
सरोवर है) यह रूपक भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि शब्दसाम्य के अतिरिक्त
चित्त और सरोवर का कोई अर्थसाम्य यहाँ निबद्ध नहीं है । 'मानस' शब्द
से दोनों की उपस्थिति होने के कारण ही समानता मानी जाती है, अतः
जब चित्त में सरोवरत्व का आरोप ही नहीं, तो फिर राजा में हंस का
आरोप भी नहीं हो सकता । यहाँ श्लेषपरम्परित रूपक है और पहला
रूपक (मानसत्वारोप) दूसरे रूपक (हंसत्वारोप) का कारण है । विद्वानों
के चित्त को मानसरोवर बताके राजा को उस में विहार करने वाला हंस
बताया गया है । जब आधारस्वरूप चित्त, मानसरोवर ही न बन सका
(क्योंकि तुम शब्दमात्र के साम्य को सादृश्यमूलक अलङ्कारों का प्रयोजक
नहीं मानते) तो फिर राजा को हंस बना कर कहाँ बिठाओगे ? किसी के
चित्त में तो हंस घुसा नहीं करते, अतः यह तुम्हारा उदाहरण ही तुम्हारे
विपरीत पड़ेगा ।

विचेति—यदि वास्तविक साम्य में ही उपमा मानोगे तो 'सकलकल'
इत्यादि में तुम बाध्यभूत उपमा कैसे मान सकोगे ? इधर यह भी कहते हो
कि 'सकलकल' में उपमा बाध्यरूप से रहती है, अर्थात् उपमा का आभास होता
है, परन्तु श्लेष उसे बाध लेता है—और उधर यह भी बोलते हो कि केवल
शब्द के साम्य में उपमा नहीं होती । जब शब्द-साम्य में उपमा होती ही
नहीं तो सकलेत्यादि शब्दसाम्य में वह, बाध्य होकर भी, कैसे रहेगी ?
विचेति—इस के अतिरिक्त यहाँ साम्य का निर्वाहक श्लेष ही है । श्लेष का
निर्वाहक साम्य नहीं है, क्योंकि श्लेष निबन्ध के पूर्व किसी प्रकार का साम्य
(सादृश्य) पुर और चन्द्रमा में सम्भव नहीं है । इस कारण उपमा ही
'अङ्गी' अर्थात् प्रधान है, वहीं पीछे प्रतीत होती है । प्रथम प्रतीत होने वाला

ननु शब्दालंकारविषयेऽङ्गाङ्गिभावसंकरो नाङ्गीक्रियते तत्कथमत्र श्लेषोपमयो-
ङ्गाङ्गिभाव संकर इति चेत् न । अर्थानुसंधानविरहिण्यनुप्रासादावेव तथानङ्गी-
कारात् । एव ढीपकादावपि ज्ञेयम् ।

‘सत्पत्ता मधुरगिरि प्रसाविताशा मढोद्धतारम्भा ।

निपतन्ति धार्तराष्ट्राः कालवशान्मेदिनीपृष्ठे ॥’

अत्र शब्दार्णव्या प्रकरणेन धार्तराष्ट्रादिशब्दानां हसाद्यर्थाभिधाने नियमनाद्-
दुर्योधनादिभ्योऽर्थ शब्दशक्तिमूलो वस्तुध्वनिः । इह च प्रकृतप्रबन्धाभिधेयस्य
द्वितीयार्थस्य सूच्यतयैव विवक्षितत्वादुपमानोपमेयभावो न विवक्षित इति नोपमा-
ध्वनिर्न वा श्लेष इति सर्वमवदानम् ।’

पञ्चाश्याकारहेतुत्वे वर्णानां चित्रमुच्यते ।

श्लेष तो उस का साधन होने से प्रधान है, अतः यहाँ प्रधानभूत उपमा के नाम से ही व्यपदेश होना ठीक है, क्योंकि ‘प्रधान से ही व्यवहार हुआ करता है’ यह नियम है ।

प्रश्न—‘शब्दालङ्कारों में अङ्गाङ्गिभावरूप संकर नहीं माना जाता, यह नियम है, फिर इन दोनों (श्लेष और उपमा) शब्दालङ्कारों का अङ्गाङ्गिभाव संकर कैसे होगा ? यदि ‘मरुलमरुलम्’ में शब्दश्लेष को शब्दसाम्यमूलक उपमा का साधक मानागे तब तो यहाँ इन दो शब्दालङ्कारों में अङ्गाङ्गिभाव मानना पड़ेगा । जग—उक्त नियम उन्हीं शब्दालङ्कारों में माना जाता है जिनमें अर्थ के अनुसन्धान की आवश्यकता न पड़े । जैसे—अनुप्रासादिक । यहाँ वह नियम लागू नहीं है । उसी प्रकार शब्द की समानता होने पर ढीपकादि अलङ्कारों में भी उन्हीं का प्राधान्य जानना, श्लेष का नहीं ।

स्पष्टवचन—अच्छे पत्त (पत्त या सार्थी) वाले, मधुरभाषी, जिन्होंने दिशाओं को प्रसाधित (क्षिप्त या वर्णीकृत) किया है, वे धार्तराष्ट्र (हंस या धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादिक) का त (शत्रु समय या मृत्यु) के वश होकर पृथ्वी पर गिरने हैं । अर्थात्—उस ‘वर्णामंसार’ नाटक के पद्य में शब्दार्णव के प्रकृत होने के कारण धार्तराष्ट्र आदि शब्दों की शक्ति हमादि में नियन्त्रित है, अतः दुर्योधनादि रूप दूसरे अर्थ शब्दशक्तिमूलक वस्तु ध्वनि जानना । दुर्योधनादि के मरणादि रूप दूसरे अर्थ जो इस प्रबन्ध (ग्रन्थ) के प्रतिपाद्य हैं उनकी यहाँ उल्लेखनाभाव विवक्षित है । उस की ओर केवल इशारा करना ही अर्थात् है । प्रधानतया उसका बोधन अभीष्ट नहीं, अतः यहाँ न वाच्य, व्यङ्ग्य अर्थों का उपमानोपमेयभाव व्यङ्ग्य के आर न श्लेष है । केवल शब्द शक्ति मूलक वस्तु ध्वनि है । स्पष्टवचन—इस प्रकार सब विषय स्पष्ट हो गया ।

पंक्ति—इस सार (पद्य) के वर्णकप्रत आदि के स्वरूप में परिणत हो जायें—अर्थात् उन अक्षरों को विशेष रूप में लिखने से कमल आदि के आकार स्फुट होने लगे उसे ‘चित्र’ कहते हैं । इस चित्र कथ्य के लक्षण में ‘वर्णकप्रत’ का अर्थ

आदिशब्दात्खङ्ग-मुरज-चक्र-गोमूत्रिकादय ।

अस्य च तथाविधलिपिसनिवेशविशेषप्रशनेन चमत्कारविधायिनामपि वर्णानां तथाविधश्रोत्राकाशसमवायविशेषप्रशनेन चमत्कारविधायिभिर्वर्णैरभेदेनोपचाराच्छब्दालंकारत्वम् । तत्र पञ्चबन्धो यथामम—

‘मारमासुषमा चारुरुचा मारववृत्तमा ।

‘मात्तधूर्ततमावासा’सा वामा मेऽस्तु मा रमा ॥’

एषोऽष्टदलपञ्चबन्धो दिग्दलेषु निर्गमप्रवेशाभ्यां श्लिष्टवर्णः, किंतु विदिग्दले-

नृत्नत्वे’—इतना और निवेश करना चाहिये । पढ़ने के अक्षरों की अपेक्षा लिखने के अक्षर कम होने चाहियें । अर्थात् सब या कुछ अक्षर एक बार लिख कर अनेक बार पढ़े जाने चाहियें । तभी चित्र माना जाता है । अन्यथा सभी पद्य किसी न किसी आकार में अवश्य लिखे जा सकते हैं, अतः सभी चित्र हो जावेंगे । आदिशब्देति-‘पद्मादि’ पद में आदिशब्द से खङ्ग, मुरज, चक्र, गोमूत्रिका आदि चित्रों का ग्रहण जानना ।

प्रश्न—चित्र को शब्दालङ्कार मानना ठीक नहीं । शब्द में जो रहे उसे शब्दालंकार कहना चाहिये । उक्त चित्र केवल लेख में देखने से वैचित्र्य पैदा करता है और जो लिखे जाते हैं वे केवल संकेत हैं, वर्ण या शब्द नहीं । शब्द तो आकाश का गुण है, आकाश में ही रहता है और कान से सुनाई देता है, किन्तु उक्त आकार तो आँख से ही देखते हैं, कान से नहीं सुनाई देते और पत्रादि में रहते हैं, आकाश में नहीं, अतः वे शब्द नहीं हो सकते, अतएव उक्त चित्र शब्दालंकार नहीं हो सकता । उत्तर—अस्यचेति—यद्यपि इस (चित्र) के वर्ण उन २ आकारों में लेखद्वारा निविष्ट कर देने के कारण ही चमत्कारक होते हैं, तथापि जो वर्ण श्रोत्राकाश के साथ सम्बन्ध होने के कारण अर्थात् सुनाई देने पर चमत्कारक होते हैं उन आकाशनिष्ठ वर्णों के साथ उक्त आकारनिष्ठ वर्णों का औपचारिक (लाक्षणिक) अभेद मान लेने से इसे शब्दालंकार कहते हैं । तात्पर्य यह है कि लिखित अक्षरों को वास्तविक शब्द तो नहीं कह सकते, किन्तु शब्दों के ही संकेत होने के कारण तत्तत्तद्वारा उनमें गौण रीति से वर्णादि शब्दों का प्रयोग करके चित्र को शब्दालंकार माना जाता है । पञ्चबन्ध का अपना ही बनाया उदाहरण देते हैं । नामेत्यादि-मार = कामदेव की मा = शोभा के समान सुषमा = सौन्दर्यवाली और रमणीय कान्ति के कारण मारवधू = रति से भी उत्तम एवम् धूर्त्ततमों से जिस का स्थान आक्रान्त नहीं है वह रमणी मुझे मिल जाय, रमा (लक्ष्मी) चाहे न मिले । यह अष्टदल कमलबन्ध है । इसमें दिशाओं के दलों में निर्गम और प्रवेश दोनों होते हैं । वहाँ के वर्ण दो बार पढ़े जाते हैं, किन्तु चिदिशा (कोण) के दलों में स्थित वर्ण एक ही बार पढ़े जाते हैं । कर्णिका का अक्षर तो सब के साथ पढ़ा

ध्वन्यया कर्णिकानर तु श्लिष्टमेव । एव खङ्गवन्वादिकमप्यूह्यम् । काव्यान्तर्गु-
प्ततया तु नेह प्रपञ्च्यते ।

रसस्य परिपन्थित्वाञ्चालंकारः प्रहेलिका ॥ १३ ॥

उक्तिवैचित्र्यमात्रं सा च्युतदत्ताक्षरादिका ।

च्युतानग-दत्तानरा-च्युतदत्तानरा च । उदाहरणम्—

जाता है। आठ पत्तों का कमल इस प्रकार बनाना चाहिये जिससे उसके चार
दल (पत्ते) तो पूर्व, दक्षिण आदि चार दिशाओं में रहे और चार आग्नेय, नैऋ-
त्य आदि विदिशाओं में रहें। इन सब के बीच में एक छोटा सा गोल केन्द्र बनाना
चाहिये। इसे कर्णिका कहते हैं। यह उस बराटक के स्थान पर होती है जिस में
कमल की सब पगड़ियाँ लगी रहती हैं। इस कर्णिका में इस पद्य का पहला
अक्षर 'मा' लिगना चाहिये—फिर दक्षिण आदि के क्रम से प्रत्येक पत्ते में दो २
अक्षर लिगने चाहिये पहले पत्ते में 'र' कर्णिका की ओर और 'मा' बाहर
की ओर लिगना चाहिये। दूसरे में 'सु' बाहर की ओर 'प' कर्णिका की ओर
लिगना चाहिये तृतीय तीसरे में 'चा' कर्णिका की ओर और 'रु' बाहर की ओर
लिगना चाहिये। उर्मा प्रसार आगे भी जानना। पढ़ने में पहले कर्णिका से प्रारम्भ
करके दक्षिण दिशा के दल से बाहर निकलना चाहिये। और दूसरे (नैऋत्य
कोण के) दल के अक्षरों का क्रम से पढ़ने हुए भीतर (कर्णिका की ओर) घुसना
चाहिये। यह कोण का दल है अतः इसमें निर्गम नहीं होता—केवल प्रवेश होता
है। फिर पश्चिम दिशा के पत्र में से बाहर निकल कर उर्मा पत्र में भीतर की ओर
लौटना चाहिये और वायव्य में निकल कर उत्तर में निर्गम प्रवेश करने चाहिये।
एवं ईशान में प्रदेशमात्र और पूर्व में निर्गम प्रवेश करके अग्निकोण में निर्गम और
फिर दक्षिण में प्रवेश करके कर्णिका में जाकर पद्य पूरा करना चाहिये। इस
प्रकार यदा सत्र अक्षर लिख कर बचीस पढ़ जाते हैं। अन्य वर्णों के उदा-
हरण हम ग्रंथविस्तार के भय से नहीं देते। चित्र-प्रकरणों में इनका प्रधानतया
वर्णन है। इनके प्रेमी उन्हें बड़ी खुश देख सकते हैं। पञ्चमि-उर्मा प्रकार पञ्चादि
बधने उदाहरणों की भी उदाहरण देना। यदा उसका प्राञ्च इसलिये नहीं किया
गया कि वह काव्य के भीतर गद्यभूत होना है। किसी २ का गला फूलकर छोटे
तरङ्ग की तरह लटकने लगता है। उसे गद्य कहते हैं। जैसे ब्रह्मशरीर का उप-
कारक न होकर ब्रह्मा मात्र होता है, उर्मा प्रकार ये चित्रकाव्य रस के तो कृत्रु
उत्पत्तिकार होते नहीं क्योंकि शृंगरा में इनका अर्थ सापना ही नहीं लगता, प्रभुत
रसात्मक काव्य के भागभूत (अर्थके विधानक) ही होते हैं। पञ्चमि-रस का
सम्बन्ध होने के कारण, प्रहेलिका (पहेली) को आशय नहीं मानते। यह
उक्ति ही विचित्रता मात्र होती है। च्युतानरा, दत्तानरा, च्युतदत्तानरा आदि

‘कूजन्ति कोकिला साले यौवने फुल्लमम्बुजम् ।

किं करोतु कुरङ्गाक्षी वदनेन निपीडिता ॥’

अत्र ‘रसाले’ इति वक्तव्ये ‘साले’ इति ‘र’ च्युतः । ‘वने’ इत्यत्र ‘यौवने’ इति ‘यो’ दत्तः । ‘वदनेन’ इत्यत्र ‘मदनेन’ इति ‘म’ च्युतः ‘व’ दत्तः । आदि-शब्दाक्रियाकारकगुप्त्यादयः । तत्र क्रियागुप्तिर्यथा—

‘पाण्डवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः ।

तस्मै गां च सुवर्णं च सर्वाण्याभरणानि च ॥’

अत्र ‘दुर्योधनः’ इत्यत्र ‘अदुर्योऽधनः’ इति । ‘अदुः’ इति क्रियागुप्तिः । एवमन्यत्रापि ।

अथावसरप्राप्तेष्वर्थालंकारेषु प्राधान्यात्सादृश्यमूलेषु लक्षितव्येषु तेषामप्युपजी-वत्वेन प्रथममुपमामाह—

साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक्य उपमा द्वयोः ॥ १४ ॥

रूपकादिषु साम्यस्य व्यङ्ग्यत्वम्, व्यतिरेके च वैधर्म्यस्याप्युक्तिः, उपमेयो-

उसके भेद होते हैं । उदाहरण=कूजन्तीति—साल पर कोकिलाएँ कूक रही हैं और यौवन में कमल खिले हैं । वदन से निपीडित यह मृगनयनी क्या करे ? यहाँ ‘रसाले’ कहना चाहिये था सो ‘र’ छोड़कर ‘साले’ हा कह दिया है, अतः यह च्युताक्षरा का उदाहरण है और वने=(जल में) कहना था सो वहाँ ‘यो’ देकर ‘यौवने’ कर दिया है, अतः यह दत्ताक्षरा का उदाहरण हुआ । एवम् ‘मदनेन’ में ‘म’ निकालकर उसकी जगह ‘व’ रख दिया है, अतः यह च्युतदत्ताक्षरा का उदाहरण है । यहाँ आदि शब्द से क्रियागुप्ति, कारकगुप्ति आदिक जानना । उनमें से क्रियागुप्ति का उदाहरण—पाण्डवानामिति—यहाँ दुर्योधन यह एक पद मालूम होता है, परन्तु ‘अदुः’ क्रिया है और ‘य—अधनः’ ये दो पृथक् पद हैं, अतः यह अर्थ है कि ‘पाण्डवों की सभा में जो निर्धन गया उसे उन्होंने गो, भूमि, सुवर्ण और अनेक प्रकार के रत्न दिये । शीघ्र प्रतीत न होने के कारण यहाँ ‘अदुः’ क्रिया की गुप्ति है ।

अवेति-शब्दालङ्कारों का निरूपण करने के अनन्तर अर्थालंकारों का निरूपण अवसर-प्राप्त है और उनमें भी प्रधान होने के कारण सादृश्यमूलक अलङ्कारों का पहले निरूपण उचित है, अतः सब से पहले सादृश्यमूलक अलङ्कारों के प्राणभूत—उपजीव्य—उपमालङ्कार का निरूपण करते हैं । साम्यमिति—एक वाक्य में दो पदार्थों के, वैधर्म्य रहित, वाच्य सादृश्य को उपमा कहते हैं । साम्यमिति—रूपक, दीपक तुल्ययोगिता आदि में सादृश्य व्यङ्ग्य होता है, वाच्य नहीं और व्यतिरेकालङ्कार में वैधर्म्य का भी कथन होता है, एवम् उपमेयोपमा में दो वाक्य होने हैं और अनन्वयालङ्कार में एक ही पदार्थ का सादृश्य निरूपित रहता है, अतः इन सब अलंकारों से पृथक् करने के लिए उक्त विवेचन उपमा के लक्षण में दिये गये हैं । रूपक का उदाहरण है ‘मुखं

ध्वन्यथा कर्णिकान्तर तु श्लिष्टमेव । एव खङ्गबन्धादिकमप्यूहम् । काव्यान्तर्गु-
भूततया तु नेह प्रपञ्च्यते ।

रसस्य परिपन्थित्वाञ्जालंकारः प्रहेलिका ॥ १३ ॥

उक्तिवैचित्र्यमात्रं सा च्युतदत्ताक्षरादिका ।

च्युताक्षरा-दत्ताक्षरा-च्युतदत्ताक्षरा च । उदाहरणम्—

जाता है। आठ पत्तों का कमल इस प्रकार बनाना चाहिये जिससे उसके चार दल (पत्ते) तो पूर्व, दक्षिण आदि चार दिशाओं में रहें और चार आग्नेय, नैऋत्य आदि विदिशाओं में रहें। इन सब के बीच में एक छोटा सा गोल केन्द्र बनाना चाहिये। इसे कर्णिका कहते हैं। यह उस बराटक के स्थान पर होती है जिस में कमल की सब पंखड़ियां लगी रहती हैं। इस कर्णिका में इस पद्य का पहला अक्षर 'मा' लिखना चाहिये—फिर दक्षिण आदि के क्रम से प्रत्येक पत्ते में दो २ अक्षर लिखने चाहिये पहले पत्ते में 'र' कर्णिका की ओर और 'मा' बाहर की ओर लिखना चाहिये। दूसरे में 'सु' बाहर की ओर और 'प' कर्णिका की ओर लिखना चाहिये एवम् तीसरे में 'चा' कर्णिका की ओर और 'रु' बाहर की ओर लिखना चाहिये। इसी प्रकार आगे भी जानना। पढ़ने में पहले कर्णिका से प्रारम्भ करके दक्षिण दिशा के दल से बाहर निकलना चाहिये। और दूसरे (नैऋत्य कोण के) दल के अक्षरों को क्रम से पढ़ते हुए भीतर (कर्णिका की ओर) घुसना चाहिए। यह कोण का दल है अतः इसमें निर्गम नहीं होता—केवल प्रवेश होता है। फिर पश्चिम दिशा के पत्र में से बाहर निकल कर उसी पत्र में भीतर की ओर लौटना चाहिये और वायव्य से निकल कर उत्तर में निर्गम प्रवेश करने चाहिये। एवं ईशान से प्रवेश मात्र और पूर्व से निर्गम प्रवेश करके अग्निकोण से निर्गम और फिर दक्षिण से प्रवेश करके कर्णिका में जाकर पद्य पूरा करना चाहिये। इस प्रकार यहां सत्रह अक्षर लिख कर बत्तीस पढ़े जाते हैं। अन्य बन्धों के उदाहरण हम ग्रंथविस्तार के भय से नहीं देते। चित्र-प्रकरणों में इनका प्रधानतया वर्णन है। इनके प्रेमी इन्हें वहीं खूब देख सकते हैं। एवमिति—इसी प्रकार खङ्गादि बंधके उदाहरणों की भी ऊहा कर लेना। यहां उसका प्रपञ्च इसलिये नहीं किया गया कि वह काव्य के भीतर गड़भूत होता है। किसी २ का गला फूलकर छोटे तरवृज की तरह लटकने लगता है। उसे गड़ कहते हैं। जैसे वह शरीर का उपकारक न होकर बोझा मात्र होता है, उसी प्रकार ये चित्रकाव्य रस के तो कुछ उपकारक होते नहीं, क्योंकि शीघ्रता से इनके अर्थ का पता ही नहीं लगता, प्रत्युत रसात्मक काव्य के भारभूत (अर्थके विधातक) ही होते हैं। रस्येति—रस का बाधक होने के कारण, प्रहेलिका (पहेली) को अलंकार नहीं मानते। वह उक्ति की विचित्रता मात्र होती है। च्युताक्षरा, दत्ताक्षरा, च्युतदत्ताक्षरा आदि

‘कूजन्ति कोकिला’ साले यौवने फुल्लमम्बुजम् ।

किं करोतु कुरङ्गाक्षी वदनेन निपीडिता ॥’

अत्र ‘रसाले’ इति वक्तव्ये ‘साले’ इति ‘र’ च्युतः । ‘वने’ इत्यत्र ‘यौवने’ इति ‘यौ’ दत्तः । ‘वदनेन’ इत्यत्र ‘मदनेन’ इति ‘म’ च्युतः ‘व’ दत्तः । आदि-शब्दाक्रियाकारकगुप्त्यादयः । तत्र क्रियागुप्तिर्यथा—

‘पाण्डवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः ।

तस्मै गा च सुवर्णं च सर्वाण्याभरणानि च ॥’

अत्र ‘दुर्योधन’ इत्यत्र ‘अदुर्योऽधन’ इति । ‘अदुः’ इति क्रियागुप्तिः ।

एवमन्यत्रापि ।

अथावसरप्राप्तेष्वर्थालंकारेषु प्राधान्यात्सादृश्यमूलेषु लक्षितव्येषु तेषामप्युपजी-व्यत्वेन प्रथममुपमामाह—

साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक्य उपमा द्वयोः ॥ १४ ॥

रूपकादिषु साम्यस्य व्यङ्ग्यत्वम्, व्यतिरेके च वैधर्म्यस्याप्युक्तिः, उपमेयो-

उसके भेद होते हैं । उदाहरण=कूजन्तीति—साल पर कोकिलाएँ कूक रही हैं और यौवन में कमल खिले हैं । वदन से निपीडित यह मृगनयनी क्या करे ? यहां ‘रसाले’ कहना चाहिए था सो ‘र’ छोड़कर ‘साले’ हा कह दिया है, अतः यह च्युताक्षरा का उदाहरण है और वने=(जल में) कहना था सो वहां ‘यो’ देकर ‘यौवने’ कर दिया है, अतः यह दत्ताक्षरा का उदाहरण हुआ । एवम् ‘मदनेन’ में ‘म’ निकालकर उसकी जगह ‘व’ रख दिया है, अतः यह च्युतदत्ताक्षरा का उदाहरण है । यहां आदि शब्द से क्रियागुप्ति, कारकगुप्ति आदिक जानना । उनमें से क्रियागुप्ति का उदाहरण—पाण्डवानामिति—यहां दुर्योधन यह एक पद मालूम होता है, परन्तु ‘अदुः’ क्रिया है और ‘य’—अधनः’ ये दो पृथक् पद हैं, अतः यह अर्थ है कि ‘पाण्डवों की सभा में जो निर्धन गया उसे उन्होंने गो, भूमि, सुवर्ण और अनेक प्रकार के रत्न दिये । शीघ्र प्रतीन न होने के कारण यहाँ ‘अदुः’ क्रिया की गुप्ति है ।

अवति-शब्दालंकारों का निरूपण करने के अनन्तर अर्थालंकारों का निरूपण अवसर-प्राप्त है और उनमें भी प्रधान होने के कारण सादृश्यमूलक अलंकारों का पहले निरूपण उचित है, अतः सब से पहले सादृश्यमूलक अलंकारों के प्राणभूत—उपजीव्य—उपमालंकार का निरूपण करते हैं । साम्यमिति—एक वाक्य में दो पदार्थों के, वैधर्म्य रहित, वाच्य सादृश्य को उपमा कहते हैं । व्यतिरेकमिति—नपुंसक, दीपक, तुल्ययोगिता आदि में सादृश्य व्यङ्ग्य होता है, वाच्य नहीं और व्यतिरेकालंकार में वैधर्म्य का भी कथन होता है, एवम् उपमेयोपमा में दो वाच्य होने हैं और अनन्वयालंकार में एक ही पदार्थ का सादृश्य निम्नित रहता है, अतः इन सब अलंकारों से पृथक् करने के लिए उक्त विवेचन उपमा के लक्षण में दिये गये हैं । रूपक का उदाहरण है ‘मुखं

पमाया वाक्यद्वयम्, अनन्वये त्वेकस्यैव साम्योक्तिरित्यस्या भेदः ।

**सा पूर्णा यदि सामान्यधर्म औपम्यवाचि च ।
उपमेयं चोपमानं भवेद्वाच्यम्**

सा उपमा । साधारणधर्मो द्वयोः सादृश्यहेतू गुणक्रिये मनोज्ञत्वादि । औप-
म्यवाचकमिवादि । उपमेय मुखादि । उपमान चन्द्रादि ॥

इयं पुनः ॥ १५ ॥

श्रौती यथेववाशब्दा इवार्थो वा वतिर्यदि ।

आर्थी तुल्यसमानाद्यास्तुल्यार्थो यत्र वा वतिः ॥ १६ ॥

कमलम्' । यहां मुख में कमलत्व का ज्ञान आहार्य (कल्पित) है, क्योंकि ऐसे स्थलों में कमलत्व और कमलत्वाभाव का ज्ञान एक ही साथ रहता है । वाधकालिक इच्छाजन्य ज्ञान को आहार्य कहते हैं । रूपक के उदाहरणों में, सादृश्य में पर्यवसान ही इस प्रकार के आरोप का फल हुआ करता है, क्योंकि रूपक में आरोप होने के कारण सारोपा प्रयोजनवती लक्षणा रहा करती है और उसका व्यंग्यप्रयोजन सादृश्य ही होता है, अतः रूपक में सादृश्य व्यंग्य होता है । उपमा की भांति वाच्य नहीं होता । इसीप्रकार तुल्ययोगितादि में भी जानना । 'निष्कलाङ्गी मुख तस्या न कलङ्गी विवुर्यथा' यह व्यतिरेक का उदाहरण है । यहां कलंक का योग और वियोग दिखाकर वैधर्म्य का भी कथन किया गया है 'कमलेव मतिर्मतिरिव कमला' यह उपमेयोपमा है । यहां दो वाक्य हैं । 'गगन गगनाकार सागर सागरोपमः' यहां अनन्वयालंकार है । इस में उपमान और उपमेय एक ही है । अतः ये सब अलंकार उपमा से भिन्न हैं ।

उपमा के भेद दिखाते हैं सेति—सामान्यधर्म, औपम्यवाची (उपमावाचक) उपमेय और उपमान ये चारों यदि वाच्य हों अर्थात् किसी शब्द से प्रतिपादित हों, व्यंग्य या आक्षेप्य न हों, तो उसे पूर्णोपमा कहते हैं । दो पदार्थों की तुल्यता के कारणीभूत गुण, क्रिया आदि को सामान्यधर्म या साधारणधर्म कहते हैं । जैसे मनोज्ञत्व, रमणीयत्व आदि साधारण धर्म होते हैं । इव, यथा, तुल्य, सदृश, सम, वत् आदि शब्दों को औपम्य (सादृश्य) का वाचक कहते हैं । ये सब उपमान (सादृश्य) के वाचक होते हैं । प्रकरण में वर्णनीय मुखादिक उपमेय माने जाते हैं और उनकी सुन्दरता आदि के निरूपक चन्द्रादिक उपमान कहाते हैं । जैसे किसी ने कहा कि 'चन्द्रमग्नय मनोज्ञमेवत्' यहां चन्द्र उपमान, 'वत्' उपमावाचक, मुख्य उपमेय और मनोज्ञत्व साधारण धर्म है, अतः यह पूर्णोपमा का उदाहरण है । इयमिति—यह पूर्णोपमा दो प्रकार की होती है । एक श्रौती दूसरी आर्थी । जहां यथा, इव या वा शब्द

यथेववादयः शब्दा उपमानानन्तरप्रयुक्ततुल्यादिपदसाधारणा अपि श्रुतिमा-
त्रेणोपमानोपमेयगतसादृश्यलक्षणसम्बन्ध बोधयन्तीति तत्सद्भावे श्रौत्युपमा । एवं
'तत्र तस्येव' इत्यनेनेवार्थे विहितस्य वतेरुपादाने । तुल्यादयस्तु 'कमलेन तुल्य
मुखम्' इत्यादावुपमेय एव, 'कमल मुखस्य तुल्यम्' इत्यादावुपमान एव,

हो अथवा-तत्र तस्येव ५।१।११६ इस सूत्रसे इव शब्द के अर्थ में पठ्यन्त या सप्त-
म्यन्त से 'वति' प्रत्यय किया गया हो, वहां श्रौती उपमा जानना । दीर्घ 'वा' शब्द
की तरह ह्रस्व व शब्द भी उपमा का वाचक देखा गया है-जैसे-'दुर्गंधनो वा शिखा'
(मृच्छकटिक) और 'शाश्व व पयुर्गश' (रघुवंश) अतः यहां वा शब्द को 'व'
आदि का भी उपजक्षण जानना । अतएव 'व वा यथेवैव साम्ये' यह अमरकोश में
और 'व प्रचेतसि जानीयादिवार्थे च तदव्ययम्' यह मेदिनीकोश में लिखा है । एवं तुल्य
समान आदि शब्द अथवा तुल्यार्थक 'वति' प्रत्यय होनेसे आर्थी उपमा मानी जाती
है । श्रौती और आर्थी उपमा में क्या भेद है, यह दिखाते हैं-यथेवेति-यद्यपि 'यथा'-
'इव', आदि शब्द, उन तुल्यादि पदों के समान ही होते हैं, जो उपमान वाचक
शब्द के अनन्तर प्रयुक्त होते हैं । जैसे 'कमलमिव मुखम्'—इस वाक्य में 'इव' शब्द
कमल की उपमानता का बोधन करता है, उसी प्रकार 'कमलतुल्यं मुखम्' इस
वाक्य में तुल्य शब्द भी उसी की उपमानता का बोधन करता है, तथापि
इवादि शब्द श्रवणमात्र से ही उपमान और उपमेय में रहनेवाले सादृश्य नामक
सम्बन्ध का बोधन करते हैं, इसलिये इवादि पदों के होने पर श्रौती उपमा मानी
जाता है । और इसी प्रकार 'तत्र तस्येव' इस सूत्र से किये हुए वति प्रत्यय
के योग में भी श्रौती उपमा होती है । तात्पर्य-समान धर्म के सम्बन्ध का नाम
उपमा है । जो शब्द उस सम्बन्ध के वाचक हैं उनके रहने पर श्रौती उपमा होती
है, क्योंकि वहां उपमा अर्थात् साधारण धर्म का सम्बन्ध 'श्रुति'-अर्थात् शब्द से
या श्रवणमात्र से ही प्रतीत होता है । 'इवा'दि शब्द-अभिधाशक्ति से ही उसका
बोधन करते हैं । यद्यपि इवादि शब्दों का प्रयोग उपमान के ही साथ रहता है,
अतः वे उपमान के ही विशेषण होने हैं, इसलिये ये उपमानगत विशेषता के ही
बोधक होने चाहियें, तथापि शब्दशक्ति स्वभाव से पृथी विभक्ति की तरह उप-
मान और उपमेय इन दोनों के सम्बन्ध का ये बोधन करते हैं । जैसे 'राज्ञः पुरुषः'
यहां पृथी विभक्ति केवल राजपद के साथ प्रयुक्त होने पर भी राजप्रतियोगिक
पुरषानुयोगिक स्वस्वामिभाव सम्बन्ध बोधन करती है, इसी प्रकार 'कमलमिव
मुखं मनोहमेतत्' इत्यादि स्थलों में इवादि पद भी उपमान-प्रतियोगिक, उपमे-
यानुयोगिक सादृश्य सम्बन्ध का बोधन करते हैं और 'कमलनिरूपित सादृश्य
प्रयोजकमनोहमेतत् मुखम्' इत्यादि शब्दबोध होता है । ऐसे स्थलों पर एक
देशान्वय अलङ्कारशास्त्र में सिद्धान्तित है । यहां शब्द से ही साधर्म्य नामक
सम्बन्ध का बोधन होता है, अतः यह श्रौती उपमा कहाती है ।
'तुल्यादयस्तु —इवादि पदों का सम्बन्ध केवल उपमानवाचक पदों के साथ
होता है, परन्तु, तुल्य, सदृश, सम इत्यादि पद 'कमलेन तुल्यं मुखम्' इत्यादि

‘कमल मुख च तुल्यम्’ इत्यादावुभयत्रापि विश्राम्यन्तीत्यर्थानुसवानादेव साम्य प्रतिपादयन्तीति तत्सद्भावे आर्याः । एव ‘तेन तुल्य—’ इत्यादिना तुल्यार्थे विहितस्य वतेरुपादाने ।

द्वे तद्धिते समासेऽथ वाक्ये

द्वे श्रौती आर्या च । उदाहरणम्—

वाक्यों में उपमेय (मुखादि) के साथ सम्बद्ध देखे जाते हैं, तथा ‘कमल मुखस्य तुल्यम्’ इत्यादि वाक्यों में वे उपमान (कमलादि) के साथ अन्वित रहते हैं एवं ‘कमलं मुखं च तुल्यम्’ इत्यादि वाक्यों में उनका सम्बन्ध उपमान और उपमेय इन दोनों के साथ रहता है, अतः ये साम्य अर्थात् उक्त सम्बन्ध का अर्थानुसन्धान के अनन्तर ही बोधन करते हैं । इसीलिए इन शब्दों के होने पर आर्या उपमा होती है । इसीप्रकार तेनतुल्य क्रियाचद्धति ५।१।११५ इस सूत्रसे किये हुये तुल्यार्थक वति प्रत्यय के होने पर भी आर्या उपमा जानना । तात्पर्य—इवादि पद साधर्म्य (साधारण धर्म के संबंध) के वाचक होते हैं, किंतु तुल्यादि पद साधारण धर्मोंसे युक्त धर्मों के वाचक होते हैं । धर्म या संबंधके साक्षात् वाचक नहीं होते । ‘मुख कमल के तुल्य है’ इसका यही अर्थ है कि मुख में कमल के अनेक गुण विद्यमान हैं । वह उन गुणों से युक्त है । कोई भी वस्तु तब तक तुल्य नहीं हो सकती जब तक उसमें दूसरी वस्तु के धर्म विद्यमान न हों । तुल्य वे ही वस्तु कहाती हैं जो आपस में मिलती-जुलती हों अर्थात् जिनके गुण या धर्म एक से हों, जिनमें समान धर्मों का सम्बन्ध विद्यमान हो । इससे यह बात अर्थतः सिद्ध होती है कि बिना साधारण धर्मों के साथ सम्बन्ध हुए कोई वस्तु तुल्य नहीं कहला सकती । अतः जिसे किसी के तुल्य कहा है उसमें उसके धर्मों का सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए । ‘मुख कमल के तुल्य है’ इत्यादि वाक्यों में कमल की तुल्यता वाच्य है । वह बिना साधारण धर्म के सम्बन्ध (साधर्म्य) के बन नहीं सकती, अतः यहां अर्थ के बल से साधर्म्य का आक्षेप होता है । इसीलिए साधर्म्य के अर्थान्तिष्ठ होने के कारण ऐसे स्थलों पर आर्या उपमा मानी जाती है । सारांश यह है कि साधर्म्य का नाम ही उपमा है । जहां वह (साधर्म्य) शब्द से ही वाच्य रहता है वहां श्रौती या शाब्दी उपमा कहाती है और जहां उसका वाचक कोई शब्द नहीं होता, किंतु अर्थ के बल से उसका आक्षेप करना पड़ता है वहां आर्या उपमा होती है । इवादि पद उपमान के साथ ही अन्वित रहते हैं और साधर्म्य के वाचक होते हैं, अतः उनके योग में श्रौती उपमा होती है । एवम् तुल्यादि पद कभी उपमान के साथ अन्वित होते हैं, कभी उपमेय के साथ और कभी दोनों के साथ एवं वे साधर्म्य के वाचक तो नहीं होने किंतु साधर्म्य के बिना उनका अर्थ उपपन्न नहीं होता, अतः उनके योग में अर्थान्तिष्ठ साधर्म्य होने के कारण आर्या उपमा होती है । इसी पूर्णोपमा के भेद दिखाते हैं । द्वे इति= पूर्वाक्त श्रौती और आर्या ये दोनों उपमार्ये तद्धित, समास और वाक्य इन तीनों में होती हैं अतः पूर्णोपमा के छः भेद होने हैं । उदाहरण ॥

‘सौरभमम्भोरुहवन्मुखस्य, कुम्भावित्र स्तनौ पीनौ ।

हृदय मदयति वदनं तव शरदिन्दुर्यथा बाले ॥’

अत्र क्रमेण त्रिविधा श्रौती ।

‘मधुर सुधावदधरः पल्लवतुल्योऽतिपेलवः पाणिः ।

चकितमृगलोचनाभ्या सदृशी चपले च लोचने तस्याः ॥’

अत्र क्रमेण त्रिविधा आर्थी ।

पूर्णा षडेव तत् ।

स्पष्टम् ।

सौरभमिति—हे बाले, ‘तव मुखस्य सौरभमम्भोरुहवत्’ अर्थात् तुम्हारे मुख का सौरभ कमल का सा है । इस वाक्य में तद्धितगत श्रौती पूर्णोपमा है । यहाँ ‘अम्भोरुहस्येव’ इस विग्रह में ‘तव तस्येव’ इस सूत्र से वति प्रत्यय हुआ है । यह प्रत्यय तद्धित के अधिकार में है और साधर्म्य का वाचक है, अतः यह तद्धितगत श्रौती उपमा है । एवम् उपमान, (अम्भोरुह) उपमेय, (मुख) साधारण धर्म, (सौरभ) तथा उपमावाचक (वति प्रत्यय) इन चारों के होने से यह पूर्णोपमा है । ‘तव स्तनौ कुम्भावित्र पीनौ’ तुम्हारे स्तन कुम्भ जैसे पान हैं । ‘कुम्भावित्र’ इस पद में ‘इवेन सह समासोविमक्यलोपश्च’—इस वार्तिक से समास और विभक्ति का श्रुत होता है । एवम् यहाँ ‘कुम्भ’ उपमान, ‘स्तन’ उपमेय, ‘इव’ उपमावाचक और पीनत्व साधारण धर्म है, अतः यह समासगत श्रौती पूर्णोपमा का उदाहरण है । ‘शरदिन्दुर्यथा ते वदनं हृदयं मदयति’ शरद्वानु का चन्द्रमा जैसा तुम्हारा मुख हृदय को प्रमत्त करता है । यह वाक्यगत श्रौती पूर्णोपमा है । यहाँ शरदिन्दु उपमान, वदन—उपमेय, ‘यथा’—उपमावाचक और मस्त करना साधारण धर्म है । यह तीन प्रकार की श्रौती हुई । अत्र आर्थी उपमा के उदाहरण देते हैं । मधुर इति—‘तस्या अधर सुधावन्मधुरोऽस्ति’ उसका अधरोष्ठ अमृत के तुल्य मधुर है । यह तद्धितगत आर्थी पूर्णोपमा है । यहाँ ‘तेन तुल्य क्रियाचेद्वति’ इस सूत्र से तुल्य अर्थ में तृतीयान्त सुधा शब्द से वति तद्धित प्रत्यय हुआ है और सुधा उपमान, अधर—उपमेय, वति उपमावाचक तथा मधुरत्व—साधारण धर्म है । तर्कवागीशजी ने ‘सुधावदेति प्रथमान्ततुल्यार्थे वति’—लिखा है । यह व्याकरण से विरुद्ध है । प्रथमान्त से तुल्य अर्थ में वतिप्रत्यय नहीं होता । पल्लवेति—उसके हाथ ‘पल्लव’=नये पत्ते के तुल्य अतिकोमल हैं । यहाँ ‘तुल्यार्थैरनुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्’ इस सूत्र से पल्लव शब्द के आगे पष्ठी विभक्ति होती है और ‘पष्ठी’ २।२।८ सूत्र से समास होता है । यहाँ पल्लव—उपमान, पाणि—उपमेय, पेलवत्व साधारण धर्म और तुल्य शब्द उपमावाचक है । यह समासगत आर्थी पूर्णोपमा है । चकितेति—उसके लोचन, चकित मृगों के लोचनों के समान चपल हैं । यहाँ समास और तद्धित न होने से वाक्यगत उपमा है । नायिका के लोचन उपमेय हैं, मृगलोचन उपमान हैं, चपलत्व साधारण धर्म है और ‘सदृश’ शब्द उपमावाचक है । यह वाक्यगत आर्थी पूर्णोपमा का उदाहरण है । पूर्णति—इस प्रकार पूर्णोपमा छः प्रकार की

लुप्ता सामान्यधर्मादेरेकस्य यदि वा द्वयोः ॥ १७ ॥
त्रयाणां वानुपादाने श्रौत्यार्थी सापि पूर्ववत् ।

सा लुप्ता । तद्वेदमाह—

पूर्णावद्धर्मलोपे सा विना श्रौती तु तद्धिते ॥ १८ ॥ ।

सा लुप्तोपमा धर्मस्य साधारणगुणक्रियारूपस्य लोपे पूर्णावदिति पूर्वोक्तरीत्या षट्प्रकारा, किं त्वत्र तद्धिते श्रौत्या असम्भवात्पञ्चप्रकारा । उदाहरणम्—

‘मुखमिन्दुर्यथा, पाणिः पल्लवेन सम प्रिये ।

वाचः सुधा इवोष्ठस्ते विम्बतुल्यो, मनोऽश्मवत् ॥’

होती है । लुप्तेति—उपमान, उपमेय, उपमावाचक और साधारण धर्म इन चारों के होने पर पूर्णोपमा होती है, यह कह चुके हैं । उनमें से सामान्य धर्म आदि किसी एक के अथवा दो तीन के न होने पर लुप्तोपमा होती है । इसमें कहीं तो प्रत्यय आदि का लोप ज़रूर से होता है और कहीं वाचक शब्द के न रहने से ही लोप समझा जाता है । इसे ऐच्छिक लोप और पहले को शास्त्रकृत लोप कहते हैं । इस लुप्तोपमा के भी श्रौती और आर्थी ये दो भेद पूर्ववत् ही जानना । अन्य भेद बताते हैं । पूर्णावदिति—गुणरूप अथवा क्रियारूप साधारण धर्म के अभाव में लुप्तोपमा भी पूर्णोपमा की तरह वाक्यगत, समासगत और तद्धितगत होती है । किन्तु साधारणधर्मवाचक पद के न होने के कारण ‘तत्र तस्येव’ इस सूत्रसे यहां ‘वति’ प्रत्यय नहीं हो सकता, क्योंकि वह पठ्यन्त और सप्तम्यन्त से ही होता है और पष्ठी, सप्तमी विभक्ति धर्मवाचक पद के विना, सम्बन्ध सूचित न होने के कारण हो नहीं सकती, अतः धर्म लुप्ता के उदाहरणों में तद्धितगत श्रौती नहीं हुआ करती । इसलिये धर्म लुप्ता पांच ही प्रकार की होती है । उदाहरण देते हैं—मुखमिति—हे प्रिये तुम्हारा मुख चन्द्रमा जैसा है । यहाँ मुख उपमेय, ‘इन्दु’ उपमान, ‘यथा’ शब्द उपमावाचक है । साधारण धर्म का वाचक कोई शब्द नहीं है और समास या तद्धित भी नहीं है, अतः यह वाक्यगत श्रौती धर्मलुप्ता है । पाणिगिति—तुम्हारा हाथ पल्लव के तुल्य है । यह वाक्यगत आर्थी धर्मलुप्ता का उदाहरण है, क्योंकि यहां तुल्यार्थक ‘सम’ शब्द का ग्रहण किया है । वाच इति—तुम्हारी बातें अमृतसी हैं । यहाँ ‘सुधा इव’ इस पद में पूर्ववत् समास और विभक्ति का अलुक् है । यह समासगत श्रौती धर्मलुप्ता है । ओष्ठ इति—तुम्हारा ओष्ठ विम्बफल के तुल्य है । यह समासगत आर्थी धर्मलुप्ता का उदाहरण है । मन इति—तुम्हारा मन पत्थर के सदृश है । यहाँ काठिन्यरूप साधारण धर्म का कथन नहीं किया है और ‘अश्मना तुल्य’ इस विग्रह में तृतीयान्त से तुल्यार्थक वति प्रत्यय हुआ है, अतः यह तद्धितगत आर्थी धर्मलुप्ता का उदाहरण है । पूर्वोक्त सब उदाहरणों में साधारण धर्मों का लोप है । इनके क्या क्या साधारण धर्म लुप्त हुए हैं, यह स्पष्ट ही है और पहले पूर्णोपमा

आधारकर्मविहिते द्विविधे च क्यचि क्यङि ।

कर्मकर्त्रोणमुलि च स्यादेवं पञ्चधा पुनः ॥ १६ ॥

‘धर्मलोपे लुप्ता’ इत्यनुपज्यते । क्यच्-क्यङ्-णमुलः कलापमते यिन्नायिणम् ।

क्रमेणोदाहरणम्—

‘अन्तः पुरीयसि रणेषु, सुतीयसि त्व

पौर जन, तव सदा रमणीयते श्रीः ।

दृष्ट. प्रियाभिरमृतद्युतिदर्शमिन्द्र-

में इन्हें कहभी चुके हैं । धर्मलुप्ता के और उदाहरण दिखाते हैं । आधारित-उपमानादाचारे ३।१।१०-इस सूत्र से उपमानभूत कर्म से क्यच् प्रत्यय करने पर एक धर्मलुप्ता तथा इसी सूत्र के ऊपर कहे हुए ‘आधिकाणाच्च’ इस वार्तिक से उपमानभूत आधार से क्यच् प्रत्यय करने पर दूसरी धर्मलुप्ता होती है । एवम् उपमानभूत कर्ता से कर्तुं क्यङ् सलोपश्च ३।१।११ इस सूत्र से क्यङ् प्रत्यय करने पर तीसरी और ‘उपमाने कर्मणि च ३।४।४५ इस सूत्र से उपमानभूत कर्म तथा कर्ता उपपद होने पर किसी धातु से णमुल् प्रत्यय करने से चौथी और पाँचवीं धर्मलुप्ता होती है । इस सूत्र में ‘च’ शब्द के बल से ‘कर्तुं’ पद की अनुवृत्ति पूर्वसूत्र (कर्त्रोर्जावपुरुषयोर्नशिवहो ३।४।४३) से होती है और अर्थवश से उसके वचन का व्यत्यय करके एक वचनान्त ‘कर्तरि’-का सम्बन्ध इस सूत्र में पठित ‘उपमाने’ के साथ होता है ।

क्यच्क्यङिति—कलाप व्याकरण में क्यच्, क्यङ् और णमुल् के स्थान में यिन्, आयि और णम् प्रत्यय होते हैं, कलाप के मत में ‘ईय्’ प्रत्यय की ‘यिन्’ संज्ञा है । क्रम से उदाहरण देते हैं । अन्तःपुरीयसीति-हे द्वितीया, आप रणों में अन्तःपुर के समान आचरण करते हैं । अर्थात् जिस प्रकार रनवास में सुख पूर्वक विहार करते हो इसी प्रकार रणों में भी निर्भय और निश्शङ्क होकर विहार सा ही करते हो । यहाँ सुख पूर्वक विहार का आस्पद (स्थान) होना अन्तःपुर और रण का साधारण धर्म है । उसका किसी शब्द से कथन नहीं किया, अतः अनुपादान रूप लाप समझा जाता है । इस उदाहरण में ‘आधिकाणाच्च’ इस वार्तिक से ‘अन्तःपुरे इव आचरास’ इस विग्रह में क्यच् प्रत्यय हुआ है । दूसरा उदाहरण ‘तव पौरजन सुतीयसि’ तुम अपने पुरवासी (प्रजा) जनों को पुत्र के समान समझते हो । यहाँ ‘उपमानादाचारे’ इस सूत्र से द्वितीयान्त (कर्म) सुन शब्द से ‘सुनिवाचरासि’ इस विग्रह में क्यच् हुआ है । यहाँ प्रेमपात्रत्व, प्रजा और पुत्र का साधारण धर्म है । उसका अग्रहण रूप लोप है । तीसरा उदाहरण-तवात-हे राजन्, लक्ष्मी सदा रमणी की तरह आपकी सेवा करती है । जिस प्रकार-पतिव्रता पत्नी अपने पति की देवता की तरह अचिरुद्ध भाव से सेवा करता है इसी प्रकार लक्ष्मी अचञ्चला होकर आपकी सेवा करती है । यहाँ ‘अनन्य भाव से सुख साधन होना’ लक्ष्मी और रमणी का साधारण धर्म लुप्त है । चौथा और पाँचवां उदाहरण दृष्ट इति-प्रियाओं से चन्द्रमा के

सचारमत्र भुवि सचरसि जितीश ॥'

अत्र 'अन्त पुरीयसि' इत्यत्र सुखविहारास्पदत्वस्य, 'सुतीयसि' इत्यत्र स्नेहनिर्भरत्वस्य च साधारणधर्मस्य लोपः । एवमन्यत्र ।

इह च यथादितुल्यादिविरहाच्छ्रुत्यादिविशेषचिन्ता नास्ति । इदं च केचिदौ-

समान देखेगये तुम इस पृथ्वी पर इन्द्र के समान विचरने हो । यहाँ 'अमृतद्युति' उपपद होनेपर 'दृश्' धातु से 'उपमाने कर्मणि च' इससे णमुल् प्रत्यय हुआ है और 'कपादिषु यथाविध्यनुप्रयोग ३।४।४६' इस सूत्र से उसी धातु (दृश्) का अनुप्रयोग हुआ है । अमृतद्युतिग्वि दृष्ट इति अमृतद्युतिदर्श इष्टः' ऐसा विग्रह होता है । इस उदाहरण में चन्द्रमा और राजा का साधारण धर्म (आह्लादकत्व) लुप्त है । इसी प्रकार 'इन्द्र इव चरामि' इस विग्रह में उपमानभूत कर्ता (इन्द्र) उपपद होने पर 'सम्' पूर्वक 'चर्' धातु से णमुल् हुआ है । और पूर्ववत् अनुप्रयोग हुआ है । यहाँ 'परमैश्वर्ययुक्तत्व' साधारण धर्म का लोप है । यही बात कहते हैं—अत्रेति । इह चेति—यहाँ इन उपमाओं का श्रौती और आर्थी रूप से विशेष विचार नहीं किया जा सकता । क्योंकि न तो यहाँ 'यथा' 'इव' आदि श्रौती के निर्णायक पद होते हैं और न आर्थी के निर्णायक तुल्यादि पद होते हैं ।

कोई मानते हैं कि क्यच्, क्यङ् आदि प्रत्यय उपमान वाचक शब्द से आचार अर्थ में होते हैं और 'रमणीयते' इत्यादि पदों में 'रमणी आदि 'प्रकृति शब्द' लक्षणा से अपने सदृश का बोधन करते हैं, इस प्रकार रमणी के सदृश आचरण करने वाले का बोध होता है ।

किन्हीं का मत है कि समुदाय से ही विशिष्ट अर्थ (रमणीयदृश्याचारमृत्त्व) की उपस्थिति होती है । अवयवार्थ यहाँ कुछ नहीं होता ।

एवम् कोई कहते हैं कि क्यच् आदि केवल आचारार्थक नहीं होते वे सादृश्य विशिष्ट आचार के बोधक होते हैं । ये सब मत शास्त्रों में सिद्धान्तित हैं । इन सभी में सादृश्य का ज्ञान तो माना है, परन्तु वह तुल्यादि पदों के समान अर्थानुसन्धान के पीछे होता है या इवादि के समान साक्षात् बोधित होता है, इसका कोई विनिगमक नहीं है, अतः इस स्थान में श्रौती, आर्थी आदि का निर्णय करना कठिन है, यह ग्रन्थकार का आशय है ।

श्रीतर्कशास्त्रियों ने इन पाँचों उपमाओं को आर्थी मिद्ध किया है और युक्ति यह दी है कि क्यच् आदि प्रत्यय 'तुल्य' पद के अर्थ में होते हैं और तुल्यादिक आर्थी के प्रयोजक हैं, अतः क्यजादि प्रत्यय भी आर्थी के प्रयोजक हैं ।' वस्तुतः यह कथन असंगत है, क्योंकि क्यजादि के विधायक उक्त सूत्रों में कहीं भी तुल्य पद के अर्थ में प्रत्यय का विधान नहीं है ।

इदं चेति—कोई 'अन्त पुरीयसि' इत्यादि को वाचकलुप्ता का उदाहरण मानते हैं । उनका तात्पर्य यह है कि यत्र औपम्य (साधर्म्य) के प्रतिपादक इवादि शब्दों का अभाव है, अतः यह वाचकलुप्ता है । इस मत का खण्डन करते हैं—

पम्यप्रतिपादकस्येवादेर्लोप उदाहरन्ति । तदयुक्तम् । क्यडादेरपि तदर्थविहितत्वे-
नौपम्यप्रतिपादकत्वात् । ननु क्यडादिषु सम्यगौपम्यप्रतीतिर्नास्ति, प्रत्ययत्वेनास्वतन्त्र-
त्वाद् इवादिप्रयोगाभावाच्च इति न वाच्यम् । कल्पवादावपि तथाप्रसङ्गात् ।
न च कल्पवादीनामिवादितुल्यतयौपम्यस्य वाचकत्वम्, क्यडादीनां तु द्योतकत्वम् ।
इवादीनामपि वाचकत्वे निश्चयाभावात् । वाचकत्वे वा 'समुदित पठ वाचकम्'
'प्रकृतिप्रत्ययौ स्वस्वार्थबोधकौ' इति च मतद्वयेऽपि वत्यादिक्यडाद्यो 'साम्यमेवेति' ।
यच्च केचिदाहु — 'वत्यादय इवाद्यर्थेऽनुशिष्यन्ते, क्यडादयस्त्वाचाराद्यर्थे' इति,
तदपि न । न खलु क्यडादय आचारमात्रार्थाः, अपि तु सादृश्याचारार्था इति ।
तदेव धर्मलोपे दशप्रकारा लुप्ता ।

तदयुक्तमेति—यह मत ठीक नहीं, क्योंकि क्यङ् आदि प्रत्यय भी तो उसी अर्थ
(औपम्य) में होते हैं, अतः वे ही साधर्म्य के प्रतिपादक हैं ।

नन्विति—यदि कहो कि क्यङ् आदि प्रत्ययों से ठीक २ साधर्म्य की प्रतीति
नहीं होती, क्योंकि ये प्रत्यय हैं—और प्रत्यय स्वतन्त्रता से अपने अर्थ के
प्रतिपादक नहीं हुआ करते । वे सदा प्रकृति के अर्थ की अपेक्षा करते हैं, अतः
क्यडादिक तो यहाँ स्वतन्त्रता पूर्वक सादृश्य का बोध कराते नहीं और इवादि
पदों का अभाव है, इस लिये यह वाचकलुप्ता ही है । यह कहना भी ठीक नहीं,
क्योंकि यदि सादृश्य वाचक प्रत्यय के अस्वतन्त्र होने के कारण वाचकलुप्ता
मानोने तो जहाँ 'कल्पप्' आदि प्रत्यय होते हैं वहाँ भी वाचकलुप्ताही
माननी पड़ेगी ।

नचेति—कल्पप् आदि तो इवादि के समान होने के कारण साधर्म्य के वाचक
होने हैं और क्यङ् आदि सादृश्य के द्योतक होते हैं, वाचक नहीं होते, यह कहना
भी ठीक नहीं, क्योंकि इवादि कों की वाचकता का भी निश्चय नहीं है । इव आदि
पद साधर्म्य के वाचक हो होते हैं, यह बात सब भाचार्य नहीं मानते । कोई
इन्हें भी द्योतक ही मानते हैं । उनका अनुमान है कि 'इवादय, धोना, निपातत्वाद्,
उपसर्गवत् । वाचकत्वे इति—यदि यह मान भी लिया जाय कि इवादिक वाचक होते
हैं तो भी 'सम्पूर्ण पद वाचक होता है' इस मत में तथा 'प्रकृति और प्रत्यय
अपने अपने अर्थों का पृथक् पृथक् बोधन करते हैं' इस मत में 'वति' आदिक
और 'क्यङ्' आदिक प्रत्ययों का कोई भेद नहीं है । दोनों ही समान हैं ।

यचेति—यह जो कोई कहते हैं कि 'वति' आदि प्रत्ययों का इवादि शब्दों
के अर्थ में विधान होता है और क्यङ् आदि आचारादि अर्थ में होते हैं, वह
भी ठीक नहीं, क्योंकि क्यङ् आदिक केवल आचार अर्थ में होते हैं सो बात नहीं
है । वे सादृश्यविशिष्ट आचार अर्थ में होते हैं । इसलिये जैसी सादृश्य की प्रतीति
वति कल्पप् आदि प्रत्ययों से होती है वैसे ही क्यङ् आदि कों से भी होती है । इनमें
कोई भिन्नता नहीं है । अतः 'वति' और 'कल्पप्' की तरह क्यडादि में भी वाचक-
लुप्ता नहीं हो सकती, धर्मलुप्ताही होती है । इस प्रकार धर्मके लोप (अग्रहण) में दस

उपमानानुपादाने द्विधा वाक्यसमासयोः।

उदाहरणम्—

‘तस्या मुखेन सदृशं रम्यं नास्ते न वा नयनतुल्यम् ।

। अत्र मुखनयनप्रतिनिधिवस्त्वन्तरयोग्यमानत्वादुपमानलोपः’ । अत्रैव च ‘मुखेन सदृश’ इत्यत्र ‘मुख ययेद’ ‘नयनतुल्यं’ इत्यत्र ‘दृगिव’ इति पाठे श्रौत्यपि सभवतीत्य-

प्रकार की लुप्ता उपमा होती है। उपमानेति-उपमान के अनुपादान=अग्रहण अर्थात् लोप में दो प्रकार की उपमानलुप्ता होती है। एक वाक्यगत, दूसरी समासगत। उदाहरण-तस्या इति-उसके मुख और नेत्रों के समान रमणीय वस्तु कोई नहीं है।

अत्रेति-यहाँ मुख और नेत्र की प्रतिनिधि (सदृश) दूसरी वस्तुएँ प्रतीत तो होती हैं, परन्तु उनका कथन नहीं किया है, अतः यहाँ उपमान का लोप जानना। ‘मुखेन सदृशं रम्यं नास्ते,’ यह वाक्यगत उदाहरण है और ‘नयन-तुल्यं’ इत्यादि समासगत है।

प्रश्न-जब उक्त पद्य में ‘सदृशं नास्ते’ (सदृश है ही नहीं) यह साफ कहा है, तो फिर सदृश वस्तु की प्रतीति कैसे होती है ? यदि सत्ता का निषेध करने पर भी उस वस्तु की प्रतीति होने लगे तब तो ‘शशशृङ्गं नास्ति’ (खरगोश के सींग नहीं) यह कहने पर भी उसके सींगों की प्रतीति होने लगेगी ?। उत्तर-वस्तुतः उपमानलुप्ता के उदाहरण वे ही हो सकते हैं जहाँ उपमान के ज्ञान का निषेध हो। जहाँ उसकी सत्ता का निषेध हो वे इस के उदाहरण नहीं होते, अत एव लक्षण में ‘उपमानानुपादाने’ यह कहा है

‘उपमानासत्ताया’ यह नहीं कहा। इस लिये उक्त उदाहरण को यों बनाना चाहिये। ‘तस्या मुखेन सदृशं रम्यं नास्ते’ नापि नयनामम्’ अर्थात् अबतक न तो उस के मुख के सदृश रमणीय कोई वस्तु दीखी है और न उसके नयनों के समान मनोहर कुछ दीखा है। इससे यह प्रतीत होता है कि हमने उतना रमणीय कुछ नहीं देखा है। यह सम्भव है कि कहीं छिपी हुई अत्यन्त उत्कृष्टगुणयुक्त कोई वस्तु उसके सदृश निकल आये। सारा संसार तो हमने देख ही नहीं डाला है। इस कथन में सदृश वस्त्वन्तर का प्रतीति है, परन्तु यदि ‘सदृश नास्ते’ कहकर सदृश की सत्ता का ही निषेध कर देंगे तो फिर उपमान की प्रतीति होना कठिन है। सदृश की सत्ता का अभाव अनन्वयालङ्कार का विषय होता है, उपमा का नहीं। यद्वा मूलोक्त उदाहरण में ही ‘ज्ञायमानम्’ पद का अध्याहार करके इसे उपमानलुप्ता का उदाहरण बना लेना। ‘तस्या मुखेन सदृशं रम्यं ज्ञायमानम् नास्ते’ इत्यादि। अर्थात् उसके मुख के सदृश कोई रमणीय वस्तु ज्ञायमान नहीं है, अज्ञायमान शायद हो। अत्रैव चेति इसी उक्त उदाहरण में यदि ‘मुखेन सदृश’ के स्थान पर ‘मुख ययेद’ ऐसा पाठ कर दिया जाय और ‘नयनतुल्यम्’ की जगह ‘दृगिव’ रख दिया जाय तो ये ही उदाहरण श्रौती के भी

नयोर्भेदयोः प्रत्येकं श्रौत्यार्थीत्वभेदेन चतुर्विधत्वसम्भवेऽपि प्राचीनानां रीत्या द्विप्रकारत्वमेवोक्तम् ।

श्रौपम्यवाचिनो लोपे समासे क्विपि च द्विधा ॥ २० ॥

क्रमेणोदाहरणम्—

‘वदनं मृगशावाद्या सुधाकरमनोहरम् ।’

‘गर्दभमिति श्रुतिपरुष व्यक्तं निनदन्महात्मना पुरतः’

अत्र ‘गर्दभमिति’ इत्यत्रौपम्यवाचिनः क्विपो लोपः । न चेहोपमेयस्यापि लोपः ।

‘निनदन्’ इत्यनेनैव निर्देशात् ।

हो सकते हैं । यद्यपि श्रौती, आर्थी भेद से उक्त दोनों (वाक्यगत उपमान-लुप्ता और समासगत उपमानलुप्ता) उपमाश्रौ के चार भेद हो सकते हैं, परन्तु प्राचीनों की रीति के अनुसार दोही भेद यहाँ कहे हैं ।

श्रौपम्येति—श्रौपम्यवाचक के लोप में उपमा के दो भेद होते हैं एक समासगत दूसरा क्विप् प्रत्ययगत । समास का उदाहरण देते हैं—वदनमिति—मृगशावक (हिरन के वच्चे) के सदृश नेत्रवाली उस कामिनी का मुख चन्द्रमा के समान मनोहर है । यहाँ ‘सुधाकरमनोहरम्’ यह समासगत वाचकलुप्ता का उदाहरण है । ‘सुधाकर इव मनोहरम्’ इस विग्रह में उपमानानि सामान्यवचने इस सूत्र से समास होता है । इसमें उपमावाचक ‘इव’ शब्द का लोप है । यद्यपि ‘इव’ शब्द का लोप यहाँ किसी सूत्र से नहीं होता, वैयाकरणों के मत में समास की शक्ति से और नैयायिकों के मत में लक्षणा से सादृश्य का बोधन होता है, लौकिक विग्रह में समास की शक्ति या लक्षणा का सूचन करने के लिये इव शब्द बोला जाता है, अलौकिक विग्रह में उसे नहीं रखते, सुधाकर-सु-मनोहर-सु-पेसा ही रखते हैं, तथापि सादृश्यवाचक शब्द के न होने से ही यहाँ वाचकलुप्ता मानी जाती है ।

नैयायिक लोग समास में अपूर्व शक्ति नहीं मानते । वे यहाँ पूर्वपद (सुधाकर) को लक्षणा से स्वसदृश का बोधक मानते हैं, परन्तु वैयाकरण लोग शक्ति मानते हैं । इन दोनों मतों में यहाँ वाचकलुप्ता हो सकती है, क्योंकि श्रौपम्यवाचक किसी शब्द का प्रयोग नहीं है । मृगशावाद्याः—यह उदाहरण प्रकृत उपमा का नहीं है । यह वक्ष्यमाण त्रिलुप्ता का उदाहरण है ।

गर्दभमिति—यह पुरुष महात्माश्रौ के सामने कर्णकटु नाद करता हुआ गधे की तरह आचरण करता है । ‘गर्दभ इव आचरति’ इस विग्रह में गर्दभ शब्द से आचार अर्थ में ‘मर्गप्रतिपत्तिरस्य क्विप्वा वक्तव्य’ इस वार्तिकसे क्विप् प्रत्यय होता है । उसका लोप सूत्रों ने टोना है, अतः यह शास्त्ररुत लोप है, ऐच्छिक नहीं । इस में गर्दभ उपमान है, पुरुष उपमेय है और कटुनाद साधारणधर्म है । श्रौपम्यवाचक क्विप्

द्विधा समासे वाक्ये च लोपे धर्मोपमानयोः ।

‘तस्या मुखेन’ इत्यादौ ‘रम्यम्’ इति स्थाने ‘लोके’ इति पाठेऽनयोरुदाहरणम् ।

किप्समासगता द्वेधा धर्मैवादिविलोपने ॥ २१ ॥

उदाहरणम्—

‘विधवति मुखाब्जमस्या.’

अत्र ‘विधवति’ इति मनोहरत्व-किप्प्रत्यययोलोपः । केचित्त्वत्राऽऽय प्रत्ययलोप-
माहुः । ‘मुखाब्जम्’ इति च समासगा ।

उपमेयस्य लोपे तु स्यादेका प्रत्यये क्यचि ।

यथा—

‘अरातिविक्रमालोकविकस्वरविलोचनः ।

प्रत्यय का यहां लोप है । न चेति—यहां उपमेय का भी लोप है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि ‘निनदन्’ पद से उपमेय (कर्ता) का स्पष्ट निर्देश किया है ।

द्विधेति—साधारण धर्म और उपमान इन दोनों के लोप में दो भेद होते हैं । एक समासगत धर्मोपमानलुप्ता और दूसरी वाक्यगत धर्मोपमानलुप्ता । पूर्वोक्त ‘तस्या मुखेन तुल्यम्’ इस उपमानलुप्ता के उदाहरणमें से यदि साधारण धर्मके वाचक ‘रम्यम्’ पदको निकाल दें और उस स्थानकी पूर्ति के लिये (श्लोक बनाने के लिये) ‘लोके’ पद रख दें तो वे दोनों उदाहरण इसी धर्मोपमानलुप्ता के होजायेंगे । किप्समासेति—साधारण धर्म और उपमावाचक इवादिकों के लोपमें किप्प्रत्ययगत और समासगत दो उपमारें होती हैं । विधवतीति—यहां विधुरिवाऽचरति इस विग्रह में पूर्वोक्त चार्तिक से आचारार्थक किप् प्रत्यय होकर उसका शास्त्रकृत लोप हुआ है और मनोहरत्व रूप साधारणधर्म का अनुपादानरूप पेच्छिक लोप है । केचित्तु—कोई यहां ‘आय’ प्रत्यय का लोप करते हैं (किप् का नहीं) । कज्ञाप आदि व्याकरणों में किप् प्रत्यय के स्थान में आय प्रत्यय का लोप होता है । मुखाब्जमिति—‘मुखम् अब्जमिव’ इस विग्रह में ‘उपमित व्याप्तादिभिः सामान्याप्रयोगे’ इस सूत्र से समास हुआ है । यहां सादृश्य का समास से बोध होता है, अतः पूर्वोक्त रीति से वाचक का लोप जानना और रमणीयत्वादि साधारण धर्मका यहां अनुपादान रूप लोप है । उपमेयस्येति—उपमेय के लोप में एक ही उपमा, क्यच् प्रत्यय में, होती है । उदाहरण अरातिनि-शत्रुओं के पराक्रम के देखने से जिसके नेत्र प्रफुल्लित होगये हैं और तलवार के ग्रहण करनेसे जिसका भुजदंड उदग्र (उत्कृष्ट या भाँपण) हो रहा है वह राजा सहस्रायुध (इन्द्र) के सदृश दीखता है । यहां ‘सहस्रा-

कृपाणोदग्रदोर्दण्ड स सहस्रायुधीयति ॥'

अत्र 'सहस्रायुधमिवात्मानमाचरति' इति वाक्ये उपमेयस्यात्मनो लोपः । न चेहौपम्यवाचकलोपः, उक्तादेव न्यायात् । अत्र केचिदाहुः—सहस्रायुधेन सह वर्तते इति ससहस्रायुध स इवाचरतीति वाक्यात्सहस्रायुधीयतीति पदसिद्धौ विशेष्यस्य शब्दानुपात्तत्वादिहोपमेयलोपः इति, तन्न विचारसहम् । कर्तरि क्यचोऽनुशासनविरुद्धत्वात् ।

धर्मोपमेयलोपेऽन्या

यथा—

'यशसि प्रसरति भवतः क्षीरोदीयन्ति सागराः सर्वे ।'

अत्र क्षीरोदमिवात्मानमाचरन्तीत्युपमेय आत्मा साधारणधर्मः शुक्लता च लुप्तौ ।

उपमेयमिवाऽऽत्मानमाचरति' इस विग्रह में उपमानवाचक द्वितीयान्त सहस्रायुध शब्द से 'उपमानादाचारे' इस सूत्र से क्यच् प्रत्यय होता है । इसमें सहस्रायुध उपमान है, आत्मा उपमेय और विंक्स्वरविलोचनत्व तथा उदग्रदोर्दण्डत्व साधारण धर्म एवम् क्यच् प्रत्यय उपमावाचक है । यहाँ उपमेय 'आत्मा' का अनुपादान रूप लोप है । 'विष्णुयति द्विजम्' की तरह 'सहस्रायुधीयत्यात्मानम्' ऐसा प्रयोग भी हो सकता है । न वेति—यहाँ उपमावाचक का लोप न समझना, क्योंकि क्यच् आदिकों का उपमावाचकत्व (सादृश्यविशिष्टाचारार्थकत्व) पहले कहा जा चुका है । मूल में 'न्याय' शब्द से इसी उक्त व्यवस्था का परामर्श किया है । अत्र केचित्—यहाँ कोई कहते हैं कि 'सहस्रायुधेन सह वर्तते' इस विग्रह में 'तेन सहेति तुल्ययोगे' इस सूत्र से समास और 'वोपमर्जनस्य' इस सूत्र से 'सह' को 'स' आदेश करने पर 'ससहस्रायुध' शब्द बनता है । उससे फिर 'स-सहस्रायुध इवाचरति' इस विग्रह में क्यच् प्रत्यय करने पर 'ससहस्रायुधीयति' यह पद सिद्ध होता है । इस प्रकार उपमेय के शब्द से अनुपात्त होने के कारण अर्थात् उपमेयवाचक कोई शब्द न होने से यहाँ उपमेय का लोप होना है । अभिप्राय यह है कि यहाँ 'सः' पद पृथक् नहीं है । वह 'तत्' शब्द का रूप नहीं, किन्तु सह के स्थान में 'स' आदेश है, अतः यहाँ उपमेय का अनुपादानरूप लोप है । उक्त मत का खण्डन करते हैं तत्रति—यह मत विचार करने पर नहीं टिक सकता, क्योंकि क्यच् प्रत्यय का कर्ता में होना 'अनुशासन' = शब्दानुशासन अर्थात् व्याकरण के विरुद्ध है । धर्मोपमेयति—धर्म और उपमेय का लोप होने पर क्यच् प्रत्यय में एक उपमा होती है । उदाहरण—यशसोति—हे राजन् ! आप के यश के विस्तृत होने पर सभी समुद्र क्षीरसागर के सदृश हो रहे हैं । अर्थात् अतिशुद्ध आपके यश ने सब समुद्रों को श्वेत कर दिया, अतः सभी दुग्ध-सागर मान्य होने हैं । अत्रेति—यहाँ 'क्षीरोदमिवात्मनमाचरन्ति' इस विग्रह में उक्तीरिति

त्रिलोपे च समासगा ॥ २२ ॥

यथा—

‘राजने मृगलोचना ।’

अत्र मृगस्य लोचने इव चञ्चले लोचने यस्या इति समासे उपमाप्रतिपादक-
साधारणधर्मोपमानानां लोपः ।

तेनोपमाया भेदाः स्युः सप्तविंशतिसंख्यकाः ।

पूर्णा पङ्क्तिः, लुप्ता चैकविंशतिविधेति मिलित्वा सप्तविंशतिप्रकारोपमा । एषु
चोपमामेदेषु मध्येऽलुप्तसाधारणधर्मेषु भेदेषु विशेष प्रतिपाद्यते—

एकरूपः कचित्कापि भिन्नः साधारणो गुणः ॥ २३ ॥

भिन्ने विस्वानुविस्वत्वं शब्दमात्रेण वा भिदा ।

से क्यच्-प्रत्यय होता है, अतः उपमेय (आत्मा) और साधारण धर्म
(शुक्लता) का लोप अर्थात् अग्रहण है ।

इस प्रकार एकलुप्ता और द्विलुप्ता का उदाहरण देकर अब त्रिलुप्ता का निरूपण
करते हैं । त्रिलोपे चेति—तीन के लोप में एक ही समासगत उपमा होती है । उदाहरण-
राजने इति—अनेति—(मृगके लोचनों के तुल्य चञ्चल लोचन है जिसके) इस विग्रह
में यहाँ बहुव्रीहि समास होता है, अतः उपमानभूत ‘लोचन’ का और उपमा
वाचक ‘इव’ पदका, एवम् साधारण धर्म के वाचक ‘चञ्चल’ पदका लोप हुआ
है । यह लोप किसी सूत्रसे नहीं होता, अग्रहण रूप है । समास की शक्ति से ही
सब का बोध हो जाता है । यहाँ ज्ञापकसिद्ध व्यधिकरणबहुव्रीहि समास है ।
उपसंहार करते हैं—तेनेति—इस कारण उपमा के सत्तार्क्ष्य भेद होते हैं । छः
प्रकार की पूर्णोपमा और इक्कीस प्रकार की लुप्तोपमा (दस प्रकार की धर्मलुप्ता,
दो प्रकार की उपमानलुप्ता, दो प्रकार की वाचकलुप्ता, दो प्रकार की धर्मा-
पमानलुप्ता, दो प्रकार की धर्मवाचकलुप्ता और एक एक प्रकार की उपमेयलुप्ता
एवम् धर्मोपमेयलुप्ता और त्रिलुप्ता होती हैं । ये सब मिलकर इक्कीस होती हैं ।
एवञ्च—इन उपमाओं के जिन भेदों में साधारण धर्मका लोप नहीं होता उनमें कुछ
आंतर विशेष (भेद) दिखाने हैं—एकरूपेति—उपमाओं में उपमान और उपमेय का
साधारण गुण कहीं एक स्वरूप अथवा एक जातीय होता है और कहीं भिन्न होता
है । जहाँ भिन्न होता है वहाँ या तो विस्वप्रतिविस्वभाव रहता है या शब्द
मात्र से भेद होता है । अर्थ में कुछ भिन्नता नहीं होती है । गुणों के विषय में दो
मत हैं । कोई तो कहते हैं गुण एकही हैं । शुक्ल आदि रूप और मधुर आदि रस
सम्पूर्ण शुक्लवर्णयुक्त तथा मधुररसयुक्त द्रव्यों में एक ही होता है । जो शुक्ल
गुण दूध में है वही शक्ल और चरफ में भी है । गुण तो एक ही है, परन्तु इनकी

एकरूपे यथा उदाहृतम्—‘मधुरः सुधावदधरः’—इत्यादि । विम्बप्रतिविम्बत्वे यथा—

‘भल्लापवर्जितैस्तेषां शिरोभिः श्मश्रुलैर्महीम् ।

तस्तार सरघाव्याप्तैः स क्षौद्रपटलैरिव ॥

अत्र ‘श्मश्रुलैः’ इत्यस्य ‘सरघाव्याप्तैः’ इति दृष्टान्तवत्प्रतिविम्बनम् । शब्द-मात्रेण भिन्नत्वे यथा—

सफेदी में जो भेद प्रतीत होता है वह औपाधिक है, वास्तविक नहीं । जैसे तेल तलवार और शीशे में यदि मुँह देखा जाय तो परस्पर भिन्नता प्रतीत होगी । चमकती हुई तलवार में जैसा मुख का प्रतिविम्ब दीखा है, दर्पण में उससे कुछ विलक्षण दीखेगा । मुख वही है, परन्तु तेल, तलवार और दर्पण रूप उपाधि के भिन्न होनेसे भिन्न सा प्रतीत होता है । इसी प्रकार शुक्ल आदिक गुण भी, अभिन्न होनेपर भी, आश्रय भेद से भिन्न प्रतीत होते हैं । दूसरा मत है कि प्रत्येक द्रव्य के गुण भिन्न हैं । मुनक्के की मधुरता गुड़ और शहद की मधुरता से भिन्न है । हम चाहें शब्द से उसे न कह सकें, परन्तु अनुभव से यह बात सिद्ध है कि दूध का मिठास गन्ने के मिठास से भिन्न है । यह बात ‘भामती’ में सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्रीवाचस्पति मिश्र ने भी कही है । ‘द्राक्षामात्रिकक्षीरेक्षुप्रभृतिषु स्फुटमनुभूयमाना अपि मधुरिममेदा न शक्या सरस्वत्यापि शब्दैराभ्यातुम्’ इन्होंने दोनों मतों के अनुसार प्रकृत कारिका में ‘एकरूप’ पद के ‘एकस्वरूप’ और ‘एकजातीय’ ये दोनों अर्थ होते हैं । एकरूपे यथेति—एक रूपका उदाहरण जैसे ‘मधुरः’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । विम्बप्रतिविम्बभाव का उदाहरण जैसे महेति—मधुमक्षिकाओं से व्याप्त मोहाल के छत्तों के समान, भल्ल नामक वाणों से कटे हुए, उन यवनों के, ढढियल सिरों से रघुने पृथ्वी को पाट दिया । रघुने युद्ध में लम्बी चौड़ी ढाढ़ियों से युक्त यवनों के बड़े बड़े सिर काट गिराये । वे ऐसे मालूम होते थे जैसे मक्खियों से भरे मोहाल के छत्ते पड़े हों । यहाँ सिर उपमेय, क्षौद्र पटल उपमान और इव शब्द उपमावाचक है । यहाँ साधारण धर्म भिन्न है, एक नहीं । क्षौद्र पटलों में ‘सरघाव्याप्तत्व’ है और सुर्यों में ‘श्मश्रुलत्व’ है । मुँह पर मक्खियाँ नहीं और छत्तों पर डाढ़ी नहीं । यद्यप उपमान और उपमेयका धर्म एक नहीं है, तथापि श्यामत्व आदि साधर्म्य से सरघा और श्मश्रु आपस में विम्ब प्रतिविम्बभाव से प्रतीत होते हैं । अत्रेति—यहाँ दृष्टान्तालंकार की तरह उपमानोपमेय का सादृश्य प्रतिविम्बित होता है । ‘विम्ब’ अर्थात् सादृश्य के ‘अनुविम्बत्व’ अर्थात् प्रणिधानगम्यत्व को ‘विम्बानुविम्बत्व’ कहते हैं । जहाँ सादृश्य प्रणिधान से गम्य हो अर्थात् ध्यान देने से प्रतीत होता हो, स्पष्ट शब्दों से न कहा गया हो (जैसे सरघाव्याप्त और श्मश्रुल

‘स्मेर विधाय नयन विकसितमिव नीलमुत्पल मयि सा ।

कथयामास कृशाङ्गी मनागत निखिलमाकूतम् ॥’

अत्रैके एव स्मेरत्वविकसितत्वे प्रतिवस्तूपमावच्छब्देन निर्दिष्टे ।

एकदेशविवर्तिन्युपमा वाच्यत्वगम्यत्वे ॥ २४ ॥

भवेतां यत्र साम्यस्य

यथा—

‘नेत्रैरिवोत्पलैः पद्मैर्मुखैरिव सर श्रियः ।

पदे पदे विभान्ति स्म चक्रवाकैः स्तनैरिव ॥’

अत्रोत्पलादीना नेत्रादीना सादृश्यं वाच्यं, सर श्रीणा चाङ्गनासाम्यं गम्यम् ।

कथिता रशनोपमा ।

यथोर्ध्वमुपमेयस्य यदि स्यादुपमानता ॥ २५ ॥

यथा—

‘चन्द्रायते शुक्लरुचापि हसो, हसायते चारुगतेन कान्ता ।

कान्तायते स्पर्शसुखेन वारि, वारीयते स्वच्छतया विहाय ॥’

में है) वहां ‘विम्बानुविम्बत्व’ होता है । शब्दमात्र से भेद का उदाहरण देते हैं । स्मेरमिति—खिले हुए नीले कमल के समान प्रकुल नेत्र से मेरी ओर देखकर उस कृश-तनु कामिनी ने अपने मनका सभी भाव प्रकाशित कर दिया । अत्रैके इति—यहां स्मेरत्व और विकसित्व एक ही है, भिन्न धर्म नहीं । प्रतिवस्तूपमालंकार का तरह यहां उसका दो शब्दों से निर्देश किया गया है । वस्तुतः संख्यावाचक ‘एक’ शब्द से द्विवचन नहीं हुआ करता, अतः यहां मूल का पाठ अशुद्ध है । यदि ‘एकमेव स्मेरत्वम्’ विकसितत्वञ्च ऐसा पाठ होता तो ठीक होता । एकदेशेति—जिस वाक्य में किसी का साधारण धर्म वाच्य हो और किसी का गम्य अर्थात् प्रतीयमान हो वहां एकदेशविवर्तिनी उपमा होती है । जैसे—नेत्रैरिवेति—नेत्रों के तुल्य नीले कमलों, मुखों के सदृश रक्त कमलों और स्तनों के समान चक्रवाकों (चक्रों) से सरोवरों की लक्ष्मी शब्द ऋतु में पद पद पर सुशोभित हो रही थीं । अमेति—यहां उत्पल, (नाल कमल) आदिकों का नेत्रादिकों के साथ साधर्म्य ‘इव’ शब्द से वाच्य है और सरोवर लक्ष्मियों का सुन्दरियों के साथ साधर्म्य गम्य है । मुख, नेत्र और स्तनों की उपमा देने से सरोवरश्री का नायिकात्व प्रतीत होता है । कथितेति—उपमेय जहाँ उत्तरोत्तर वाक्यों में उपमान हो जावे वहां रशनोपमा कहाती है । जैसे—चन्द्रायते इति—शब्द में शुक्ल कान्ति से युक्त हस चन्द्रमा जैसा मालूम होता है और रमणीय गमन से युक्त कामिनी हंस जैसी प्रतीत होती है एवम् स्पर्श में सुखकर होने के कारण जल कामिनी के सदृश मालूम होता है और स्वच्छता के कारण आकाश जल के सदृश

मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दृश्यते ।

यथा—

‘वारिजेनेव सरसी शशिनेव निशीथिनी ।

यौवनेनेव वनिता नयेन श्रीर्मनोहरा ॥’

कचिदुपमानोपमेययोर्द्वयोरपि प्रकृतत्वं दृश्यते—

‘हंसश्चन्द्र इवाभाति जल व्योमतल यथा ।

विमला कुमुदानीव तारकाः शरदागमे ॥’

‘अस्य राज्ञो गृहे भान्ति भूपाना ता विभूतयः ।

पुरन्दरस्य भवने कल्पवृक्षमवा इव ॥’

अत्रोपमेयभूतविभूतिभिः ‘कल्पवृक्षमवा इव’ इत्युपमानभूता विभूतय आक्षिप्यन्त इत्याक्षेपोपमा । अत्रैव ‘गृहे’ इत्यस्य ‘भवने’ इत्यनेन प्रतिनिर्देशात्प्रतिनिर्देशोपमा इत्यादयश्च न लक्षिताः । एवविधवैचित्र्यस्य सहस्रधा दर्शनात् ।

उपमानोपमेयत्वमेकस्यैव त्वनन्वयः ॥ २६ ॥

अर्थादेकवाक्ये ।

दीखता है । मालेति—जहाँ एक उपमेय के अनेक उपमान हों वहाँ मालोपमा होती है । उदाहरण— वारिजेनेनि—जैसे कमलों से सरसी (सरोवर) मनोहर होती है, चन्द्रमा से निशा मनोहर होती है और यौवनोद्गम से कामिनी मनोहर होती है इसीप्रकार नय अर्थात् सुनीति से राज्यश्री मनोहर होती है । यहाँ एक राज्यश्री के तीन उपमान हैं । कचिदिति—कहीं उपमान और उपमेय दोनों ही प्रकृत दीखते हैं । जैसे—हम इति—शरद्वृक्ष के आगमन में हंस चन्द्रमा के समान सुशोभित होता है और जल गगन के तुल्य मनोहर दीखता है एवम् निर्मल तारागण कुमुदों के सदृश दीखते हैं । यहाँ उपमान तथा उपमेय दोनों ही प्रस्तुत हैं । अस्थेति—इस राजाके घर में भेंट या कर रूपसे आई हुई अन्य राजाओं की सम्पत्तिया इस प्रकार सुशोभित होती हैं जैसे इन्द्रके घरमें कल्पवृक्ष से उत्पन्न हुई (सम्पत्तियाँ) हों । अत्रेति—यहाँ उपमेय ‘विभूति’ है, अतः ‘कल्पवृक्षमवा इव’ इस उपमान में भी विभूतियों का आक्षेप होता है । विभूति का उपमान विभूति ही होसकती है, अतः ‘कल्पवृक्षमव’ पद से भी विभूति ही लीजाती है । इस प्रकार आक्षेप होने से इसे आक्षेपोपमा कह सकते हैं । और इसी पद्य में ‘गृहे’ का उत्तर वाक्य में ‘भवने’ पद से प्रतिनिर्देश किया गया है, अतः इसे प्रतिनिर्देशोपमा भी कह सकते हैं, परन्तु हमने इनके लक्षण नहीं लिखे, क्योंकि इस प्रकार की विचित्रनायें तो हजारों तरह से होसकती हैं कहांतक गिनायेंगे । उपमानेति—एक वाक्य में एकही वस्तु को उपमान और उपमेय बनाने से अनन्वय अलक्ष्य होता है । दो वाक्यों में एकही वस्तुकी उपमानता और उपमेयता के होने पर रत्नोपमा और उपमेयोपमा कही है, अतः अनन्वय में एकवाक्यगतत्वं

यथा—

‘राजीवमिव राजीव, जलं जलमिवाजनि ।

चन्द्रश्चन्द्र इवातन्द्र शरत्समुदयोद्यमे ॥’

अत्र राजीवादीनामनन्यसदृशत्वप्रतिपादनार्थमुपमानोपमेयभावो वैवक्षिक ।
‘राजीवमिव पाथोजम्’ इति चास्य लाटानुप्रासाद्विविक्तो विषय । कित्वत्रोचितत्वा-
देकशब्दप्रयोग एव श्रेयान् । तदुक्तम् —

अर्थतः सिद्ध है । उदाहरण—राजीवमिति—शब्द ऋतु के भले प्रकार उद्भूत होने पर कमल, कमल ही की तरह रमणीय होगया और जल जल ही जैसा सुन्दर बन गया एवं चन्द्रमाभी चन्द्रमा ही के तुल्य अतन्द्र=तन्द्रारहित अर्थात् कान्तियुक्त होगया । यहाँ प्रत्येक वस्तु अपनी ही तरह बनावी गई है, अतः यह अनन्वयालङ्कार है । अत्रेति—यद्यपि बिना दो वस्तु हुए उपमानोपमेयभाव नहीं बन सकता । उपमा सादृश्य में होती है और सादृश्य दो भिन्न वस्तुओं के समानधर्म होने पर होता है, अतः वही वस्तु अपने ही सदृश हो, यह ठीक नहीं, तथापि यहाँ (अनन्वयालङ्कार में) किसी वस्तु को अनन्यसदृश (अनुपम) बतलाने के लिये काल्पनिक उपमानोपमेयभाव मान लिया जाता है । राजीव के सदृश और कोई वस्तु है ही नहीं, यह सूचन करने के लिये, काल्पनिक भेद मानकर ‘राजीवमिव राजीवम्’ कहा जाता है । ‘कमल, कमल के ही तुल्य है’ अर्थात् और कोई उसके तुल्य नहीं । यदि यहाँ एक ही अर्थ का, दो पर्यायवाचक पदों से कथन करे, एक ही शब्द न बोलें, जैसे—‘राजीवमिव पाथोजम्’ तो भी अनन्वयालङ्कार रहेगा, क्योंकि पद दो होने पर भी, एक ही अर्थ का उपमानोपमेयता, जो प्रकृत अलङ्कार का प्रयोजक है, बराबर बनी रहती है । यही इसने अर्थालङ्कार का प्रमाण है । उक्त परिवर्तन में लाटानुप्रास नहीं हो सकता, क्योंकि उसे एक से ही शब्द चाहिये । यही लाटानुप्रास और अनन्वय की विषय-विवेचना है । किन्तु ओचित्य के कारण अनन्वय में एक ही शब्द का बोलना अच्छा समझा जाता है । तात्पर्य यह है कि हम यदि एक ही वस्तु को दो शब्दों से कहते हैं तो उसमें कुछ भिन्नता सी प्रतीत होने लगती है, अतः जहाँ अभिन्नता सूचन करनी होती है वहाँ उसी शब्द का प्रयोग करते हैं । ‘कमल पद्म के सदृश है’ इस कथन में उस प्रकार का अभेद नहीं प्रतीत होता जैसा ‘कमल कमल के ही सदृश है’ इस कथन से होता है, अतः यहाँ उचित यही है कि उसी शब्द का प्रयोग किया जाय, किन्तु अनन्वय के लिये यह एकशब्द-प्रयोग आवश्यक नहीं है, क्योंकि, इसके बिना भी वह उक्त प्रकार से होसकता है, परन्तु लाटानुप्रास के लिये यह बात नहीं, उसके लिये एकशब्दप्रयोग ही आवश्यक है । इस प्रकार इन दोनों अलङ्कारों का विषय विभिन्न है, अतएव इनमें बाध्यबाधकभाव (जो समान विषय में हुआ

‘अनन्वये च शब्दैक्यमौचित्यादानुपङ्गिकम् ।

अस्मिन्स्तु लाटानुप्रासे साक्षादेव प्रयोजकम् ॥’ इति ।

पर्यायेण द्वयोरेतदुपमेयोपमा मता ।

एतदुपमानोपमेयत्वम् । अर्थाद्वाक्यद्वये ।

यथा—

‘कमलेव मतिर्मतिरिव कमला, तनुरिव विभा, विभेव तनुः ।

धरणीव धृतिर्धृतिरिव धरणी सततं विभाति वत यस्य ॥’

अत्रास्य राज्ञः श्रीबुद्ध्यादिसदृश नान्यदस्तीत्यभिप्रायः ।

सदृशानुभवाद्वस्तुस्मृतिः स्मरणमुच्यते ॥ २७ ॥

यथा—

‘अरविन्दमिदं वीक्ष्य खेलत्खञ्जनमञ्जुलम् ।

स्मरामि वदनं तस्याश्चारु चञ्चललोचनम् ॥’

करता है) भी नहीं । इस लिये उक्त उदाहरण में लाटानुप्रास और अनन्वय दोनों ही रह सकते हैं । इसका कोई विरोध नहीं । एक शब्द में रहेगा, दूसरा अर्थ में । उक्त कथन में प्रमाण देते हैं । तदुक्तम् । अनन्वये इति—अनन्वय में शब्द का एकता औचित्य के कारण आनुषङ्गिक अर्थात् प्रासङ्गिक या गौण है, किन्तु इस लाटानुप्रास में तो वही साक्षात् प्रयोजक है । उसके बिना यह होही नहीं सकता ।

पर्यायेणति—दो पदार्थों की जहां उपमानोपमेयता पर्याय (क्रम) से हो अर्थात् एक वाक्य में जो उपमान है वह अगले में उपमेय हो जाय और पहले में जो उपमेय था वह दूसरे में उपमान बनजाय तो वहां उपमेयोपमा नामक अलङ्कार होता है । इसमें वास्पद्वय होना अर्थतः सिद्ध है । जैसे—कमलेति उस राजा की राज्यश्री उतनी ही सुशोभित होती है जितनी उसकी बुद्धि और बुद्धि भी उतनी ही विभासित होती है जितनी उसकी राज्यश्री । इसी प्रकार जिसकी देह, कान्ति की तरह और कान्ति, देह की तरह, एवम् पृथिवी, धृति (धैर्य) की तरह और उसकी धृति, पृथ्वी की तरह विभासित होती हैं । यथेति—यहां यह अभिप्राय निकलता है कि इस राजा की श्री और बुद्धि के सदृश और कुछ नहीं है । अनन्वय में दूसरी वस्तु का व्यवच्छेद फलित होता है और उपमेयोपमा में तीसरी सदृश वस्तु का व्यवच्छेद फलित होता है । यही इन दोनों का परस्पर भेद है ।

स्मरामिति—किसी सदृश वस्तु के स्मरण का वर्णन करने से स्मरणालङ्कार होता है । जैसे—अरविन्दमिति—खेलते हुए खजनों से रमणीय इस कमल को देख-कर मुझे चञ्चल लोचनों से युक्त उसके सुन्दर मुख का स्मरण होता है । यहां अरविन्दको देखकर मुखारविन्द की याद आने से स्मरणालङ्कार है । ‘मयि स-

‘मयि सकपट—’ इत्यादौ च स्मृते सादृश्यानुभव विनोत्थापितत्वानायमलकारः । राघवानन्दमहापात्रास्तु वैसादृश्यात्स्मृतिमपि स्मरणालकारमिच्छन्ति । तत्रोदाहरणं तेषामेव यथा—

शिरोपमृद्वी गिरिषु प्रपेदे यदा यदा दुःखशतानि सीता ।

तदा तदास्याः सदनेषु सौख्यलक्षाणि दृश्यौ गलदस्तु रामः ॥’

रूपकं रूपितारोपो विषये निरपह्वे ।

‘रूपित—’ इति परिणामाद् व्यवच्छेदः । एतच्च तत्पस्तावे विवेचयिष्याम । ‘निरपह्वे’ इत्यपहुतिव्यवच्छेदार्थम् ।

तत्परम्परितं साङ्गं निरङ्गमिति च त्रिधा ॥ २८ ॥

तद्रूपकम् ।

तत्र

यत्र कस्यचिदारोपः परारोपणकारणम् ।

तत्परम्परितं श्लिष्टाश्लिष्टशब्दनिबन्धनम् ॥ २९ ॥

कपटम्’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में यह अलङ्कार नहीं है, क्योंकि वहाँ सदृश वस्तु के अनुभव से स्मृति नहीं हुई । राघवेति—राघवानन्द महापात्र तो विरुद्ध वस्तु के अनुभव से उत्पन्न हुए स्मरण को भी स्मरणालकार मानते हैं । इसका उदाहरण भी उन्हा का बनाया हुआ है जैसे—शिरोपेति—सिरस के फूल के समान कोमलाङ्गी सीता पहाड़ों में जब २ सैकड़ों दुःख पाती थी तब तब श्रीरामचंद्रजी आसू बहाते हुए, राजमहलों में होनेवाले उसके लाखों सुखों का अनुध्यान (स्मरण) करते थे कि यह सुकुमारी जो राजमहलों में इसप्रकार सुखपाती थी वह यहाँ अब ऐसे कष्ट भोग रही है । यहाँ दुःखों को देखकर सुखों की याद आई है, अतः विरुद्ध के अनुभव से विरुद्ध का स्मरण हुआ है ।

रूपकमिति—निरपह्वे अर्थात् निषेधरहित विषय (उपमेय) में रूपित (अपहृतभेद उपमान) के आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं । जहाँ भेदरहित उपमानका उपमेय में आरोप हो, परंतु उपमेय के स्वरूप का निषेधक कोई शब्द न हो वहाँ रूपक होता है । ‘रूपित’ यह पद परिणाम से भेद करने के लिये कहा है । इस बात का परिणाम के प्रकरण में विवेचन करेंगे । ‘निरपह्वे’ यह अपहृति से भेद करने के लिये कहा गया है । अपहृति में उपमेय का निषेधक कोई शब्द अवश्य रहना है जैसे—‘नेदं नभोमण्डलमम्बुराशिः’—यहाँ ‘न’ पद है । रूपक के भेद दिग्वाते हैं—तदिति—वह रूपक तीन प्रकार का होता है । एक परम्परित, दूसरा सांग और तीसरा निरंग । उनमें से—यवेति—जहाँ किसी का आरोप दूसरे के आरोप का कारण हो, वह परम्परित रूपक होता है । वह दो प्रकार का है । एक श्लिष्टशब्दनिबन्धन जो अनेकार्थक शब्दों के कारण उत्पन्न हुआ हो, दूसरा अश्लिष्टशब्दनिबन्धन

प्रत्येकं केवलं मालारूपं चेति चतुर्विधम् ।

तत्र श्लिष्टशब्दनिबन्धन केवलपरम्परित यथा—

‘आहवे जगदुद्दण्डराजमण्डलराहवे ।

श्रीनृसिंहमहीपाल, स्वस्त्यस्तु तव वाहवे ॥’

अत्र राजमण्डल नृपसमूह एव चन्द्रबिम्बमित्यारोपो राजवाहो राहुत्वारोपे निमित्तम् । मालारूप यथा—

‘पद्मोदयदिनाधीशः सदागतिसमीरणः ।

भूमदात्रलिङ्गभोलिरेक एव भवान्भुवि ॥’

अत्र पद्माया उदय एव पद्मानामुदयः, सतामागतिरेव सदागमनम्, भूमतो

जो एकार्थक शब्दों से ही उत्पन्न हुआ हो । उक्त दोनों प्रकार का परम्परित रूपक, ‘केवल रूपक’ भी होता है और ‘माला-रूपक’ भी । जहाँ एक हा आरोप दूसरे आरोप का कारण हो वह ‘केवलपरम्परित’ कहाता है एवम् जहाँ अनेक आरोप अनेक अन्य आरोपों के कारण हों वहाँ ‘मालापरम्परित’ होता है । श्लिष्टशब्दमूलक केवलपरम्परित का उदाहरण दिखाते हैं । आहवे इति—हे नृसिंहमहीपते, रण में जगत् के उद्दण्ड राजमण्डल (चन्द्रमण्डल-रूप नृपमण्डल) के लिये राहु रूप तुम्हारे वाहु का कल्याण हो । अत्रेति—यहाँ राज पद चन्द्रमा और नरेश दोनों का वाचक होने से श्लिष्ट है । उसी के कारण नरपतियों के मण्डल में चन्द्रमण्डलत्व का आरोप किया गया है । यही आरोप वाहु में राहु के आरोप का कारण है । राजाओं को जब चन्द्रमा मान लिया गया तभी तो वाहु को राहु मानने से उसका दमनकारित्व सिद्ध होता है, अन्यथा वाहु को राहु कहना व्यर्थ ही है । जब राजा लोग चन्द्रमा से तभी उनके दमन करनेवाले को राहु कहना ठीक होता है । यहाँ एक (राजाओं में चंद्रत्व का) आरोप, दूसरे (वाहु में राहुत्व के) आरोप का कारण है, अतः यह श्लिष्टशब्दमूलक ‘केवलपरम्परित’ रूपक है । श्लिष्ट-शब्द मूलक ‘मालापरम्परित’ रूपक का उदाहरण—पद्मोदयेति—हे राजन् पद्मा (लक्ष्मी) के उदयरूप पद्मोदय (कमलोदय) के लिए सूर्यरूप और सज्जनों के आगमनरूप सदागति (सदा चलने) के लिये वायु स्वरूप एवम् राज-पंक्तिरूप पर्वत पंक्तिके लिये चक्ररूप आप पृथ्वी में एक ही हैं । यहाँ पद्मोदय पद श्लिष्ट है । इस में से पद्म और पद्मा दोनों निकलते हैं । इसी श्लेष के कारण लक्ष्मी के उदय को कमलोदय का रूपक दिया गया है और यह रूपक राजा में सूर्यत्व के आरोप का कारण है, अतः यह श्लिष्टशब्दनिबन्धन परम्परित रूपक हुआ । यहाँ उदय शब्द भी श्लिष्ट है । कमलों के पक्ष में ‘उदय’ का अर्थ है ‘विकास’ और लक्ष्मी के पक्ष में इसका अर्थ है ‘वृद्धि’ । इसी प्रकार ‘सदागति पदसे ‘सतामागति’ और ‘सदागमनम्’ ये दोनों अर्थ निकलते हैं । अतएव पहले अर्थ पर दूसरे का आरोप और उसके कारण राजा पर वायु-

राजान एव पर्वता इत्याद्यारोपो राज्ञ सूर्यत्वाद्यारोपे निमित्तम् ।

अश्लिष्टशब्दनिबन्धन केवल यथा—

‘पान्तु वो जलदश्यामा, शार्ङ्गज्यावातकर्कशा ।

त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भाश्चत्वारो हरिवाहव ॥’

अत्र त्रैलोक्यस्य मण्डपत्वारोपो हरिवाहूना स्तम्भत्वारोपे निमित्तम् ।
मालारूप यथा—

‘मनोजरास्य सितातपत्र श्रीखण्डचित्र हरिदङ्गनाया ।

विराजते व्योमसर,सरोज कर्पूरपूरप्रभमिन्दुविम्बम् ॥’

अत्र मनोजादे राजत्वाद्यारोपश्चन्द्रविम्बस्य मितातपत्रत्वाद्यारोपे निमित्तम् ।
‘तत्र च राजभुजादीना राहुत्वाद्यारोपो राजमण्डलादीना चन्द्रमण्डलत्वाद्यारोपे निमित्तम्’ इति केचित् ।

अङ्गिनो यदि साङ्गस्य रूपं साङ्गमेव तत् ॥ ३० ॥

त्वारोप सिद्ध होता है । एवम् ‘भूभृत्’ शब्द राजा और पर्वत दोनों का वाचक है, इस से राजाओं पर पर्वतत्व का आरोप करके प्रकृत राजा पर उनका शासक होने के कारण वज्रत्व का आरोप होता है । यहां अनेक आरोपों के कारण हैं, अतः यह माला रूपक है । अश्लिष्ट शब्द मूलक केवल रूपक का उदाहरण—पान्तु—इति—मेघ के सदृश श्याम, शार्ङ्ग धनुष की प्रत्यञ्चा के आघात से कर्कश और त्रैलोक्यरूप मण्डप के स्तम्भस्वरूप विष्णु के चारों भुजदण्ड आपकी रक्षा करें । अत्रेति—यहां त्रैलोक्य में मण्डपत्व का आरोप, हरिवाहुओं में स्तम्भत्व के आरोप का कारण है । अश्लिष्टशब्द-मूलक मालारूपक जैसे मनोजेति—कामदेवरूप राजा का श्वेतच्छत्रस्वरूप और पूर्वदिशारूप कामिनी का चन्दनतिलकरूप एवम् आकाशरूप सरोवर का सरोजरूप यह कर्पूर के महापिण्ड के समान चन्द्रमण्डल सुशोभित हो रहा है । यहां कामदेवादिकों में राजत्वादि का आरोप चन्द्रमा में सितच्छत्रत्व आदि आरोपों का कारण है । तत्र चेति—‘आहवे’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में राजभुज में राहुत्व का आरोप नृपमण्डल के चन्द्रमण्डलत्वारोप का कारण है, ऐसा कोई कहते हैं । यहां ‘केचित्’ शब्द से इस मत में अपनी अरुचि सूचन का है । उसका कारण यह है कि किसी प्रसिद्ध धर्म को लेकर ही आरोप होता है । जैसे प्रसिद्ध सादृश्य के कारण मुख में कमलत्व या चन्द्रत्व का आरोप होता है इस प्रकार वाहु आर राहु का कोई साधारणधर्म प्रसिद्ध नहीं है, अतः जवनक राजाओं को आह्लादकत्व आदि प्रसिद्ध साधर्म्य के बल से चन्द्रमा न मान लिया जाय तब तक वाहु में राहुत्वारोप हो ही नहीं सकता, अतः चन्द्रत्वारोप ही राहुत्वारोप का कारण है, राहुत्वारोप चन्द्रत्वारोप का कारण नहीं हो सकता । अङ्गिन इति—यदि अङ्गी के सब अंगों का रूपण किया जाय

समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवर्ति च ।

तत्र—

आरोप्याणामशेषाणां शाब्दत्वे प्रथमं मतम् ॥ ३१ ॥

प्रथम समस्तवस्तुविषयम् । यथा—

‘रावणावग्रहकलान्तमितिवागमृतेन स ।

अभिवृष्य मरुत्सस्य कृष्णमेघस्तिरोदधे ॥’

अत्र कृष्णस्य मेघत्वारोपे वागादीनाममृतत्वादिकमारोपितम् ।

यत्र कस्यचिदार्थत्वमेकदेशविवर्ति तत् ।

कस्यचिदारोप्यमाणस्य । यथा—

‘लावण्यमधुभि पूर्णमास्यमस्या विकस्वरम् ।

लोकलोचनरोलम्बकदम्बैः कैर्न पीयते ॥’

अत्र लावण्यादौ मधुत्वारोप शाब्द, मुखस्य पद्मत्वाद्यारोप आर्थ । न चेयमेकदेशविवर्तिन्युपमा । विकस्वरत्वधर्मस्यारोप्यमाणे पद्मे मुख्यतया वर्तमानत्वान्मुखे चोपचरितत्वात् ।

तो साङ्गरूपक होता है । यह साङ्गरूपक भी दो प्रकार का होता है । एक समस्तवस्तुविषय, दूसरा एकदेशविवर्ति । आरोप्येति—जहाँ सब आरोप्य शब्द से बोधित हों वहाँ ‘समस्तवस्तुविषय’ रूपक होता है । जैसे—रावणेति—रावण रूप अवग्रह (अवर्षण) से कलान्त देवतारूप सस्य (खेती) को इस प्रकार वाणीरूप अमृत (जल) से सींच कर वह कृष्ण (विष्णु) रूप में अन्तर्हित हो गया । जैसे—अवर्षण से सूखती हुई खेती पर कोई काला देवताओं को अपने रामरूप में अवतार लेने की बात सुनाकर भगवान् विष्णु अन्तर्धान हो गये । यहाँ विष्णु को मेघत्व रूप से वर्णन करना ही वाणी आदि में अमृतत्व आदि के आरोप का कारण है । एकदेशविवर्ति साङ्गरूपक का लक्षण करते हैं । यत्रेति—जहाँ आरोप्यमाणों में से कोई अर्थबल से लभ्य हो, सब का शब्द से कथन न हो, वहाँ एकदेशविवर्तिरूपक होता है । जैसे—लावणेति—लावण्य रूप मधु (पुष्परस) से पूर्ण इसका खिला हुआ मुख लोगों के किन नेत्र रूप भ्रमरों से नहीं पिया जाता अर्थात् सभी के नयन रूप भ्रमर इन मिले कमल के मधु का पान करते हैं । अत्रेति—यहाँ लावण्यादिकों में मधुत्व आदिका आरोप तो शब्दों से ही कह दिया है, परन्तु मुख में कमलत्व का आरोप अर्थबल से लभ्य है । उसे शब्द से नहीं कहा है । नचेति—यह कहना ठीक नहीं कि यहाँ एक देशविवर्तिनी उपमा है, क्योंकि विकस्वरत्व (खिलना) पद्म में मुख्य रूप से रहता है और मुख में गौण रूप से । यदि मुख का कमलत्व रूप से वर्णन हो तभी विकस्वरत्व मुख्यरूप से सम्बद्ध हो सकता है ।

निरङ्गं केवलस्यैव रूपं तदपि द्विधा ॥ ३२ ॥

मालाकेवलरूपत्वात्

तत्र मालारूप निरङ्ग यथा—

‘निर्माणकौशल धातुश्चन्द्रिका लोकचक्षुषाम् ।

क्रीडागृहमनङ्गस्य सेयमिन्दीवरेक्षणा ॥’

केवल यथा—

दामे कृतागसि भवेदुचितः प्रभूणा

पादप्रहार इति सुन्दरि नास्मि दूये ।

उद्यत्कठोरपुलकाङ्कुरकण्टकाग्रै-

र्यत्खिद्यते मृदु पद ननु सा व्यथा मे ॥’

तेनाष्टौ रूपके भिदाः ।

‘चिरतनैरुक्ता’ इति शेषः । क्वचित्परम्परितमप्येकदेशविवर्ति

यथा—

खङ्गः दमासौविदल्ल समिति विजयते मालवाखण्डलस्य ॥’

अत्राऽऽर्थः दमाया महिपीत्वारोप, खङ्गे सौविदल्लत्वारोपे निमित्तम् । अस्य भेदस्य पूर्ववन्मालारोपत्वेऽप्युदाहरणं मृग्यम् ।

निरङ्गमिति — जहां किसी का साङ्गोपाङ्ग वर्णन न हो, केवल अंगीका ही रूपण हो, वहां निरङ्गरूपक होता है । मालारूपक और केवलरूपक इन भेदों से यह भी दो प्रकार का होता है । निरङ्ग मालारूपक का उदाहरण—निर्माणेति—ब्रह्माकी निर्माणशक्ति की कौशल-स्वरूप, लोगों के नेत्रों की चन्द्रिकारूप और कामदेव की क्रीडागृहस्वरूप यह वही नीलकमलनयनी है । केवल रूपक का उदाहरण—दामेइति—दास यदि कोई अपराध करे तो प्रभु लोगों का लात मारना उचित ही है, इस लिए हे सुन्दरि तुमने जो लात मारी है, इस बात का तो मुझे कुछ दुख नहीं, किन्तु तुम्हारे पादस्पर्श से मेरे देहमें उदित हुए रोमांचरूप कठोर कांटोंसे जो तुम्हारा कोमल चरण खिन्न हो रहा है, इसका मुझे दुःख है । यहां पुलकाङ्कुर में कण्टकत्वका आरोप है । तेनेति—इसलिए प्राचीनोंके मतानुसार उक्लरीति से रूपक के आठभेद होते हैं । चारप्रकार का परम्परित रूपक, दो प्रकार का साङ्गरूपक और दो प्रकार का निरङ्ग रूपक । रूपक के और भेद भी दिखाते हैं—क्वचिदिति—कहीं परम्परित—रूपक भी एकदेशविवर्ती होता है—जैसे—खङ्गइति—पृथ्वी का कञ्चुकीरूप मालवेश्वरका खङ्ग युद्ध में विजय पाता है । अत्रेति—इसमें खङ्ग को कञ्चुकी कहा है, अतः पृथ्वीका रानी स्वरूप होना अर्थतः सिद्ध है । वही पृथ्वी में राक्षसत्व का आरोप खङ्ग के कञ्चुकीत्वारोप का कारण है । गत्येति—यह भेद पूर्ववत् केवल और मालारूप में भी हो सकता है । केवल का तो यही एक चरण उदाहरण है और यह सम्पूर्ण पद्य ‘एकदेश विवर्ति’ परम्परित मालारूपक का उदाहरण है । यथा—

दृश्यन्ते क्वचिदारोप्याः श्लिष्टाः साङ्गेऽपि रूपके ॥ ३३ ॥

तत्रैकदेशविवर्ति श्लिष्ट यथा मम—

‘करमुदयमहीधरस्तनाग्रे गलिततम पटलांशुके निवेश्य ।

विकसितकुमुदेक्षण विचुम्बत्ययममरेशदिशो मुख सुधांशुः ॥’

समस्तवस्तुविषय यथा—अत्रैव ‘विचुम्बति’ इत्यादौ ‘चुचुम्बे हरि दवला-
मुखमिन्दुनायकेन’ इति पाठे । न चात्र श्लिष्टपरम्परितम् । तत्र हि ‘भृष्टा-
वलिदम्भोलि’ इत्यादौ राजादौ पर्वतत्वाधारोप विना वर्णनीयस्य राजादेर्दम्भो

‘पर्यङ्को राजलक्ष्म्या हरितमणिमयः, पौरुषाब्धेस्तरङ्गो

भग्नप्रत्यर्थिवंशोत्वणविजयकरिस्त्यानदानाम्बुपट्टः ।

संग्रामत्रासताम्यन्मुरलपतियशोहंसनीलाम्बुवाहः—

खड्गः क्षमा-सौविदल्लः समिति विजयते मालवाखण्डलस्य ।’

दृश्यन्तेइति—कहीं कहीं साङ्गरूपक में भी आरोप्य (उपमान) श्लिष्ट शब्द से कहे जाते हैं । एकदेशविवर्तिश्लिष्टसाङ्गरूपक का अपना बनाया उदाहरण देते हैं—करमिति—जिस पर से अन्धकारपटलरूप वस्त्र गिर गया है उस उदया-
चलरूप स्तन के अग्रभाग में किरणरूप अपना हाथ रखकर, खिले हुए कुमुदरूप नेत्रों से युक्त इन्द्र दिशा (पूर्व दिशा) के मुख को यह चन्द्रमा चूमता है । यहाँ ‘कर’ शब्द किरण और हाथ दोनों का वाचक होने से श्लिष्ट है । किरण में हरतत्त्व आरोप्य है । कर किरण एव करो हस्त तम् इत्यर्थः—इस में उदयाचल का स्तनत्व, अन्धकार का वस्त्रत्व और खिले हुए कुमुदों का नेत्रत्व शब्द से कहा है एवं पूर्व दिशा का स्त्रीत्व (नायिकात्व) तथा चन्द्रमा का नायकत्व प्रतीयमान है, वह शब्द से नहीं कहा, अतः यह एकदेशविवर्ति रूपक है । साङ्गोपाङ्ग वर्णन होने से यह साङ्ग है । समस्तेति—इसी उदाहरण में यदि ‘चुचुम्बे’ इत्यादिक मूलोक्त पाठ कर दें तो यह समस्त वस्तुविषयक रूपक होजायगा, क्योंकि वैसा करने से दिशा का नायिकात्व और चन्द्रमा का नायकत्व भी शब्दोपात्त होजायगा ।

प्रश्न-नचेति—यह श्लिष्टपरम्परित रूपक होना चाहिए, क्योंकि महीधर को स्तन मानने के कारण ही यहाँ अधकार को वस्त्र मानना पड़ा है और ‘कर’ शब्द श्लिष्ट है । उत्तर—यह मत ठीक नहीं । परम्परित रूपक वहीं होता है जहाँ कारणभूत आरोप के बिना कार्यभूत आरोप असंगतसा मालूम पड़ता हो अर्थात् प्रसिद्ध सादृश्य न होने के कारण आरोप का तत्त्व ठीक २ समझ में न आता हो । जैसे—‘गुदित्यादि’ पद्य में जब तक शत्रु पक्ष के राजाओं को पर्वत न माना जाय तब तक प्रकृत (वर्णनीय) राजा को वज्र बताना कुछ ठीक नहीं जँचता । वज्र के साथ राजा का सादृश्य प्रसिद्ध न होने के कारण प्रथम आरोप के बिना वह सर्वथा असंगत है, परन्तु प्रकृत पद्य में तो महीधर के साथ स्तन का सादृश्य और ‘तम’ के साथ वस्त्र का सादृश्य अति प्रसिद्ध है । एक आरोप दूसरे आरोप की अपेक्षा के बिना ही असंगत है, अतः यहाँ ‘श्लिष्टपरम्परित’ नहीं ।

लितादिरूपण सर्वथैव सादृश्याभावादसगतम् । तर्हि कथं 'पद्मोदयदिनाधीशः'-
इत्यादौ परम्परितम्, राजादेः सूर्यादिना सादृश्यस्य तेजस्वितादिहेतुकस्य सभवात्
इति न वाच्यम् । तथा हि—राजादेस्तेजस्वितादिहेतुक सुव्यक्त सादृश्य, न तु प्रकृते
विवक्षितम् । पद्मोदयादेरेव द्वयोः साधारणवर्त्मनया विवक्षितत्वात् । इह तु मही-
धरादेः स्तनादिना सादृश्य पीनोतुङ्गत्वादिना सुव्यक्तमेव इति न छिष्टपरम्परितम् ।
दृश्यते क्वचित्समासाभावेऽपि रूपक ।

‘मुख तव कुरङ्गाक्षि सरोजमिति नान्यथा।’

क्वचिद्वैयविकरणेऽपि यथा—

‘विदधे मधुपश्रेणीमिह भ्रूलतया विधि ।’

क्वचिद्वैधर्म्येऽपि यथा—

सौजन्याम्बुमहस्थली सुचरितालेख्यद्युभिसिर्गुण-

ज्योत्स्नाकृष्णचतुर्दशी सरलतायोगश्वपुच्छच्छटा ।

तर्हि—यदि अप्रसिद्ध सादृश्य में ही परम्परित रूपक माना जाय तो ‘पद्मोदय-
दिनाधीश’ यहां परम्परित रूपक कैसे माना है ? तेजस्वी होने के कारण सूर्य
के साथ राजा का सादृश्य तो अत्यन्त प्रसिद्ध है । इसका उत्तर देते हैं—नेति-
तथाहि—यह कथन ठीक नहीं । यद्यपि राजादिक के साथ तेजस्वितादिनिमि-
त्तक सूर्य का सादृश्य प्रसिद्ध है, परन्तु यहां वह विवक्षित नहीं है । यहां
उस सादृश्य को बताना अभिलषित नहीं है । यहां तो पद्मोदय को ही दोनों
का साधारण धर्म बताना अभीष्ट है । वह कहीं प्रसिद्ध नहीं है, अतः यह
परम्परित रूपक का ही उदाहरण है । प्रकृत पद्य में पीनत्व और उन्नतत्व
आदि धर्मों से महीधराद के साथ स्तनादि का सादृश्य अति प्रसिद्ध है,
इसलिये यहां श्लिष्टपरम्परित नहीं है । कहीं समास के बिना भी रूपक होता
है । जैसे—मुखमिति । कहीं उपमानोपमयों में भिन्न विभोक्त्या होने पर भी रूपक
होता है जैसे विदधे हात-भ्रूलतया’ इस पद में ‘धान्येन धनवान्’ की तरह
‘प्रवृत्त्यादिभ्य उपसख्यानाम्’ इस वार्तिक से अभेद में लृतीया है । कहीं विरुद्ध
धर्मों के होने पर भी रूपक होता है । जैसे—मोजन्येति—जिन्होंने कलियुग की
इस दुष्ट आशयवाली राजावली (राजसमूह) की सेवा करली है उनके लिये
भक्तिमात्र से सुलभ भगवान् शंकर की सेवा करलेना क्या कठिन है ।
भगवान् शंकर केवल भक्ति से ही सन्तुष्ट होजाते हैं, परन्तु यह राजावली
सज्जनता रूप जल के लिये मरुस्थल स्वल्प है । इसमें सज्जनता उतनी ही है
जितनी मारवाड में पानी । और सच्चरित्र रूप आलेख्य के लिये यह आकाश-
भित्ति स्वल्प है । इसमें सच्चरित्र उतने ही हो सकते हैं जितनी आकाश में

वैरेपापि दुराशया कलियुगे राजावली सेविता

तेषां शूलिनि भक्तिमात्रसुलभे सेवा कियत्कौशलम् ॥

अत्र केपाचिद्रूपकाणां शब्दश्लेषमूलत्वेऽपि रूपकविशेषत्वादर्थालंकारमध्येगणनम् ।

एव वक्ष्यमाणालंकारेष्वपि बोध्यम् ।

अधिकारूढवैशिष्ट्यं रूपकं यत्, तदेव तत् ।

तदेवाधिकारूढवैशिष्ट्यसङ्गकम् । यथा मम—

‘इदं वक्त्रं साक्षाद्विरहितकलङ्कं’ शशधरः

सुधाधाराधारश्चिरपरिणत विम्बमधरः ।

इमे नेत्रे रात्रिदिवमधिकशोभे कुवलये

तनुर्लावण्यानां जलधिरवगाढे सुखतरः ॥’

अत्र कलङ्कराहित्यादिनाऽधिकं वैशिष्ट्यम् ।

विषयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनि ॥ ३४ ॥

तसवीरं बनाई जा सकती हैं । गुणरूप चन्द्रिका के लिये यह रूप चतुर्दशी है । इसमें उतने ही गुण हैं जितनी अँधेरी चोदस में चन्द्रिका । एवम् सरलता के सम्बन्ध के लिये यह कुत्ते की पूँछ है । इसमें सीधापन उतना ही होता है जितना कुत्ते की पूँछ में । फिर जिन्होंने इसकी भी सेवा करली उन्हें शिव की आराधना में कितना कौशल अपेक्षित है । यहाँ मरुस्थलीत्वादिक विरुद्ध धर्म आरोप्य हैं । अत्रेति—यद्यपि कई रूपक शब्दश्लेषमूलक भी होते हैं, परन्तु रूपक विशेष होने के कारण उनका अर्थालङ्कारों में ही परिगणन किया है । वे भी हैं तो रूपक ही और सामान्यतः रूपक अर्थालङ्कार है, अतः उन्हें भी यहीं कह दिया है । इसी प्रकार अगले अलङ्कारों में भी जानना । अधिकेति—जिस रूपक में वैशिष्ट्य (विशेषण) अधिक आरूढ हो अर्थात् आरोप्यमाण की अपेक्षा भी आरोपविषय में कुछ विशेषता अधिक दिखाई जाय वहाँ उसी नाम का (अधिकारूढवैशिष्ट्य नामक) रूपक होता है । जैसे—इदमिति—यह मुख साक्षात् कलङ्करहित चन्द्रमा है । यहाँ मुख में चन्द्रत्व आरोप्यमाण है, परन्तु चन्द्रमा की अपेक्षा मुख में—कलङ्करहितत्व अधिक बताया गया है । अत्रेति—अमृतधारा का आधारभूत यह अधरोष्ठ भी खूब पकाहुआ विम्बफल है । विम्ब अमृतधारा का आधार नहीं होता । अधर में यही वैशिष्ट्य है । इमे नेत्रे—ये नेत्र रात दिन सुशोभित होनेवाले नील कमल हैं । कमल रात्रि में नहीं मिलते, अतः नेत्र उनसे विशिष्ट हैं । तनुरिति—देह लावण्य का सागर है, परन्तु अवगाहन में सुख से तरने योग्य है । वहाँ भी सुखनरत्न वैशिष्ट्य है । विषयिति—जटा आरोप्य पदार्थ, विषय (उपमेय) के स्वरूप से ही

परिणामो भवेत्तुल्यातुल्याधिकरणो द्विधा ।

आरोप्यमाणस्यारोपविषयात्मनया परिणमनात्परिणाम
यथा—

‘स्मितेनोपायन दूरादागतस्य कृत मम ।

स्तनोपपीडमाश्लेष कृतो द्यूते पणस्तया ॥’

अन्यत्रोपायनपणा वसनाभरणादिभावेनोपयुज्येते । अत्र तु नायकसंभावनद्यूतयोः स्मितारलेपरूपतया । प्रथमार्धे वैयधिकरणेन प्रयोग , द्वितीये सामानाधिकरणेन । रूपके ‘मुखचन्द्र पश्यामि’ इत्यादावारोप्यमाणचन्द्रादेरुपरजकनामात्रम्, न तु प्रकृते दर्शनादावुपयोगः । इह तूपायनादेर्विषयेण तादात्म्य प्रकृते च नायकसंभावनानादावुपयोग । अत एव रूपके आरोप्यस्यावच्छेदकत्वमात्रेणान्वय । अत्र तु तादात्म्येन ।

प्रस्तुत कार्य में उपयोगी हो, वहाँ परिणामालङ्कार होता है । वह दो प्रकार का होता है । एक तुल्याधिकरणक दूसरा अतुल्याधिकरणक अर्थात् विरुद्धाधिकरणक । आरोप्येति—आरोप्य वस्तुके—आरोपविषय के रूप में—परिणत होने से यह परिणाम कहा जाता है । उदाहरण—स्मितेनेति—दूर से आने पर उसने स्मितरूप भट्ट मुझे दी और द्यूत में स्तनोपपीडनपूर्वक—आलिङ्गनरूप पण (वाज़ी) किया । अन्यत्रेति—और जगह भट्ट तथा पण, वस्त्रभूषणादि के रूप में उपयुक्त होते हैं, परन्तु यहाँ नायक की सम्भावना (आदर) और द्यूत में स्मित तथा आलिङ्गन के रूप से ही उनका उपयोग है । पूर्वार्द्ध में स्मित और उपायन में विभक्तियाँ भिन्न हैं, अतः वहाँ अतुल्याधिकरणक परिणाम का उदाहरण जानना । ‘स्मितेन’ यहाँ अभेद में तृतीया है । उत्तरार्ध में आश्लेष और पण का सामानाधिकरण्य से निर्देश है, अतः वहाँ तुल्याधिकरणक परिणामालंकार है ।

रूपके इति—मुखचन्द्रं पश्यामि—इत्यादि रूपक के उदाहरणों में आरोप्यमाण चन्द्र आदिक केवल उपरजक हैं । शोभातिशय आदि विशेषताओं के द्योतक हैं । मुखचन्द्र कहने से मुख में आल्लादकत्व अथवा शोभा का उत्कर्ष प्रतीत होता है, किन्तु प्रस्तुत कार्य दर्शन (पश्यामि) में चन्द्रमा का कोई उपयोग नहीं । दर्शन का विषय मुख ही है, चन्द्रमा नहीं । इत्तु—किन्तु परिणाम में ऐसा नहीं होता । प्रकृत उदाहरण ‘स्मितेन’ इत्यादि में उपायनादिकों का स्मित आदि विषय के साथ तादात्म्य (एकरूपता) प्रतीत होता है । और नायक के संभावन आदि प्रकृत कार्य में उसका उपयोग भी होता है । इसी कारण रूपक में आरोप्य (चन्द्रत्वादि) अवच्छेदक रूप से अन्वित होते हैं और परिणाम में वे तादात्म्य सम्बन्ध से अन्वित होते हैं । रूपक में ‘मुखं कमलम्’ का अर्थ होता है ‘कमलत्वावच्छिन्नं मुखम्’ और ‘परिणाम’ में इसका अर्थ होता है ‘कमलामिश्रं मुखम्’—यह विश्वनाथजी का तात्पर्य है ।

वस्तुतः परिणामालंकार में उपमान का अभेद उपमेय में भासित होता है और रूपक में उपमेय का अभेद उपमान में भासित होता है । यही इन दोनों का परस्पर भेद है ।

‘दासे कृतागसि—’ इत्यादौ रूपकमेव, न तु परिणामः । आरोप्यमाणकण्टकस्य पादभेद-
नकार्यस्याप्रस्तुतत्वात् । न खलु तत्कस्यचिदपि प्रस्तुतकार्यस्य घटनार्थमनुसधीयते ।

अयमपि रूपकवदधिकारूढवैशिष्ट्यो दृश्यते । यथा—

‘वनेचराणां वनितासखानां दरीगृहोत्सगनिपक्तभासः ।

भवन्ति यत्रौपधयो रजन्यामनैलपूराः सुरतप्रदीपाः ॥’

अत्र प्रदीपानामौपध्यात्मनया प्रकृते सुरतोपयोगिन्यन्धकारनाशे उपयोगोऽनैल-
पूर्त्वेनाधिकारूढवैशिष्ट्यम् ।

‘श्रावं-श्रावं वचःसुधाम्’ यह परिणाम का उदाहरण है । श्रवण क्रिया में कर्म होकर वचन ही अन्वित हो सकता है, सुधा नहीं, अतः यहां उपमान (सुधा) का उपमेय (वचन) के रूप से ही प्रकृत क्रिया में उपयोग है । यहां सुधानिष्ठाऽभेदप्रतियोगिक वचनम्—ऐसा बोध होता है । ‘पायं-पायं वचःसुधाम्’ यह रूपक का उदाहरण है । पान क्रिया में वचन के स्वरूप का उपयोग नहीं हो सकता, अतः यहां रूपक है और वचननिष्ठाऽभेदप्रतियोगिनीं सुधाम् ऐसा शाब्द-बोध होता है । इस प्रकार परिणाम और रूपक के सम्बन्धों में परस्पर वैपरीत्य होता है । यही इनका भेद है । ‘विषयिणः प्रकृतोपयोगितायां अवच्छेदकीभूत विषयताद्रूप्य परिणाम । विषयी यत्र विषयात्मतयैव प्रकृतोपयोगी, न स्वातन्त्र्येण सपरिणाम । यत्र च विषयाऽभेदो विषयिण्युपयुज्यते, रूपके तु नैवमिति रूपकादस्य भेदः’ (रसगङ्गाधर)

‘दासे’ इत्यादि पद्य में रूपक ही है, परिणाम नहीं, क्योंकि रोमाञ्च में आरोप्यमाण जो कण्टक का स्वरूप है उसका कार्य पैर का छेदना आदि प्रस्तुत नहीं । यहां कण्टक का कोई कार्य प्रकृत नहीं है । मानिनी के मान-भंग करने की ही बात चल रही है । यद्यपि रोमाञ्चरूप कण्टकों से पैर का खिन्न होना कहा गया है, तथापि वह किसी प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिये उपात्त नहीं है । मानिनी का मान भंग करने के लिये उसके पैरों में कांटे चुभोना ‘विधिविहित’ नहीं है । केवल यही सूचित करना है कि देखो तुम्हारे चरणस्पर्श से भी मेरे शरीर में रोमाञ्च होता है । मैं तुम्हारे प्रेम में इतना मग्न हूँ कि लात मारने पर भी पुलकित होता हूँ । परन्तु तुम्हारी यह दशा है कि इस प्रकार के अनन्य प्रेमी के ऊपर भी अकारण कुपित होती हो इत्यादि ।

अयमर्पाति—यह परिणाम भी रूपक की तरह अधिकारूढवैशिष्ट्य होता है यथा वनेचरोनि—दरी (गुफा) रूप गृह के मध्य में जिनकी किरणें फैली रहती हैं वे दिव्य औपधियाँ, जिस हिमालय में, प्रिया के साथ रमण करने वाले वन-चरों (भिल्लादिकों) को बिना तेल डाले ही सुरत-प्रदीप का काम देती हैं । यहाँ औपधियों में दीपकत्व आरोप्य है. सो रमण के उपयोगी अन्ध-कार-नाश रूप कार्य में औपधिरूप से ही उपयुक्त होता है, अतः यह परिणाम है । ‘अनैलपूर गन्द से दीपकों की अपेक्षा औपधियों में अधिकता प्रतीत होती है । दीपों में तेल डालना पड़ता है, परन्तु ये बिना ही तेल के दीवे हैं और अन्धकार को दूर करने में विषय (औपधि) के रूप से ही उपयुक्त हैं ।

संदेहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोत्थितः ॥ ३५ ॥

शुद्धो निश्चयगर्भोऽसौ निश्चयान्त इति त्रिधा ।

यत्र संशय एव पर्यवसानं स शुद्धः । यथा—

“किं तारुण्यतरोरिय रसभरोद्विजा नवा वल्लरी,

वेलाप्रोच्छलितस्य किं लहरिका लावण्यवारानिधे ।

उद्गाढोत्कलिकावता स्वसमयोपन्यासविश्रम्भिणः ।

किं साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्य शृङ्गारिणः ॥”

यत्रादावन्ते च संशय एव, मध्ये निश्चय, स निश्चयमध्यः । यथा—

“अयं मार्तण्डः किं, स खलु तुरगैः सप्तभिरित —

कृशानु किं, सर्वाः प्रसरति दिशो नैव नियतम् ।

कृतान्तः किं, साक्षान्महिषवहनोऽसाविति पुनः ।

समालोक्याजौ त्वा विदधति विकल्पान् प्रतिभटाः ॥”

सन्देहालङ्कार का निरूपण करते हैं—संदेह इति—प्रकृत अर्थात् उपमेय में अन्य अर्थात् उपमान के संशय को संदेहालङ्कार कहते हैं । परन्तु उस संशय को कवि की प्रतिभा से उत्थित होना चाहिए । चमत्कारक संशय ही अलङ्कार कहा जाता है, अन्य लौकिक संशय नहीं । यह संदेहालङ्कार तीन प्रकार का होता है । शुद्ध, निश्चयगर्भ और निश्चयान्त । यत्रेति—जहाँ संशय में ही वर्णन की समाप्ति हो जाय वहाँ शुद्ध सन्देह कहा जाता है । यथा—किमिति—किसी सुन्दरी का वर्णन है । रस की अधिकता के कारण खिली हुई यौवनरूप वृत्त की क्या यह नवीन मञ्जरी है ? अथवा वेला (समुद्रतट) तक उछलते हुए लावण्यसागर की यह लहर है ? या वही हुई उमंगोंवाले (प्रगाढोत्कण्ठित) पुरुषों को ‘स्वसमय’ = अपने सिद्धान्तों (कामशास्त्र के व्यवहारों) की शिक्षा देने में तत्पर शृङ्गार के अधिष्ठातृदेव (कामदेव) की यह उपदेशयष्टि है ? । नटखट छात्रों का शासन करनेवाली गुहनी की छड़ी का नाम ‘उपदेशयष्टि’ है । यहाँ किसी कामिनी का वर्णन संशय में ही समाप्त हुआ है, अतः यह शुद्ध सन्देह का उदाहरण है ।

यत्रादाविति—जहाँ आदि तथा अन्त्य में संशय हो और मध्य में निश्चय हो उसे निश्चयगर्भ सन्देहालङ्कार कहते हैं । यथा—अयमिति—“क्या यह साक्षात् सूर्य है ? सूर्य तो सात घोड़ों (सात घोड़ों के रथ) से युक्त रहता है । तब क्या यह अग्नि है ? अग्नि सब दिशाओं में नियम से नहीं फैलता । वह केवल ऊर्ध्वज्वलनशील होता है । फिर क्या यह यम है ? यम तो भैसे पर सवार रहते हैं” हे राजन्, आपको रण में देखकर प्रतिपत्ती वीर इस प्रकार के सन्देह किया करते हैं । यदा सन्देह के अनन्तर कहे हुए वाक्यों से पहले विकल्प का निराकरण हो जाना है । ‘सूर्य सात घोड़ों से युक्त होता है’ इस कथन से यह निश्चय होता है कि यह सूर्य नहीं है, क्योंकि यह एक ही घोड़े

अत्र मध्ये मार्तण्डाद्यभावनिश्चयो, राजनिश्चये द्वितीयसशयोत्थानासभवात् ।
यत्राऽऽदौ सशयोऽन्ते च निश्चयः स निश्चयान्तः । यथा—

“किं तावत् सरसि सरोजमेतदारा—

दाहोस्त्रिन्मुखमवभासते तरुण्या ।

सशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद्

विद्योक्तेर्वक्सहवासिना परोक्षैः ॥”

अप्रतिभोत्थापिते तु ‘स्थाणुर्वा पुरुषो वा’ इत्यादिसशये नाऽयमलंकारः ।

‘मध्य तव सरोजाक्षि, पयोधरभरार्दितम् ।

अस्ति नास्तीति सदेहः कस्य चित्ते न भासते’ ।

अत्रातिशयोक्तिरेव, उपमेये उपमानसशयस्यैवैतदलंकारविषयत्वात् ।

साम्यादन्तस्मिन्तद्वुद्धिभ्रान्तिमान् प्रतिभोत्थितः ॥ २६ ॥

यथा—

‘मुग्धा दुग्धधिया गवां विदधते कुम्भानधो वल्लवाः

पर सवार है । इसी प्रकार अन्य वाच्यों में भी जानना । अत्रेति—यहाँ मध्य में सूर्यादि के अभाव का निश्चय होता है । यह निश्चय तो होता है कि यह सूर्य नहीं है किन्तु यह पता नहीं चलता कि यह है कौन ? राजनिश्चये इति—यदि प्रकृत राजा का निश्चय हो जाय तब तो अगले अग्नि, यम आदि के विकल्पों का उत्थान ही न हो ।

यत्रेति—जहाँ आदि में संशय और अन्त्य में निश्चय हो वहाँ निश्चयान्त ‘सन्देह’ जानना । यथा—कितावदिति—सरोवर (तालाव) में क्या यह कमल है ? अथवा किसी तरुणी का मुख शोभायमान है ? क्षणभर इस प्रकार सन्देह करके किसीने कटाक्षादि विलासों (विद्योक) को देखकर—जोकि वक्सह-वासी=कमलों में नहीं हुआ करते—निश्चय कर लिया । यह निश्चयान्त सन्देह है क्योंकि यहाँ अन्त्य में तरुणी का निश्चय हो गया । अप्रतिभेति—जो संशय कवि की प्रतिभा से उत्थापित नहीं है वहाँ यह अलंकार नहीं होता । जैसे ‘स्थाणुर्वा पुरुषो वा’ इत्यादि । रास्ते में किसी को खड़ा देखकर यदि किसी के मन में यह सन्देह हुआ कि ‘यह आदमी है या खंभा’ तो यह सन्देह, अलंकार नहीं कहायेगा । मध्यमिति—हे सरोजनयनि, पयोधरों के भार से निपीड़ित तुम्हारी कमर है या नहीं, यह सन्देह किसके हृदय में नहीं उठता ? इस पद्य में अतिशयोक्ति ही है, सन्देहालंकार नहीं, क्योंकि उपमेय में उपमान का सशय होने से हा यह अलंकार माना जाता है ।

साक्षादिति—सादृश्य के कारण अन्य वस्तु में अन्य वस्तु के निश्चयात्मक गान को—यदि वह कवि की प्रतिभा से उद्बुद्धि न हो—भ्रान्तिमान् अलंकार कहने हैं । उदाहरण—मुग्धा इति—देखो, सान्द्रचन्द्रिका किसके चित्त में भ्रम नहीं पैदा करती । विमुग्ध ग्वाले दूध बहता जान, गौओं के नीचे घड़े लगा

कर्णे कैरवशङ्कया कुवलय कुर्वन्ति कान्ता अपि ।

कर्कन्धूपलमुञ्चिनोति शवरी मुक्ताफलाशङ्कया

सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्तभ्रम चन्द्रिका'

अस्वरसोत्थापिता भ्रान्तिर्नायमलकार ।—यथा 'शुक्तिकाया रजनम्' इति ।

न चाऽसादृश्यमूला । यथा—

‘सगमविरहविकल्पे वरमिह विरहो न सगमस्तस्या

सङ्गे सैव तथैका त्रिभुवनमपि तन्मय विरहे’ । /

क्वचिद् भेदाद् ग्रहीतृणां विषयाणां तथा क्वचित् ।

एकस्थानेकधोल्लेखो यः, स उल्लेख उच्यते ॥ ३७ ॥

क्रमेणोदाहरणम्—

‘प्रिय इति गोपवधूभिः, शिशुरिति वृद्धैरधीश इति देवै ।

नारायण इति भक्तैर्ब्रह्मेत्यग्राहियोगिभिर्देव ॥’

अत्रैकस्यापि भगवतस्तत्तद्गुणयोगादनेकधोल्लेखे गोपवधूप्रभृतीना रुच्यादयो

रहे हैं । गौओं के थनों के नीचे सयन चांदनी की किरणों को छिटका देख गोपालों को यह भ्रम हुआ कि हमारी गौओं के थनों में से दूध की धारायें वही जा रही हैं और उन्होंने उनके नीचे घड़े लगा दिये । शुक्लामिसारिका कामिनी कुमुद (स्वेत कमल=फफूले) के धोखे कान में कुवलय (नील कमल) पहिन रही हैं । और भीलिन (भील की स्त्री) मोती समझकर भरवेरी के वेर बटोर रही है । अस्वमेति—चमत्कारशून्य भ्रान्ति अलंकार नहीं कहाती । जैसे सीप में किसी को चांदी का भ्रम हो जाय तो उसे भ्रान्तिमान् अलंकार नहीं कहेंगे । भ्रान्ति के सादृश्यमूलक न होने पर भी यह अलंकार नहीं होता । जैसे—सगमेति—समागम और वियोग के विकल्प में उसका वियोग ही श्रेष्ठ है—समागम नहीं । क्योंकि समागम में तो वह अकेली ही रहती और वियोग में समस्त संसार ही तन्मय दीखता है । यहा भ्रान्ति के सादृश्यमूलक न होने के कारण उक्त अलंकार नहीं है ।

उल्लेखालंकार का निरूपण करते हैं—क्वचिदिति—ग्रहीता अर्थात् ज्ञाताओं के भेद से या विषय अर्थात् हेतु और अवच्छेदक आदि के भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख (वर्णन या ज्ञान) करना उल्लेखालंकार कहाता है । यथा—प्रिय इति—भगवान् कृष्णचन्द्र को देखकर गोपियों ने उन्हें प्रियतम समझा । नन्द आदि वृद्ध गोपों ने शिशु, देवताओं ने अधीश्वर, भक्तों ने नारायण और योगियों ने उन्हें साक्षात् ब्रह्म समझा । अत्रेति—यहा भगवान् एक ही थे और उनमें प्रियत्व, शिशुत्व, अधीशत्व, नारायणत्व तथा ब्रह्मत्वन्प अवच्छेदक धर्म भा विद्यमान थे, परन्तु गोपियों ने उन्हें प्रियतम ही समझा शिशु अथवा ब्रह्म आदि नहीं । इसी प्रकार वृद्ध आदिकों ने भी कुछ और और ही समझा । इन सबका कारण उनकी अपनी

यथायोग प्रयोजका । यदाहुः—

‘यथारुचि, यथार्थित्व, यथाव्युत्पत्ति मिथ्यते ।

आभासोऽप्यर्थ एकस्मिन्ननुसंधानसाधितः ॥’

अत्र भगवत प्रियत्वादीना वास्तवत्वाद् ग्रहीतृभेदाच्च न मालारूपकम् । न च भ्रान्तिमान् । न चाऽयमभेदे भेद इत्येव रूपातिशयोक्तिः । तथाहि—‘अन्यदेवाङ्ग-
लावण्यम्’ इत्यादौ लावण्यादेर्विषयस्य पृथक्त्वेनाऽध्यवसानम् । न चेह भगवति
‘गोपबधूप्रभृतिभि प्रियत्वाद्यध्यवसीयते । प्रियत्वादेर्भगवति तत्काले तात्त्विकत्वात् ।

अपनी रुचि आदिक थी । जिसकी जैसी रुचि या कामना थी और जिसकी
जैसी भावना थी उसने उन्हें उसी प्रकार देखा । ‘जिनकी रही भावना जैसी । प्रभु
मूर्ति देखी तिन तैसी’ ।

रुच्यादि के भेद से ज्ञान के भेद में प्रमाण (उपष्टम्भक वाच्य) देते हैं—
यथारुचीति—इस पद्य में ‘अपि’ शब्द भिन्नक्रम है । इसका अन्वय इस प्रकार
है—एकस्मिन्नप्ये अनुसंधानसाधित आभास (ज्ञानम्) यथारुचि, यथार्थित्वम्, यथाव्युत्पत्ति च
मिथ्यते । अर्थ—एक ही वस्तु होने पर भी अनुसंधान अर्थात् विशेषणों के बल
से वृत्पन्न हुआ ज्ञान रुचि, अर्थित्व और व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न हो जाता
है । जिसकी जैसी रुचि होती है, जिसका जैसा मतलब (अर्थित्व) होता है
और जिसकी जैसी भावना (व्युत्पत्ति) होती है उसे वह वस्तु वैसी ही
दीखती है । जैसे उक्त पद्य में भगवान् कृष्ण के अनेकविध दर्शन ।

प्रैति—उक्त पद्य (प्रिय इति गोपेत्यादि) में माला रूपक नहीं है—क्योंकि
भगवान् में प्रियत्वादिक धर्म वास्तविक हैं—आरोपित नहीं और रूपक
आरोप में ही होता है । ग्रहीतृभेदाच्चेति—इसके अतिरिक्त यहां ग्रहीता (ज्ञाता) आ-
का भी भेद है । गोपी, वृद्ध, देवता आदि अनेक ज्ञाता हैं । मालारूपक में एक ही
ज्ञाता रहता है । प्रियत्वादि के वास्तविक होने के कारण ही यहां भ्रान्तिमान्
अतंकार भी नहीं है । भगवान् में गोपियों को सादृश्यमूलक भ्रम से प्रियत्व-
ज्ञान नहीं हुआ है । वस्तुतः वे उन्हें अपना प्रिय ही समझती हैं ।

न चेति—इसमें ‘अभेद में भेद’ रूप अतिशयोक्ति भी नहीं कह सकते । उक्त
अतिशयोक्ति का उदाहरण है ‘अन्यदेवाङ्गलावण्यम्’ इत्यादि । इसमें लावण्य
आदिक प्रकृत विषय (उपमेय) का अन्य रूप से अध्यवसान किया है ।
अतएव यदा अतिशयोक्ति है । जहां अभेद होने पर भी किसी वस्तु को अन्य
रूप में मानें वहां उक्त अतिशयोक्ति होती है । परन्तु गोपियों को जो भगवान्
में प्रियत्वज्ञान है वह तात्त्विक (वास्तविक) है । अन्य में अन्य रूप से
अध्यवसित नहीं है ।

केचिदाहुः—अयमलंकारो नियमेनाऽलंकारान्तरविच्छित्तिमूल उक्तोदाहरणे च शिशुत्वादीना नियमनाभिप्रायात्प्रियत्वादीना भिन्नत्वाध्यवसाय इत्यतिशयोक्तिरस्ति । तत्सद्भावेऽपि प्रत्येतुभेदेन नानात्वप्रतीतिरूपो विच्छित्तिविशेष उल्लेखाख्यभिन्नालंकारप्रयोजक । श्रीकण्ठजनपदवर्णने—‘वज्रपञ्जरमितिशरणागतै , अम्बरविवरमितिवातिकै ’—इत्यादिश्चानिशयोक्तेर्विविक्तोविषयः । इह च रूपकाऽलंकारयोगः । वस्तुतस्तु—‘अम्बरविवरम्’—इत्यादौ भ्रान्तिमत्त्वमेवेच्छान्तं न रूपकम्, भेदप्रतीतिपुर सरस्यैवाऽऽरोपस्य गौणीमूलरूपकादिप्रयोजकत्वात् । यदाहुः—शारीरकमीमासाभाष्यव्याख्याने श्रीवाचस्पतिमिश्राः—

केचिदिति—कोई यह कहते हैं कि यह अलंकार नियम से अलंकारान्तर विच्छित्तिमूलक है अर्थात् जहां यह अलंकार होता है वहां दूसरे अलंकार की विच्छित्ति (चमत्कार) मूल में अवश्य रहती है । बिना किसी दूसरे अलंकार के यह अकेला कभी नहीं रहता । ‘प्रिय’ इत्यादि उक्त उदाहरण में दूसरा अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि वहां शिशुत्वादिक नियम के अभिप्राय से बोले गये हैं । ‘वृद्धे शिशुवेत्यग्राहि’ इत्यादि वाक्यार्थ होता है । यद्यपि भगवान् में प्रियत्वादिक धर्म भी थे, परन्तु वृद्धों ने उन्हें शिशु ही समझा और कुछ नहीं । इस नियम से प्रियत्वादिक धर्मों का भेद अध्यवसित होता है । प्रियत्वादिक धर्म होने पर भी वृद्धों ने उनमें शिशुत्व ही देखा प्रियत्वादिक नहीं इससे ‘अभेद में भेद’ रूप अतिशयोक्ति सिद्ध हुई । तत्सद्भाव इति—इस अतिशयोक्ति के होन पर भी यहां उल्लेख नामक दूसरा अलंकार माना जाता है, क्योंकि ‘ज्ञाताओं के भेद से एक वस्तु में अनेक प्रकार का ज्ञान होना’ यह एक चमत्कारविशेष यहां विद्यमान है । यही इस अलंकार का प्रयोजक है । यह नहीं कह सकने कि सब जगह अनिशयोक्ति ही इस अलंकार के साथ रहती है । चाणक्य हर्षचरित में श्रीकण्ठ नामक जनपद के वर्णन में लिखा है—‘वज्रपि’ यहां उल्लेख अलंकार का विषय अतिशयोक्ति से विचित्र (पृथक्) है । यहां रूपक अलंकार साथ है ।

वस्तुत इति—वास्तव में तो यहां रूपक नहीं है । भ्रान्तिमान् ही है । रूपकादि अलंकार गौणीलक्षणा के आधार पर ही बनते हैं और गौणीलक्षणा वही हानी है जहां भेदज्ञानपूर्वक आरोप किया जाय—अर्थात् भिन्नरूप में जानी हुई तो वस्तुओं का काल्पनिक अभेद कहा जाय । जैसे ‘मिहो माणवः’ इत्यादि में मिह और बालक दोनों का पृथक् ज्ञान होने पर, वीरता आदि सादृश्य के कारण बालक में सिद्धत्व का आरोप किया है । यदाहुमिति—यही वात शारीरक भाष्य की व्याख्या करते हुए ‘भामती’ में श्रीवाचस्पति मिश्र ने कही है ।

‘अपि च परशब्दः, परत्र लक्ष्यमाणगुणयोगेन वर्तते इति यत्र प्रयोक्तृप्रतिपत्तोः सप्रतिपत्तिः स गौणः । स च भेदप्रत्ययपुरःसरः’ इति । इह तु वातिकानां श्रीकण्ठ-जनपदवर्णने भ्रान्तिकृत एवाऽम्बरविवराधारोप इति । अत्रैव च ‘तपोवनमिति गुणिभिः, कामायनमिति वेश्याभिः’ इत्यादौ परिणामालंकारयोगः ।

‘गाम्भीर्येण समुद्रोऽसि गौरवेणासि पर्वतः’ ।

इत्यादौ चानेकधोल्लेखे गाम्भीर्यादिविषयभेदः प्रयोजकः । अत्र च रूपकयोगः । ‘गुरुर्वचसि, पृथुरुरसि, अर्जुनो यशसि’ इत्यादिषु चाऽस्यरूपकाद् विविक्तो विषय इति । अत्र हि श्लेषमूलातिशयोक्तियोगः ।

प्रकृतं प्रतिविध्यान्यस्थापनं स्यादपह्नुतिः ।

अपि चेति—लक्ष्यमाण गुणों के सम्बन्ध से अन्य शब्द (सिंहादि) अन्य विषय (साणवकादि) में प्रयुक्त होता है । जहां प्रयोक्ता (कहनेवाले) और प्रतिपत्ता (सुननेवाले) की प्रतिपत्ति (ज्ञान) समान होती है, वह गौण शब्द कहा जाता है । वह भेदज्ञानपूर्वक ही होता है । इससे यह स्पष्ट है कि गौण शब्द का प्रयोग भेदज्ञानपूर्वक ही होता है—परन्तु—इह तु इति ‘अम्बरे’त्यादि पूर्वोक्त उदाहरण में तो वातिकों ने जो नगर में अम्बरविवरत्व का आरोप किया है वह भ्रान्तिजन्य ही है । सादृश्यातिशय के कारण भ्रम से उन्होंने उसे अम्बरविवर समझ लिया है, अतः यहां भ्रान्तिमान् अलंकार ही हो सकता है, रूपक नहीं । अत्रैवेति—इसी नगर के वर्णन में ‘तपोवनम्’ इत्यादि उदाहरणों में उल्लेख के साथ परिणामालंकार का योग है । मुनियों के समाधिभावन आदि कार्यों में जनपदरूप से ही आरोप्य (तपोवनत्व) उपयोगी है, अतः यहां परिणाम है ।

विषय भेद से उत्पन्न उल्लेख का उदाहरण देते हैं—गाम्भीर्येणेति—‘कामदत्ताच्च लोकानामपि त्व कल्पपादप’ यह इस पद्य का उत्तरार्द्ध है । इत्यादावेति—इन उदाहरणों में अनेक प्रकार से उल्लेख करने में गाम्भीर्य आदि विषयों का भेद प्रयोजक है । गाम्भीर्य के कारण समुद्रत्व और गौरव के कारण पर्वतत्व आरोपित हैं । यहां उल्लेख के साथ रूपकालंकार का सम्बन्ध है । ‘गुरुर्वचसि’ इत्यादि उदाहरणों में रूपक के बिना भी उल्लेख दीख पड़ता है । यह इसका रूपक से विविक्त विषय है । यहां श्लेषमूलक अतिशयोक्ति है । ‘गुरु’ शब्द भारी को भी कहता है और वृद्धस्वप्ति को भी । एवं पृथु शब्द महाराज पृथु का भी बोधक है और मोटे का भी । अतः यहां श्लेष है और इन दोनों भिन्न अर्थों के एक शब्द से बोधित होने के कारण यहां अभेदाध्यवसान हुआ है, अतः यह श्लेषानुप्राणित अतिशयोक्ति है ।

अपह्नुति का वर्णन करते हैं—प्रवृत्तमिति—प्रकृत (उपमेय) का प्रतिषेध करके अन्य (उपमान) का स्थापन अर्थात् आरोप करना अपह्नुति कहा जाता है ।

इयं द्विधा । कचिदपहवपूर्वक आरोप , कचिदारोपपूर्वकोऽपहव इति । क्रमेणो-
दाहरणम्—

‘नेद नभोमण्डलमम्बुराशिर्नैताश्च तारा, नवफेनभङ्गाः ।

नाऽयं शशी, कुण्डलितः फणीन्द्रो, नाऽसौ कलङ्क , शयितो मुरारि ’ ।

‘एतद् विभाति चरमाचलचूलचुम्बि

हिण्डीरपिण्डरुचि शीतमरीचिविम्बम् ।

उज्ज्वालितस्य रजनी मटनाऽनलस्य

धूम दधत्प्रकटलाञ्छनकैतवेन’ ।

इदं मम ।

एवम् ‘विराजति व्योमवपुः पयोविस्तारामयास्तत्र च फेनभङ्गा ’ इत्याकारेण च
प्रकृतनिषेधो बोध्यः ।

गोपनीयं कमप्यर्थं द्योतयित्वा कथंचन ॥ ३६ ॥

यदि श्लेषेणाऽन्यथा वान्यथयेत्साऽप्यपहृतिः ।

श्लेषेण यथा—

‘काले वारिधराणामपतितया नैव शक्यते स्यातुम्

इयमिति—यह दो प्रकार की होती है । एक वह जहां अपहव करके अर्थात् पहले
प्रकृत का निषेध करके पीछे आरोप किया जाय और दूसरी वह जहां आरोप
करके अपहव किया जाय । क्रम से उदाहरण—नेदामिति—आकाश का वर्णन है ।
यह आकाशमण्डल नहीं है, समुद्र है । और न ये तारे हैं, बल्कि नवीन फेनों
के खण्ड हैं । न यह चन्द्रमा है, यह तो कुण्डल मारके बैठे हुए शेषनाग हैं
और यह कालाकाला जो दीखता है यह कलङ्क नहीं है, किन्तु शेषनागपर भगवान्
विष्णु सो रहे हैं । यहां पहले आकाशादि के स्वरूप का निषेध द्वारा अपहव
किया है और फिर उसमें समुद्रत्व आदि धर्मों का आरोप किया गया है ।
दूसरी अपहति का उदाहरण—एतदिति—अस्ताचल के शिखर पर फेनपिण्ड
के समान यह धुँधला चन्द्रविम्ब, कलङ्क के बढ़ाने, रातभर जलाये हुए मद-
नाग्नि के धूम को धारण कर रहा है । यहां पहले धूमत्व का आरोप है और
पीछे ‘कैतव’ शब्द से लाञ्छन के स्वरूप का अपहव किया गया है । एवमिति—
इसी प्रकार ‘विराजति’ इत्यादि पद्यमें ‘वपुः’ शब्द से प्रकृत का निषेध जानना ।

गोपनीयमिति—किसी गोपनीय बात को किसी प्रकार सूचित करके फिर
श्लेष से या किसी अन्य प्रकार से यदि उसे छिपाया जाय तो भी ‘अपहृति’
अलंकार होता है । यह अपहृति का दूसरा लक्षण है । श्लेषमूलक अपहृति
का उदाहरण—काले इति—इस पद्यमें ‘अपतितया’ पद दो प्रकार से बनता
है और उसके दो अर्थ होते हैं । एक तो ‘न पतिर्यस्या मा अपति तस्या माऽन्यता तया
अपतितया’ । पति रहित का नाम ‘अपति’ उसकी दशा का नाम ‘अपतिता’ ।

उत्कण्ठितासि तरले, नहि नहि सखि, पिच्छिल पन्था'

अत्र 'अपतिनया' इत्यत्र पति विनेत्युक्त्वा पश्चात्पतनाभावेनान्यथाकृतम् ।

अश्लेषेण यथा—

‘इह पुरोऽनिलकम्पितविग्रहा—

मिलति का नवनस्पतिना लता ।

स्मरसि किं सखि, कान्तरतोत्सव—

नहि घनागमरीतिरुदाहृता'

वक्रोक्तौ परोक्षेरेन्यथाकारः, इह तु स्वोक्षेरेवेति भेद । गोपनकृता गोपनीय-
स्यापि प्रथममभिहितत्वाच्च व्याजोक्तेः ।

दूसरे 'न पतिता अपतिता तथा' ! 'पतिता' का अर्थ है गिरी हुई या फिसली हुई । जो न गिरे सो 'अपतिता' । बाइलों को देखकर किसी विरहिणी ने कहा कि वर्षाकाल में 'अपतिता' से रहना हो नहीं सकता । सखी उसका मतलब समझ गई । उसने पूछा कि 'उत्कण्ठितासि तरले ?' क्यों क्या पति में प्रचण्ड उत्कण्ठा पैदा हो गई है ? अर्थात् क्या तेरा यह मतलब है कि वर्षाकाल में पति के बिना (अपतिता) रहा नहीं जा सकता ? यहां 'तरले' सम्बोधन से कुछ फटकार भी सूचित होती है । नायिका सखी की इस उक्ति से मन में लज्जित हो गई और उसने झट्वात बदलकर कहा कि 'नहि नहि सखि, पिच्छिल पन्था' नहीं सखी—तू मेरा मतलब नहीं समझी । अरी, रास्ते में फिसलन बहुत है । मे तो यह कह रही हूँ कि वर्षा के समय रास्ते में इतनी फिसलन है कि बिना पतित हुए अर्थात् बिना फिसले या गिरे (अपतिता) कोई रह नहीं सकती । अश्लेषेति—श्लेष के बिना उदाहरण—इहेति—नायिका की उक्ति है । यहां पुरवाई से कम्पित शरीरवाली कौनसी लता वनस्पति के साथ नहीं मिलती ? सखी की उक्ति—स्मर्यसि—हे सखि, क्या प्रियतम के रतोत्सव का स्मरण करती है ? अर्थात् कम्पितलता को वनस्पति के साथ लिपटती देखकर क्या तू कम्पितगात्री नायिका के (अपने) आलिङ्गन का स्मरण कर रही है ? नायिका की उक्ति—नहीति—नहीं नही—वर्षाकाल का स्वभाव ही कहा है । मेरा विशेष कुछ मतलब नहीं । यहां बिना श्लेष के ही साटश्य से अभिप्रायमूचन करके फिर उसका निराकरण किया गया है । वक्रोक्तौ—वक्रोक्ति में दूसरे की उक्ति का दूसरा अर्थ किया जाता है और यहां अपनी उक्ति का ही । यही इन दोनों का भेद है । छिपानेवाला गोपनीय बात को भी पहले यहां कह देता है, अनः यह अलंकार व्याजोक्ति से भी भिन्न है । उसमें गोपनीय का कथन नहीं होता ।

अन्यान्निषिध्य प्रकृतस्थापनं निश्चयः पुनः ॥ ३६ ॥

निश्चयाख्योऽयमलंकारः । अन्यदित्यारोप्यमाणम् । यथा मम—

‘वदनमिदं, न सरोजं, नयनं, नेन्दीवरं एते ।

इह सविधे मुग्धदृशो भ्रमरः, मुधा किं परिभ्रमसि’ ॥

यथा वा—

‘हृदि विसलताहारो, नाऽयं भुजङ्गमनायक

कुवलयदलश्रेणी कण्ठे, न सा गरलद्युतिः ।

मलयजरजो, नेदं भस्म, प्रियारहिते मयि

प्रहरं न हरभ्रान्त्याऽनङ्गं क्रुधा किमु वावसि’ ॥

नख्य निश्चयान्तः सन्देहः । तत्र मशयनिश्चययोरेकाश्रयत्वेनाऽवस्थानात् ।
अत्र तु भ्रमरादेः सशयो नायकादेर्निश्चयः । किञ्च न भ्रमरादेरपि सशयः । एककोट्य-
नधिके ज्ञाने तथा समीपगमनाऽसम्भवात् । तर्हि भ्रान्तिमानस्तु । अस्तु नाम
भ्रमरादेर्भ्रान्तिः । न चेहतस्याश्चमत्कारविवायित्वम् । अपि तु तथाविध-

निश्चयालंकार का निरूपण करते हैं—अन्यदिति—उपमान का निषेध करके
उपमेय के स्थापन करने को ‘निश्चय’ अलंकार कहते हैं—जैसे—वदनमिति—
हे भ्रमर, यह मुख है, कमल नहीं । और ये दोनों नेत्र हैं, नील कमल नहीं ।
तुम इस सुन्दरी के समीप क्यों व्यर्थ ही चक्कर काटते हो । दूसरा उदाहरण—
हृदि—हे कामदेव, तुम शङ्कर के धोखे मेरे ऊपर क्यों दौड़ते हो ? मुझे न
मारो । मैं तो विरही हूँ, शङ्कर नहीं । मेरे हृदय में विरहाग्नि शान्त करने के
लिये यह कमलनाल का हार है, सर्पराज वासुकि नहीं है । कण्ठ में नीले कमल
के पत्ते हैं, विष की कानी छवि नहीं । प्रिया के विरह से युक्त मेरे देह में
यह चन्दन का चूर्ण लिपटा है, भस्म नहीं है । इस अलंकार का अन्य
अलंकारों से भेद सिद्ध करने हैं—नख्यमिति—इसे निश्चयान्त सन्देहालंकार
नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें संशय और निश्चय एक ही में रहा करते हैं ।
और यहाँ संशय तो भ्रमर को है, उसीने मुख को कमल समझा है, और
निश्चय नायक को है, जो यह कह रहा है कि ‘न सरोजम्’ । इसके सिवा
भ्रमर को भी सन्देह नहीं है । सन्देह जिस विषय में होता है उसमें प्रवृत्ति
नहीं होती । जबतक विरुद्ध ज्ञानों की दोनों कोटि बराबर रहती हैं—
एक कोटि अधिक नहीं होती—तबतक प्रवृत्ति नहीं हुआ करती, अतः यदि
भ्रमर को पूरा सन्देह होता तो मुख के पास न जाता । उसके समीपगमन से ही
प्रतीत होता है कि उसे कमलत्व का निश्चय है, संशय नहीं । तर्हि—अच्छा तो
फिर यहाँ भ्रान्तिमान अलंकार सही, क्योंकि मुख में कमल की भ्रान्ति हुई है ।
इसका स्पष्टन करते हैं—अस्तु नाम—यहाँ भ्रमर को भले ही भ्रान्ति रहे, परन्तु

नायकाद्युक्तेरेवेति सहृदयसवेद्यम् । किञ्चावित्रचित्तेपि भ्रमरादेः पतनादौ भ्रान्तौ वा नायिकाचाट्वादिरूपेणैव सभवति तथाविधोक्तिः । न च रूपकध्वनिरयम्, मुखस्य कमलत्वेनाऽनिर्धारणात् । न चापह्नुतिः, प्रस्तुतस्यानिषेधात् इति पृथगेवाऽयमलंकारश्चिरन्तनोक्तालंकारेभ्यः । शुक्तिकायां रजतधिया पतति पुरुषे 'शुक्तिकेय न रजत' मिति कस्यचिदुक्तिर्नायमलंकारो वैचित्र्याभावात् ।

भवेत्संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना ।

वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता ॥ ४० ॥

वाच्येवादिप्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुनः ।

वह तो चमत्कारक नहीं है । उस प्रकार की नायकोक्ति ही चमत्कारक है । इसके अतिरिक्त चाहे भ्रमर को भ्रान्ति न हो और वह मुख के पास न भी आये तो भी नायिका को प्रसन्न करने के लिये उस प्रकार का कथन संभव है । इसे रूपकध्वनि भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहां मुख का कमलत्व रूप से निर्धारण नहीं किया है । यह अपह्नुति भी नहीं है । अपह्नुति में प्रकृत का निषेध किया जाता है, परन्तु यहां मुख के स्वरूप का निषेध नहीं किया गया है । इस लिये यह निश्चयालंकार प्राचीन आचार्यों के कहे हुए अलंकारों से गृथक् ही है । यदि कोई आदमी सीप को चांदी समझ कर उठाने लगे और दूसरा उससे कहे कि अरे, यह तो सीप है, चांदी नहीं, तो वहां यह अलंकार नहीं माना जायगा, क्योंकि वहां कोई चमत्कार नहीं । कविप्रतिभोत्थितनिश्चय ही चमत्कारक होता है ।

उत्प्रेक्षाऽलंकार का निरूपण करने हैं—भवेदिति—किसी प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत के रूप में संभावना करने को उत्प्रेक्षा कहते हैं । जिसमें एक कोटि उत्कृष्ट रहे उस संशयज्ञान को सम्भावना कहते हैं । संशय में दो या इससे अधिक कोटियाँ रहा करती हैं, परन्तु रहतीं सब समान हैं । जैसे कुछ अंधेरे में खम्भे को देख कर किसी को संदेह हुआ कि यह खम्भा है या आदमी । यहां एक वस्तु में स्थाणुत्व और पुरुषत्व दो धर्मों का विकल्प है । इसमें दोनों ज्ञानों की कोटि समान है, कोई अधिक नहीं है । जब इनमें से एक ज्ञान की कोटि प्रबल हो तो उसे संभावना कहते हैं । परन्तु इस प्रकार का ज्ञान जब कवि की प्रतिभा से उत्पन्न हो अर्थात् चमत्कारक हो तब उसे उत्प्रेक्षाऽलंकार कहने हैं, अन्यथा संभावना ही कहानी है । संदेह में ज्ञान की अनेक कोटियाँ समबल होती हैं, भ्रान्ति में विपरीत कोटि में निश्चय होता है और संभावना में एक कोटि प्रबल होती है, किन्तु निश्चय पर्यन्त नहीं पहुँचती. यही इनका परस्पर भेद है । उत्प्रेक्षाऽलंकार में उपमान की ही कोटि प्रबल रहती है । और उपमेय भी प्राप्त रहता है । संशय इसमें कल्पित होता

जातिर्गुणः क्रिया द्रव्यं यदुत्प्रेक्ष्यं द्वयोरपि ॥ ४१ ॥
 तदष्टधाऽपि प्रत्येकं भावाभावाभिमानतः ।
 गुणक्रिया स्वरूपत्वान्निमित्तस्य पुनश्च ताः ॥ ४२ ॥
 द्वात्रिंशद्विधतां यान्ति—

तत्र वाच्योत्प्रेक्षायामुदाहरणं दिङ्मात्रं यथा—

‘ऊरुः कुरङ्गकदम्बश्चञ्चलचेलञ्चलो भाति ।

सपताकः कनकमयो विजयस्त्वम्भः स्मरस्येव’

है, वास्तविक नहीं। धर्मी की उत्प्रेक्षा जहाँ होती है वहाँ तादात्म्य सम्बन्ध हुआ करता है और धर्म की उत्प्रेक्षा में अन्य सम्बन्ध रहा करते हैं एवं धर्मी को उत्प्रेक्षा में साधारण धर्म (उपमान और उपमेय का) उत्प्रेक्षा का निमित्त हुआ करता है और धर्मोत्प्रेक्षा में समानाधिकरण धर्म निमित्त होता है।

श्रीतर्कवागीशजीने—लिखा है कि ‘परात्मना’ यहाँ ‘आत्म’ पद तादात्म्य सम्बन्ध का बोधन करने के लिये है, अतः उपमानप्रकारक, उपमेयविशेष्यक, तादात्म्यसंसर्गक, उत्कटैककोटिक संशय को उत्प्रेक्षा कहते हैं। यह लक्षण असंगत है, क्योंकि सब उत्प्रेक्षाओं में तादात्म्य संसर्ग नहीं हुआ करता, केवल धर्म्युत्प्रेक्षा में ही होता है, अन्यत्र अन्य संसर्ग हुआ करते हैं, अतः उत्प्रेक्षा के सामान्य लक्षण में ‘तादात्म्य’ का निवेश करना अनुचित है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेक्षालंकार में संशय आहार्य होता है, वास्तविक नहीं। कवि को या कविकल्पित वक्ता को प्रस्तुत वस्तु का यथार्थज्ञान अवश्य रहता है। वक्ता मुख को मुख समझता हुआ ही उसका चन्द्रत्वेन सम्भावन करता है कि ‘मुखमेणीदृशोमाति पूर्णचन्द्र इवापर’। अतः इस लक्षण में केवल ‘संशय’ पद दे देना पर्याप्त नहीं है। आहार्य संशय कहना चाहिये। वाच्येति—प्रथम उत्प्रेक्षा के दो भेद होते हैं। एक वाच्योत्प्रेक्षा, दूसरी प्रतीयमानोत्प्रेक्षा। जहाँ ‘इव’ आदिक उत्प्रेक्षावाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ वाच्योत्प्रेक्षा होती है और जहाँ नहीं होता वहाँ प्रतीयमाना होती है। इन दोनों में कहीं जाति उत्प्रेक्ष्य रहती है कहीं गुण। एवं कहीं क्रिया उत्प्रेक्ष्य रहती है, कहीं द्रव्य, अतः उक्त दोनों के ये चार चार भेद होते हैं। इन आठों में कहीं भाव उत्प्रेक्ष्य रहता है, कहीं अभाव, अतः फिर दो भेद होने से सोलह भेद हुए। इन सोलहों में उत्प्रेक्षा का निमित्त कहीं गुण होता है—और कहा क्रिया, अतः ये सब मिल कर बत्तीस प्रकार की हुई।

तत्रेति—वाच्योत्प्रेक्षा के कुछ उदाहरण देते हैं। ऊरुरिति—चञ्चल चलाञ्चल से रमणीय, मृगनयनी का ऊरु ऐसा मालूम होता है मानो कामदेव का, पताका

अत्र विजयस्तम्भस्य बहुवाचकत्वाज्जात्युत्प्रेक्षा ।

‘ज्ञाने मौन, क्षमा शक्तौ, त्यागे श्लाघाविपर्ययः ।

गुणा गुणानुबन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव ॥’

से युक्त, स्वर्णमय विजयस्तम्भ हो । अत्रेति—यहाँ ऊरु में विजयस्तम्भ का स्वरूप उत्प्रेक्षित है । इसमें तादात्म्य सम्बन्ध है और स्वरूपोत्प्रेक्षा है । स्तम्भ शब्द जातिवाचक है, अतः यह जात्युत्प्रेक्षा है । गौरत्वादि साधारण धर्म उत्प्रेक्षा के निमित्त हैं ।

रघुवंश में राजा दिलीप का वर्णन है—ज्ञान इति—महाराज दिलीप में ज्ञान के साथ मौन भी रहता था । सब बातों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वह थोड़ा चोलते थे । उनमें शक्ति होने पर भी क्षमा रहती थी—और दान में आत्म-श्लाघा का अभाव रहता था । गुणानुबन्धी होने के कारण उनके गुण सप्रसव से थे । अत्रेति—यहाँ गुणों में सप्रसवत्त्व रूप गुण उत्प्रेक्षित है । यद्यपि प्रसव शब्द में सू धातु से भाव में अप् प्रत्यय हुआ है, इस कारण यह क्रियावाचक शब्द है, गुणवाचक नहीं है । इसका अर्थ है प्रजनन अर्थात् सन्तान उत्पन्न करना, तथापि जैसे संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा, आदि शब्द भावप्रत्ययान्त होने पर भी गुणवाचक माने जाते हैं उसी प्रकार इसे मानकर यह उदाहरण दिया है ।

यद्यपि वैशेषिक में परिगणित रूप, रस आदि गुणों में कहीं ‘प्रसव’ का साक्षात् पाठ नहीं है तथापि इसे विभाग के अन्तर्गत समझ कर गुणोत्प्रेक्षा का उदाहरण बताया है । गर्भाशय से गर्भस्थित बच्चे के विभाग को यहाँ ‘प्रसव’ कहा है ।

वस्तुतः ग्रन्थकार का यह उदाहरण आर उक्त अर्थ दोनों असंगत हैं । जिस प्रकार चन्द्रियों की गोद में एक एक बच्चा चिपटा रहता है उसी प्रकार राजा दिलीप के गुण भी बच्चेदार थे, यह कविकुलगुरु श्रीकालिदास का तात्पर्य नहीं है । यदि उनका यह तात्पर्य होता कि एक गुण के पेट में से दूसरा गुण निकल पड़ा तो ‘ज्ञाने मौन’ के स्थान पर ‘ज्ञानान्मौनम्’ इत्यादि पाठ बनाते । इसके अतिरिक्त प्रसव स्त्रियों का ही होता है । पुरुष और नपुंसकों को नहीं होता । कालिदास जैसे कविकुलगुरु, पुरुषों और नपुंसकों को पधे जनने का काम दें, यह कैसे हो सकता है ? ‘गुणाः’ पुल्लिङ्ग है और ‘ज्ञान’ नपुंसक है । ‘त्याग’ भी पुल्लिङ्ग है । ये वेचारे कैसे प्रसव करेंगे, यह पात विश्वनाथजी ने नहीं सोची ।

यहाँ श्रीनरसिंहाशजने भी इस प्रसव कार्य में विश्वनाथजी की पूरी मदद की है । आप लिखते हैं ‘कृदिनर्भयाविभागः प्रसवः—ज्ञानादीनां मोनाद्युत्पादने प्रसवसम्भावना ।’ वस्तुतः कालिदास ने दिलीप की अनौकिक महापुरुषता सूचित करने के लिए उनमें विरोधी गुणों का समावेश दिखाया है । ज्ञान रहने पर भी मौन

अत्र सप्रसवत्व गुणः ।

‘गङ्गाम्भसि सुरत्राण, तव नि.शाननि.स्वनः ।

स्नातीवारिववृवर्गगर्भपातनपातकी ॥’

अत्र स्नातीति क्रिया—

होना साधारण बात नहीं और शक्ति होने पर भी क्षमा करना सब का काम नहीं एवं पुष्कल दान देने पर भी आत्मश्लाघा न होना बहुत कम देखा जाता है । परन्तु महाराज दिलीप में ये सब गुण थे । ज्ञान और मौन क्षमा और शक्ति आदिक परस्परविरोधी गुण भी उनमें थे और इस प्रकार मिले-जुले थे कि मानो वे भाई भाई हों । ‘सप्रसव’ का यहां ‘प्रमत्तेन मह वर्तमाना’ यह अर्थ नहीं है, अपि तु ‘सह प्रसवो येषां ते सप्रसवा’ यह अर्थ है । सह शब्द के साथ प्रसव शब्द का बहुव्रीहि समास हुआ है और ‘वोपमर्जस्य’ ६ । ३ । ८२ से ‘सह’ के स्थान में ‘स’ आदेश हुआ है । इस पद्य का व्याख्या में यही अर्थ श्रीमल्लिनाथजी ने भी लिखा है ।

‘गुणानुबन्धी’ में अनुबन्धी का अर्थ है अनुकूल रहनेवाला=आज्ञाकारी या वशवर्ती । जैसे प्रचण्ड पराक्रमी और क्रोधी भीमसेन, सहोदर होने के कारण, युधिष्ठिर के साथ मिल जुलकर रहते थे । भीम के क्रोध को युधिष्ठिर की शान्ति के आगे दबना पड़ता था । इसी प्रकार दिलीप की शक्ति को उनकी क्षमा के आगे सिर झुकाना पड़ता था इत्यादि तात्पर्य जानना ।

इस प्रकार यह उदाहरण गुणोत्प्रेक्षा का नहीं हो सकता । भ्रातृस्वरूप की ही यहां उत्प्रेक्षा है, अतः इसे जात्युत्प्रेक्षा ही कह सकते हैं, गुणोत्प्रेक्षा नहीं । गुण-स्वरूपोत्प्रेक्षा का यह उदाहरण हो सकता है ।

‘अम्मोजिनीवान्धवनन्दनाया कृजन् वकानां समजो विरेजे ।

रूपान्तराक्रान्तगृह समन्तात्पुष्पीमवन् शुलु इवाथयार्थी ॥’

यहां वगलों के समूह में शुक्ल गुण का स्वरूप उत्प्रेक्ष्य है । परिडतेन्द्र जगन्नाथ ने यह अपना बनाया पद्य रसगङ्गाधर में गुणोत्प्रेक्षा के उदाहरण में दिया है । इसमें ‘समज’ शब्द चिन्त्य है, क्योंकि ‘समुदोरजः पशुपु’ इस पाणिनि सूत्र से सम्पूर्वक अज धातु से पशुसमुदाय के वाच्य होने पर अप् प्रत्यय होता है । परन्तु वगले पशु नहीं होते, पक्षी होते हैं, अतः वगलों के समूह को ‘समज’ कहना विशेष सुन्दर नहीं है ।

क्रियोत्प्रेक्षा का उदाहरण । गङ्गेति—हे सुरत्राण (देवताओं के रक्षक) शत्रुओं के वधवर्ग के गर्भ गिराने का पातक लगने के कारण तुम्हारी विजय-यात्रा के बाजे (निःशान) का शब्द गंगाजल में मानो स्नान कर रहा है ।

किसी राजा ने विजय यात्रा की । उस समय जो बाजे बजे उनका शब्द गंगा-जल में भी प्रतिव्वनित हुआ । उसे देखकर कवि ने उत्प्रेक्षा की कि ‘इस शब्द को सुनकर शत्रुनारियों के गर्भ गिरे हैं । उसका पातक इसके सिर पर चढ़ा है । उसे दूर करने के लिए माना यह गंगाजल में स्नान कर रहा है ।’ यहां स्नान क्रिया उत्प्रेक्ष्य है ।

‘मुखमणीदृशो भाति पूर्णचन्द्रइवाऽपरः’

अत्र ‘चन्द्र’ इत्येकद्रव्यवाचकत्वाद् द्रव्यशब्दः । एते भावाभिमाने ।

अभावाभिमाने यथा—

‘कपोलफलकावस्याः कष्ट भूत्वा तथाविधौ ।

अपश्यन्ताविवान्योन्यमीदृक्षा क्षामता गतौ ॥’

अत्रापश्यन्ताविति क्रियाया अभाव । एवमन्यत् । निमित्तस्य गुणक्रियारूपत्वं यथा—‘गङ्गाम्भसि—’ इत्यादौ स्नातीवेत्युत्प्रेक्षा निमित्त पातकित्व गुणः । ‘अपश्यन्तौ’ इत्यादौ क्षामतागमनरूप निमित्त क्रिया । एवमन्यत् । प्रतीयमानोत्प्रेक्षा यथा—

द्रव्य-स्वरूपोत्प्रेक्षा का उदाहरण देते हैं—मुखमिति—मृगनयनी का मुख ऐसा शोभायमान है मानो दूसरा पूर्णचन्द्र हो । अत्रेति—चन्द्रमा एकही है, अतः चन्द्रत्व जाति नहीं हो सकती, इस कारण यहां द्रव्योत्प्रेक्षा है, जात्युत्प्रेक्षा नहीं । एते इति—ये पूर्वोक्त चारो श्लोक भावाभिमान के उदाहरण हैं । इन सब में भावरूप पदार्थ उत्प्रेक्ष्य है ।

अब अभावोत्प्रेक्षा का उदाहरण दिखाते हैं—कपोलेति—कितने कष्ट की बात है कि इस सुन्दरी के कमनीय कपोल, जो किसी दिन बड़े सुन्दर और सुडोल थे, वे आज इतने क्षाम (रुश) हो गये हैं कि मानो एक दूसरे को देखते ही नहीं । रुश हो जाने के कारण मानो एक दूसरे के दर्शन से वञ्चित या संकुचित हैं । अत्रेति—यहां—‘अपश्यन्ताविव’ इस शब्द से दर्शन क्रिया का अभाव उत्प्रेक्ष्य है । और क्षामता-गमन उसका कारण है ।

श्रीतर्कवागीशजी ने लिखा है कि यहां दर्शनाभाव के कारण उत्पन्न रुशत्व की संभावना में तात्पर्य है । “विरहजनितरुशत्वे परस्परदर्शनाभावजन्यरुशत्वसंभावनाया तात्पर्यात्” । यह अत्यन्त असंगत और अज्ञानपूर्ण कथन है । मूल ग्रन्थ में तो स्पष्ट लिखा है कि यहां दर्शनाभाव उत्प्रेक्ष्य है और क्षामतागमन उसका निमित्त है । परन्तु आप लिखते हैं कि परस्पर दर्शनाभाव निमित्त है । और रुशत्व (क्षामता) की संभावना अर्थात् उत्प्रेक्षा है ॥ यदि यह ठीक हो तो इसे अभावोत्प्रेक्षा कही नहीं सकते, क्योंकि क्षामता भावरूप है । दर्शनाभाव को तो आप उत्प्रेक्ष्य मानते नहीं । उसे तो उत्प्रेक्षा का निमित्त मानते हैं । फिर ग्रन्थकार ने इसे अभावोत्प्रेक्षा के उदाहरण में क्यों रक्खा ? और आपने इसे इसका ठीक उदाहरण क्यों माना ?

निमित्तस्येति—‘गङ्गाम्भसि’ इत्यादि पद्य में ‘स्नातीव’ इस क्रियोत्प्रेक्षा का निमित्त पातकित्व है । वह गुणस्वरूप है । ‘अपश्यन्तौ’ इत्यादि में उत्प्रेक्षा का निमित्त क्षामतागमनरूप क्रिया है । पातकित्व का अर्थ है पातक—और पातक अन्तःकरण या आत्मा में रहनेवाला अदृष्टनामक गुण है, जो निषिद्ध कर्मों के आचरण से उत्पन्न होता है और दुःख को उत्पन्न करता है । गङ्गास्नानादि से उसका क्षय होता है ।

‘तन्वङ्गयाः स्तनयुग्मेन मुखं न प्रकटीकृतम् ।

हागय गुणिने स्थानं न दत्तमिति लज्जया ॥’

अत्र लज्जयेवेतीवाद्यभावात्प्रतीयमानोत्प्रेक्षा । एवमन्यत् । ननु ध्वनिनिरूपण-
प्रस्तावेऽलकाराणां सर्वेषामपि व्यङ्ग्यत्वं भवतीत्युक्तम् । सप्रति पुनर्विशिष्य कथ-
मुत्प्रेक्षायां प्रतीयमानत्वम् । उच्यते—व्यङ्ग्योत्प्रेक्षायां ‘महिलासहस्र—’ इत्य-

वस्तुनः शब्दं जड़ पदार्थ है, वह ज्ञानपूर्वक कुछ आचरण नहीं करता, अतएव न तो उसे पाप-पुण्य लग सकता है और न उसमें उनका फल भोगने की योग्यता है, परन्तु यहां कवि ने शब्द को एक चेतन पुरुष का स्वरूप दिया है और गङ्गाजल में उसके प्रवेश को स्नान करना बतलाया है । गङ्गास्नान करने का कुछ निमित्त अवश्य होना चाहिये, अतः उसमें पातकरूप हेतु की भी उत्प्रेक्षा की है । परन्तु प्रधान न होने के कारण हेतुत्प्रेक्षा यहां नहीं कहलाती । क्रियोत्प्रेक्षा प्रधान है । उसी के नाम से व्यवहार होता है ।

यद्यपि शब्द गुण है और गुणों में गुण अथवा क्रिया की स्थिति नहीं हुआ करती ‘गुणादिर्निर्गुणक्रिय’—यह नैयायिकों का सिद्धान्त है, अतः शब्द में पातक भी नहीं रह सकता, परन्तु यहां तो शब्द में चेतन पुरुष के स्वरूप का संभावन किया गया है । यदि शब्द को द्रव्य मान लें तो भी बिना चैतन्य और रागद्वेष के उसमें पातक नहीं रह सकेगा । इस लिये तर्कवागीशजी का यह कथन कि ‘पातकित्वं पापजननयोग्यत्वं गुणक्रियातिरेक्तो धर्मः—यथाश्रुतस्य शब्दोऽसम्भव इति ध्येयम्’ सर्वथा असमञ्जस है । मूलग्रन्थकार तो ‘पातकित्वं’ को गुण बतलाये और गुण निमित्तक उत्प्रेक्षा के उदाहरण में उसे रखे और आप टीका करने हुए उसी (पातकित्व) को गुणक्रिया से अतिरिक्त धर्म कह डालें । । और इसके लिये युक्ति भी क्या ? ‘यथाश्रुतस्य शब्दोऽसम्भवः’ । क्या अनिरिक्त धर्म मानने पर आप मूलग्रन्थ की संगति लगा सकेंगे ? फिर अतिरिक्त होने पर भी तो आपका ‘असम्भव’ दूर नहीं होता ? ‘मन्त्रितेऽपि लघुने न शान्तो व्याधिः’ । ।

प्रतीयमानोत्प्रेक्षा का उदाहरण—तन्वङ्गया इति—गुणी (सूत्रयुक्त) द्वार के लिये स्थान नहीं दिया, इस लज्जा से तन्वङ्गी के स्तनद्वन्द्व ने मुख प्रकट नहीं किया । संहतस्तनी अनुद्विन्नचूचुका तरुणी को देखकर यह उत्प्रेक्षा की है, क्योंकि स्तनों में न तो वास्तविक लज्जा हो सकती है, न मुख होना है । अत्रेति—यहां लज्जारूप हेतु उत्प्रेक्ष्य है । इवादि पदों के न होने से यह प्रतीयमानोत्प्रेक्षा है । इसी प्रकार और उदाहरण भी जानना ।

नन्विनि—ध्वनि के प्रकरण में सभी अलंकारों को व्यङ्ग्य कहा है । फिर अब उत्प्रेक्षा को विशेषरूप से प्रतीयमान (व्यङ्ग्य) क्यों कहने हो ? उत्तर—पहले जो व्यङ्ग्योत्प्रेक्षा का उदाहरण दिया है उस (महिलादिव्यादि) में यदि उत्प्रेक्षा न करे तो भी वाक्यार्थ की विश्रान्ति हो जाती है, परन्तु यहां तो स्तनों में लज्जा का होना असम्भव है, अतः जबतक ‘लज्जया इव’ इस रूप

दातुत्प्रेक्षणं विनापि वाक्यविश्रान्तिः । इह तु स्तनयोर्लज्जाया असंभवात्लज्जयेवेत्युत्प्रे-
क्षयैवेति व्यङ्ग्यप्रतीयमानोत्प्रेक्षयोर्भेदः । अत्र वाच्योत्प्रेक्षायाः षोडशसु भेदेषु मध्ये
विशेषमाह—

तत्र वाच्याभिदा पुनः ।

विना द्रव्यं त्रिधा सर्वाः स्वरूपफलहेतुगाः ॥ ४३ ॥

तत्रोक्तेषु वाच्यप्रतीयमानोत्प्रेक्षयोर्भेदेषु मध्ये ये वाच्योत्प्रेक्षायाः षोडश भेदा-
स्तेषु च जात्यादीना त्रयाणां ये द्वादश भेदास्तेषां प्रत्येकं स्वरूपफलहेतुगम्यत्वेन
द्वादशभेदतया षट्त्रिंशद्भेदाः । द्रव्यस्य स्वरूपोत्प्रेक्षणमेव संभवतीति चत्वार
इति मिलित्वा चत्वारिंशद्भेदाः । अत्र स्वरूपोत्प्रेक्षा यथा पूर्वोदाहरणेषु 'स्मरस्य
विजयस्तम्भ --' इति । 'सप्तसवा इव--' इत्यादयो जातिगुणस्वरूपगाः ।
फलोत्प्रेक्षा यथा—

‘रावणस्यापि रामास्तो भित्त्वा हृदयमाशुगः ।

विवेश भुवमाख्यातुमुरगेभ्य इव प्रियम् ॥’

अत्राख्यातुमिति भूप्रवेशस्य फलं क्रियारूपमुत्प्रेक्षितम् । हेतूत्प्रेक्षा यथा—

‘सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वा भ्रष्ट मया नूपुरमेकमुर्व्याम् ।

अदृश्यत, त्वच्चरणारविन्दविश्लेषदुःखादिव वद्धमौनम् ॥’

में उत्प्रेक्षा न करें तबतक वाक्यार्थ पूरा ही नहीं होता । यही व्यङ्ग्योत्प्रेक्षा और
प्रतीयमानोत्प्रेक्षा का भेद है । अत्रेति—उक्त वाच्योत्प्रेक्षा के सोलह भेदों में कुछ
और विशेष दिखाते हैं । तत्रेति—पूर्वोक्त वाच्य और प्रतीयमान उत्प्रेक्षाओं के
भेदों में से वाच्योत्प्रेक्षा के जो सोलह भेद हैं उन में द्रव्य को छोड़कर जाति
गुण और क्रियोत्प्रेक्षाओं के बारह भेदों में प्रत्येक के तीन भेद होते हैं । एक
स्वरूपोत्प्रेक्षा—दूसरी हेतूत्प्रेक्षा—तीसरी फलोत्प्रेक्षा । इस प्रकार उक्त बारह भेदों
के छत्तीस भेद होते हैं । द्रव्य में केवल स्वरूप की ही उत्प्रेक्षा हो सकती है,
अतः उसके चार ही (पूर्वोक्त) भेद होते हैं । इसलिये ये सब मिलकर चालीस
भेद होते हैं । उक्त उदाहरणों में ‘स्मरस्येत्यादि’ जातिस्वरूपोत्प्रेक्षा का
उदाहरण है और ‘सप्तसवाः’ इत्यादि अथवा ‘अम्मोजिनी’ इत्यादि गुणस्व-
रूपोत्प्रेक्षा का उदाहरण है । फलोत्प्रेक्षा का उदाहरण देते हैं । रावणस्येति—श्रीराम-
चन्द्रजी का फँका हुआ बाण रावण के हृदय को भेदन करके पार निकला और
पृथ्वी में घुस गया । मानो पानाल लोक के निवासियों से रावण के वध का
प्रिय समाचार कहने जा रहा है । अत्रेति—यहां बाण के पृथ्वीप्रवेश का क्रिया
रूप फल (आख्यातुमिव) उत्प्रेक्षित है ।

हेतूत्प्रेक्षा का उदाहरण—अत्रेति—लङ्का से लौटते समय पुष्पक विमान पर
बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजी ने सीता से कहा है । यह वह स्थान है जहां तुम्हें दृढ़ते

अत्र दु खरूपो गुणो हेतुत्वेनोत्प्रेक्षित । एवमन्यत् ।

उक्तयनुक्तयोर्निमित्तस्य द्विधा तत्र स्वरूपगाः ।

तेषु चत्वारिंशत्सख्याकेषु भेदेषु मध्ये ये स्वरूपगाया षोडश भेदास्ते उत्प्रेक्षानिमित्त-
स्योपादानानुपादानाभ्या द्वात्रिंशद्भेदा इति मिलित्वा षट्षच्चाशद्भेदा वाच्योत्प्रेक्षाया ।
तत्र निमित्तरस्योपादानं यथा पूर्वोदाहृते 'स्नानीव' इत्युत्प्रेक्षाया निमित्तं पातकित्वमु-
पात्तम् । अनुपादाने यथा—'चन्द्र इवापर' इत्यत्र तथाविवसौन्दर्यावतिशयो नोपात्त ।
हेतुफलयोस्तु नियमेन निमित्तस्योपादानमेव । तथाहि—'विश्लेषदुःखादिव' इत्यत्र
यन्निमित्तं बद्धमौनत्वम् 'आख्यातुमिव' इत्यत्र च भूषवेशस्तयोरनुपादानेऽसंगतमेव
वाक्यं स्यात् । प्रतीयमानाया षोडशसु भेदेषु विशेषमाह—

हुए मैंने तुम्हारे पैर मे से पृथ्वी पर गिरा हुआ एक नूपुर देखा था । उस
समय वह नि शब्द था—मानों तुम्हारे चरणारविन्द के वियोग-दुःख से मौन
धारण किये हा । अत्रेति—यहां दुःखरूप गुण, हेतुरूप से उत्प्रेक्षित है, क्योंकि जड़
नूपुर में वास्तविक दुःख नहीं हो सकता । और भेद दिखाते हैं । उक्तयनुक्त्योरिति—
उक्त इन चालीस भेदों में से स्वरूपोत्प्रेक्षा के जो सोलह भेद हैं उनमें कहीं
उत्प्रेक्षा का निमित्त (पूर्वोक्त गुण क्रिया रूप) शब्द से ही उक्त होता
है और कहीं आक्षेप से लभ्य होता है, अतः इन सोलह के वत्तीस
भेद होते हैं ।

पहले चालीस भेद थे—उनमें सोलह और मिल गये तो सब मिलकर
वाच्योत्प्रेक्षा के छप्पन भेद हुए ।

तत्रेति—उनमें निमित्त के उपादान का उदाहरण 'स्नानीव' इत्यादि पूर्वोक्त
पद्य । इसमें स्नान का निमित्त पातकित्व शब्द से ही उक्त है । निमित्त के
अनुपादान का उदाहरण 'चन्द्रइवापर' । यहां अलौकिक सौन्दर्य का
अतिशय, जो मुख में चन्द्र-व सम्भावना का निमित्त था, वह शब्द से
गृहीत नहीं है ।

हेतुफल्योरिति—हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा में तो निमित्त का ग्रहण अवश्य
करना पड़ता है । इसी को स्पष्ट करने हैं । तत्रेति—'विश्लेषदुःखादिव' यहां नूपुर
में हेतुरूप से दुःख उत्प्रेक्ष्य है । और उस उत्प्रेक्षा का निमित्त है 'बद्धमौनत्व' ।
नूपुर को चुपचाप पड़ा देख कर ही यह सम्भावना की गई है कि यह मानो
वियोग दुःख के मारे चुप है । इसी प्रकार 'आख्यातुमिव' इस फलोत्प्रेक्षा में भूषवेश
निमित्त है । वाण को पृथ्वी में घुसता देख कर ही यह सम्भावना का गर्द है
कि मानो पाताल लोक में शुभ समाचार देने जा रहा है । इन उदाहरणों में
से 'बद्धमौनम्' और 'वियोगभुक्' इन पदों को यदि निकाल दें तो वाक्य ही असं-
गत हो जायगा । इस कारण हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा में निमित्त का ग्रहण

प्रतीयमाना भेदाश्च प्रत्येकं फलहेतुगाः ॥ ४४ ॥

यथोदाहृते 'तन्वद्वा स्तनयुमेन—' इत्यत्र लज्जयेवेति हेतुरुत्प्रेक्षित । अस्यामपि निमित्तस्यानुपादानं न सम्भवति । इवाद्यनुपादाने निमित्तस्य चाऽकीर्तने उत्प्रेक्षणस्य प्रमातुर्निश्चेतुमशक्यत्वात् । स्वरूपोत्प्रेक्षाप्यत्र न भवति । धर्म्यन्तरतादात्म्यनिवन्धनायामस्यामिवाद्यप्रयोगे विशेषणयोगे सत्यतिशयोक्तेरभ्युपगमात् । यथा—'अयं राजा पर. पाकशासन.' इति । तदेव द्वात्रिंशत्प्रकारा प्रतीयमानोत्प्रेक्षा ।

उक्तयनुक्तयोः प्रस्तुतस्य प्रत्येकं ता अपि द्विधा ।

करना ही पड़ता है । मूलग्रन्थ में 'यन्निमित्तं' इसके आगे 'संभावनायाः' इस पद का अध्याहार करके अन्वय करना चाहिये । 'संभावनायाः यन्निमित्तं' ऐसा अन्वय है ।

अब प्रतीयमानोत्प्रेक्षा के सोलह भेदों में भी कुछ विशेष दिखाते हैं । प्रतीयमानेति—प्रतीयमानोत्प्रेक्षा में कहीं फल उत्प्रेक्षित होता है और कहीं हेतु । जैसे पूर्वोक्त 'तन्वद्वाः' इस पद्य में लज्जारूप हेतु उत्प्रेक्षित है । यहां भी निमित्त का अनुपादान नहीं हो सकता—क्योंकि जब न तो इवादि पद रहेंगे (प्रतीयमाना होने के कारण) और न उत्प्रेक्षा का निमित्त ही रहेगा तब प्रमाता (श्रोता) को उत्प्रेक्षा का निश्चय करना ही अशक्य हो जायगा । उक्त 'तन्वद्वा' इत्यादि वाक्य में से यदि 'मुखं न प्रकटीकृतम्' इस अंश को निकाल दें तो वाक्य असंगत हो जायगा और शेष वाक्य को सुनकर कोई यह नहीं समझ सकेगा कि यहां उत्प्रेक्षा की जा रही है । स्वरूपेति—इसमें स्वरूप का उत्प्रेक्षण भी नहीं हुआ करता । धर्म्यन्तरेति—क्योंकि दूसरे धर्मों के साथ तादात्म्य सम्भावन में ही स्वरूपोत्प्रेक्षा होती है । सो इसमें यदि इवादि शब्दों का प्रयोग न रहे और संभाव्यमान वस्तु का वाचक पद, प्रकृत पदार्थ का विशेषण रख दिया जाय तो उत्प्रेक्षा की प्रतीति नहीं हो सकती, किन्तु अतिशयोक्ति की प्रतीति होगी । जैसे—अयमित्यादि—यहां राजा के साथ 'पाकशासन' (इन्द्र) विशेषण दिया है और इवादि नहीं है । यहां अतिशयोक्ति का ही अनुभव होता है, उत्प्रेक्षा का नहीं । राजा में पाकशासनत्व का अध्यवसान प्रतीत होता है । यद्यपि 'अयं राजा' इस रूप से विषय उक्त है, तथापि अतिशयोक्ति में विषय के अग्र-करण होने से ही अध्यवसान होजाता है । विषय उपात्त हो या अनुपात्त । यह बात अतिशयोक्ति के प्रकरण में स्पष्ट करेंगे । इस प्रकार पूर्वोक्त सोलह भेदों के फलगामी और हेतुगामी होने से प्रतीयमानोत्प्रेक्षा के पत्तीस ही भेद होने हैं । उक्तयनुक्तयोरिति—पूर्वोक्त लुप्पत वाक्योत्प्रेक्षा और पत्तीस प्रतीयमानोत्प्रेक्षा मिलकर अठ्ठासी भेद होने हैं । इन सबमें कहीं प्रस्तुत पदार्थ (विषय) शब्दोक्त होता है कहीं गम्यमान, अतः फिर

ता उत्प्रेक्षा । उक्तौ यथा—‘ऊरु कुरङ्गकदश —’ इति । अनुक्तौ यथा मम प्रभाव-
त्याम्—**प्रद्युम्नः**—इह हि सप्रति दिगन्तरमाच्छादयता तिमिरपटलेन—

घटितमिवाञ्जनपुञ्जैः पूरितमिव मृगमदनोदौ ।

ततमिव तमालतरुभिर्वृतमिव नीलाशुकैर्भुवनम् ॥’

अत्राञ्जनेन घटितत्वादेरुत्प्रेक्षणीयस्य विषयो व्याप्त्य नोपात्तम् ॥

यथा वा—

‘लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्पतीवाञ्जन नभ ।’

अत्र तमसो लेपनस्य व्यापनरूपो विषयो नोपात्त । अत्र न वर्पणस्य तम सपातः ।
अनयोरुत्प्रेक्षानिमित्तं च तमसोऽतिबहुलत्वं वारारूपेणाथ सयोगश्च यथासख्यम् ।
केचित्तु—‘अलेपनकर्तृभूतमपि तमो लेपनकर्तृत्वेनोत्प्रेक्षितं व्यापनं च निमित्तम्, एव
नभोऽपि वर्पणक्रियाकर्तृत्वेन’ इत्याहुः ।

प्रत्येक के दो भेद होने से सब मिलकर उत्प्रेक्षाओं के एक सौ छिहत्तर (१७६)
भेद होते हैं । यह साहित्यदर्पणकार का मत है । अन्य आचार्यों के मत में
इससे अधिक भी होते हैं ।

प्रस्तुत के शब्दोपात्त होने का उदाहरण—‘ऊरुः’ इत्यादि उक्त पद्य । यहां
विषय ऊरु शब्द से उक्त है । अनुक्तविषया का उदाहरण—घटितमिति—दिगन्त
को अच्छादित करनेवाले इस अन्धकार ने संसार को मानों अञ्जन के पुञ्ज से
संघटित कर दिया है, कस्तूरी के चूर्ण से भर सा दिया है, आवनूस के वृत्तों
से मानों व्याप्त कर दिया है और नीले कपड़ों से ढक सा दिया है । अत्रेति—
यहां अन्धकार की व्याप्ति विषय है । उसमें अञ्जनघटित्व आदि उत्प्रेक्ष्य है ।
परन्तु व्याप्तत्वरूप विषय यहां शब्दोक्त नहीं है ।

उक्त उदाहरण में ‘दिगन्तरमाच्छादयता तिमिरपटलेन यहां ‘आच्छादन’ से व्याप्ति
का भान होता है, इस अरुचि के कारण दूसरा उदाहरण देते हैं—‘लिम्पतीवेति—
अन्धकार अङ्गों को लीपे देता है और आसमान काजल सा बरसा रहा है ।
अत्रेति—यहां भी अन्धकार के व्यापनरूप विषय में लेपन और वर्पण की उत्प्रेक्षा
है, किन्तु वह (विषय) शब्द से उपात्त नहीं है । यहाँ पहली उत्प्रेक्षा (लेपन) का
निमित्त है अन्धकार की अत्यन्त सान्द्रता और दूसरी (वर्पण) का निमित्त है
अन्धकार का धारारूप से नीचे गिरना । ये दोनों यहां शब्द से अनुपात्त हैं ।

वैयाकरण लोग व्यापारप्रधान शाब्दबोध मानते हैं और आलङ्कारिकों का भी
प्रायः यही मत है । उनके मत से उक्त वर्णन करके अब प्रथमान्त प्रधान शाब्दबोध
माननेवाले नैयायिकों के मत से इस पद्य में उत्प्रेक्षा का वर्णन करते हैं—केचित्तु इति—
यद्यपि न तो अन्धकार लेपन करता है और न आकाश काजल की वर्षा करता है,
लेपन और वर्पणरूप क्रियाओं के ये दोनों कर्ता नहीं हैं, तथापि इन अकर्ताओं
को कर्ता कह कर इनमें उक्त क्रियाओं का कर्तृत्व उत्प्रेक्षित है । इनमें कर्ता का

अलंकारान्तरोत्था सा वैचित्र्यमाधिकं भजेत् ॥ ४५ ॥

तत्र सापहवोत्प्रेक्षा यथा मम—

‘अश्रुच्छलेन सुदृशो हुतपावकधूमकलुषाद्या ।

अप्राप्य मानमङ्गे विगलति लावण्यवारिपूर इव ॥’

श्लेषहेतुगा यथा—

‘मुक्तोत्कर सकटशुक्तिमध्याद्विनिर्गत सारसलोचनाया ।

जानीमहेऽस्या कमनीयकम्बुप्रीवाधिवासाद् गुणवत्त्वमाप ॥’

अत्र गुणवत्त्वे श्लेष कम्बुप्रीवाधिवासादिवेति हेतूत्प्रेक्षाया हेतुः । अत्र ‘जानीमहे’ इत्युत्प्रेक्षावाचकम् । एवम्—

मन्ये शङ्के ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादयः ।

क्वचिदुपमोपक्रमोत्प्रेक्षा यथा—

स्वरूप उत्प्रेक्ष्य है। अलंकार का व्यापन उसका निमित्त है। तम और नभ के शब्दोपात्त होने के कारण इस मत में यह उक्तविषया अनुकूलनिमित्ता उत्प्रेक्षा है। ग्रन्थान्तरों में विशेष विचार सहित इस मत का खण्डन है। ग्रन्थविस्तार के भय से हम उसे यहां नहीं लिखते।

अलङ्कारेति—यह उत्प्रेक्षा यदि किसी दूसरे अलङ्कार से उत्थापित हो अर्थात् उसके मूल में यदि कोई दूसरा अलङ्कार हो तो वह अधिक चमत्कारक होती है—तत्रेति—अपहृतिमूलक उत्प्रेक्षा का अपना बनाया उदाहरण देते हैं—अश्रुच्छलेनेति—वैवाहिक दहन के धूम से आकुलनयनी इस कामिनी के नेत्रों से आंसुओं के बहाने, देह में न समाये हुए लावण्यरूप जल का प्रवाह निकल रहा है। यहां छल शब्द से अश्रु के स्वरूप का अपहृव करके उसमें लावण्यवारि-पूर की संभावना की गई है। यद्यपि यहां अपहृति अलङ्कार का पूरा स्वरूप नहीं है, तथापि अपहृव होने से ही इसे सापहवोत्प्रेक्षा कहते हैं।

श्लेषमूला उत्प्रेक्षा का उदाहरण—युक्तेति—संकटमय शुक्ति (सीप या संसार) से निकला हुआ मुक्तोत्कर (मोतियों या मुक्त पुरुषों का समूह) इस सार-सलोचना (कमलनयनी) की शंखतुल्य ग्रीवा के अधिवास (निवास या वासना) से मानों गुणवान् (सूत्रयुक्त या सत्त्वादिगुणमय अन्तःकरण से युक्त) हो गया है। पङ्केरु तामरम मास सरसीरुहम् इत्यमरः । अत्रेति—यहां ‘गुणवत्त्व’ का श्लेष, ‘कम्बुप्रीवाधिवासादिव’ इस उत्प्रेक्षा का हेतु है। ‘जानीमहे’ यह पद उत्प्रेक्षा-वाचक है।

इसी प्रकार—मन्ये इति—मन्ये, शङ्के, ध्रुवम्, प्रायः, नूनम्, जाने, अवैमि, ऊहे, तर्कयामि, इव इत्यादि पद उत्प्रेक्षा के वाचक होते हैं।

‘पारेजल नीरनिवेरपश्यन्मुरारिरानीलपलाशराशीः ।

वनावलीरुत्कलिकासहस्रप्रतिक्षणोत्कूलितशैवलाभा ॥’

इत्यत्राभाशब्दस्योपमावाचकत्वादुपक्रमे उपमा । पर्यवसाने तु जलवितीरे शैवालस्थिते, सभावानुपपत्ते, सभावनोत्थानमित्युत्प्रेक्षा । एव विरहवर्णने—‘केयूरायितमङ्गदैः—’ इत्यत्र ‘विकासिनीलोत्पलानि स्म कर्णे मृगायतादया, कुटिल कटाक्षः’ इत्यादौ च ज्ञेयम् । भ्रान्तिमदलकारे ‘मुग्धा दुग्धविया—’ इत्यादौ भ्रान्ताना वल्लावादीना विषयस्य चन्द्रिकादेर्ज्ञानमेव नास्ति । तदुपनिबन्धनस्य कविनैव कृतत्वात् । इह तु सभावनाकर्तुर्विषयस्यापि ज्ञानमिति द्वयोर्भेदः । सदेहे तु समकक्षनया कोटिद्वयस्य प्रतीति । इह तूत्कटा सभाव्यभूतैका कोटिः । अतिशयोक्तौ विषयिण प्रतीतस्य पर्यवसानेऽसत्यता प्रतीयते । इह तु प्रतीतिकाल एवेति भेदः ।

‘रञ्जिता नु विविधास्तरुशैला नामित नु गगन स्थगित नु ।

पूरिता नु विषमेषु धरित्रो सद्गता नु ककुभस्तिमिरेण ॥’

कचिदिति—कहीं उपमोपक्रमोत्प्रेक्षा होती है—जैसे—पारेजलमिति—द्वारका से निकल कर श्रीकृष्ण को समुद्र के पार हरे हरे पत्तों से युक्त वनपंक्ति ऐसी दीखी मानों लहरों से फँकी हुई सिवाल किनारे पर पहुँची हो । यहाँ ‘आभा’ शब्द उपमावाचक है, अतः प्रारम्भ में उपमा प्रतीत होती है, परन्तु समुद्र के किनारे सिवाल का होना सम्भव नहीं, अतः अन्त्य में शैवल की सम्भावना प्रतीत होती है, इस कारण उत्प्रेक्षा में पर्यवसान होता है । एवमिति—इसी प्रकार ‘केयूरायितम्’ इत्यादि पूर्वोक्त विरह वर्णन के पद्य में क्यङ् प्रत्यय के उपमावाचक होने के कारण पहले तो उपमा प्रतीत होती है, परन्तु कङ्कण का भुज में और कटाक्ष का कर्ण में रहना सम्भव नहीं, अतः पर्यवसान में उत्प्रेक्षा प्रतीत होती है । इस कारण यह भी ‘उपमोपक्रमोत्प्रेक्षा’ का उदाहरण जानना ।

और अलङ्कारों से उत्प्रेक्षा का भेद दिखाते हैं—भ्रान्तीति—‘मुग्धा’ इत्यादिक भ्रान्तिमान् अलङ्कार के उदाहरण में भ्रान्त गोपों को विषयभूत चन्द्रिका का ज्ञान ही नहीं है । वे उसे दूध ही समझते हैं । चन्द्रिका का कथन कवि ने ही किया है, परन्तु उत्प्रेक्षा में जो सम्भावना करता है उसे विषय के असली स्वरूप का भी ज्ञान रहता है, यही इन दोनों का परस्पर भेद है । सन्देहालङ्कार में दोनों कोटियाँ (ज्ञान की) समकक्ष प्रतीत होती हैं, परन्तु यहाँ सम्भाव्य कोटि उत्कृष्ट रहती है । अतिशयोक्ति में विषयी (उपमेय) पहले ज्ञात हो लेता है । अन्त में फिर उसकी असत्यता प्रतीत होती है, किन्तु यहाँ ज्ञानकाल में ही असत्यता ज्ञात रहती है ।

रञ्जिता इति—अन्धकार ने, विविध तरु, पर्वतों को रंग दिया है ? अथवा आकाश को नीचे झुका दिया है ? या स्थगित कर दिया है ? पृथ्वी के नीचे ऊँचे

इत्यत्र यत्तर्वादौ तिमिराक्रान्तता रज्जनादिरूपेण सद्विद्यत इति सदेहालंकार इति केचिदाहुः । तन्न—एकविषये समानबलतयानेककोटिरफुरणस्यैव सदेहत्वात् । इह तु तर्वादिव्याप्ते प्रतिसवन्धिभेदो व्यापनादेर्निगरणेन रज्जनादेः स्फुरणं च । अन्ये तु—‘अनेकत्वनिर्धारणरूपविच्छित्त्याश्रयत्वेनैककोट्यधिकोऽपि भिन्नोऽयं सदेहप्रकारः’ इति वदन्ति स्म, तदप्ययुक्तम् । निगीर्णस्वरूपस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिर्हि सम्भावना । तस्याश्चात्र स्फुटतया सदभावान्नुशब्देन चेशब्दवत्तरया द्योतनादुत्पन्नैवेयं भवितुं युक्ता । अलमदृष्टसदेहप्रकारकल्पनया ।

‘यदेतच्चन्द्रान्तर्जलदलनलीलां वितनुते

तदाचष्टे लोकं शशक इति नो मां प्रति तथा ।

अहं त्विन्दुं मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्ततरुणी-

कटाक्षोल्लापातत्रणकिणकलङ्काङ्किततनुम् ॥’

भागों को भर दिया है ? या दिशाओं को इकट्ठा कर दिया है ? इत्यत्रेति—‘यहाँ वृक्षादिकों का अन्धकारपूर्णता में रँगने आदि का सन्देह किया गया है, अतः यह सन्देहालंकार है’—यह कोई लोग कहते हैं—सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि किसी एक वस्तु में अनेक प्रकार के समकोटिक ज्ञान हों तभी सन्देह माना जाता है। यहाँ तो तरु, शैल, आकाशादिरूप प्रत्येक सम्बन्धी के साथ तम की व्याप्ति का रज्जन, नामन, स्थगन आदि के रूप में भेद है और तमोव्याप्ति का निगरण करके रज्जन आदि की उसमें सम्भावना की गई है ।

कोई यह कहते हैं कि यद्यपि यहाँ ज्ञान की एक कोटि अधिक है,—दोनों समान बल नहीं—तथापि रज्जन, नामन, स्थगन आदि अनेक वस्तुओं का ज्ञान हुआ है, अतः यह भी एक सन्देह का ही प्रकार है । यह मत भी ठीक नहीं—किसी पदार्थ का स्वरूप निगीर्ण करके उसकी अन्य पदार्थ के साथ तादात्म्य (एकता) की प्रतीति को ही सम्भावना कहते हैं—सो यहाँ स्पष्ट ही है—अन्धकार की व्याप्ति के स्वरूप का निगरण करके उसमें रज्जन आदि सम्भावित हुए हैं । और जैसे ‘इव’ शब्द से उत्प्रेक्षा द्योतित होती है वैसे ही यहाँ ‘तु’ शब्द से द्योतित हुई है, अतः यह उत्प्रेक्षा ही है । यहाँ के लिए एक अपूर्व (एककोट्यधिक) सन्देह का स्वरूप कल्पन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । वस्तु के असली स्वरूप को दवा देने का नाम निगरण या अधःकरण है । इसके लिये यह आवश्यक नहीं कि उसका नाम न लिया जाय । जहाँ समाव्यमान रूप ही प्रधानता से भासित होता हो—वही चमत्कारक हो, वहाँ विषय का निर्देश होने पर भी उत्प्रेक्षा मानी जाती है—जैसे ‘ऊरु’ इत्यादि । इसी प्रकार अतिशयोक्ति में भी जानना ।

पदेनपि—चन्द्रमा में यह जो काला काला बादल का सा टुकड़ा दीखता है, ऐसे लोग शश (खरगोश) बतलाने हैं, परन्तु मे तो यह नहीं मानता । हे राजन्, मैं तो यह समझता हूँ कि तुमने जिन वैरी राजाओं को मार दिया है उनकी

इन्यत्र मन्येशब्दप्रयोगोऽयुक्तरूपाया सभावनाया अप्रतीतिर्वितर्कमात्र नासाव-
पहवोत्प्रेक्षा ।

सिद्धत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिर्निगद्यते ॥ ४६ ॥

विषयनिगरणेनाभेदप्रतिपत्तिर्विषयिणोऽध्यवसाय । अस्य चोत्प्रेक्षाया विषयि-
णोऽनिश्चितत्वेन निर्देशात्साध्यत्वम् । इह तु निश्चितत्वेनैव प्रतीतिरिति सिद्ध-
त्वम् । विषयनिगरणं चोत्प्रेक्षाया विषयस्याव करणमात्रेण । इहापि मुख द्वितीय-
श्चन्द्र इत्यादौ । यदाहुः—

‘विषयस्यानुपादानेऽप्युपादानेऽपि सूर्य ।

अध.करणमात्रेण निर्गोर्णत्व प्रचक्षते ॥ इति ।

भेदेऽप्यभेदः संबन्धेऽसंबन्धस्तद्विपर्ययौ ।

पौर्वापर्यात्पथः कार्यहेत्वोः सा पञ्चधा ततः ॥ ४७ ॥

तद्विपर्ययौ अभेदे भेदः, असंबन्धे संबन्धः । साऽतिशयोक्तिः । अत्र भेदेऽभेदो
यथा मम—

विरहिणी स्त्रियों के क्रोध भरे तीव्र कटाक्षों से उत्पन्न अग्नि से झुलस जाने के कारण यह चन्द्रमा उन ‘व्रणकिणों’ (जखमों के दागों) से चिह्नित है । इत्येति—यहां ‘मन्ये’ शब्द का प्रयोग होने पर भी उक्त सम्भावना (निर्गोर्ण स्वरूप की अन्य तादात्म्य प्रतीति) न होने के कारण यह वितर्कमात्र है, उत्प्रेक्षालंकार नहीं ।

सिद्धत्वे इति—अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है । विषय (उपमेय) का निगरण करके विषयी (उपमान) के साथ उसके अभेदज्ञान को अध्यवसाय कहते हैं । उत्प्रेक्षा में उपमेय का अनिश्चितरूप से कथन रहता है, अतः वहां अध्यवसाय साम्य रहता है । और यहां उसकी निश्चितरूप से प्रतीति होती है, अतः यहां अध्यवसाय सिद्ध होता है ।

उत्प्रेक्षा में और ‘मुख द्वितीयश्चन्द्रः’ इत्यादि अतिशयोक्ति में विषय के अध.करणमात्र से अर्थात् उसके असली स्वरूप को दवा देने ही से निगरण माना जाता है । अतिशयोक्ति के अन्य उदाहरणों में विषय के अनुपादान से भी निगरण होता है । इसमें प्रमाण देते हैं—विषयस्येति—प्रस्तुत विषय का शब्द से कथन हो या न हो—केवल उसके स्वरूप के छिप जाने अर्थात् चमत्कार के प्रति अप्रयोजक होने ही से निर्गोर्णत्व माना जाता है ।

अतिशयोक्ति के भेद दिखाने हैं—भेदे इति—१ वास्तविक भेद होने पर भी अभेद वर्णन करने और २ वास्तविक सम्बन्ध रहते हुए भी असम्बन्ध का कीर्तन करने, इसी प्रकार इन दोनों का विपर्यय अर्थात् ३ अभेद में भेद और ४ असम्बन्ध में सम्बन्ध का कथन करने एवम् ५ कार्य और कारणों के पौर्वापर्य नियम का व्यत्यय करने से पांच प्रकार की अतिशयोक्ति होती है ।

‘कथमुपरि कलापिनः कलापो

विलसति तस्य तलेऽष्टमीन्दुखण्डम् ।

कुवलययुगल ततो विलोल

तिलकुसुम तदधः प्रवालमस्मात् ॥’

अत्र कान्ताकेशपाशादेर्मयूरकलापादिभिरभेदेनाध्यवसायः । यथा वा — ‘विश्लेष-
दुःखादिव बद्धमौनम्’ । अत्र चेतनगतमौनित्वमन्यदचेतनगत चान्यदिति द्वयोर्भेदेऽ-
प्यभेदः । एवम् —

‘सहाधरदलेनास्या यौवने रागभाक्प्रियः ।’

अत्राधरस्य रागो लौहित्यम्, प्रियस्य रागः प्रेम, द्वयोरभेदः ।

अभेदे भेदो यथा —

भेद में अभेद का उदाहरण — कथमिति — किसी कामिनी को देखकर किसी की उक्ति है । देखो कैसा आश्चर्य है । सबसे ऊपर मयूर का कलाप (पूछ) है उसके नीचे अष्टमी का चन्द्रमा विराजमान है । उसके नीचे दो चपल नीले कमल हैं । उनके नीचे तिल का फूल और उसके नीचे सुन्दर विद्रुम (मृगे) का खण्ड सुशोभित है ।

यत्रेति — यहां कामिनी के केशपाश का मयूरपिच्छ के रूप में, उसके ललाट का अष्टमी के चन्द्रमा के स्वरूप में, नेत्रों का नील कमलों के स्वरूप में, नासिका का तिलपुष्प के स्वरूप में और अधरोष्ठ का विद्रुम के स्वरूप में अध्यवसान हुआ है । अथवा — पूर्वोक्त ‘विश्लेष’ इत्यादि पद्य में ‘बद्धमौनम्’ इस पद में अतिशयोक्ति है । मौन का अर्थ जड़ वस्तुओं में तो निःशब्दत्व (शब्द न करना) होता है और चेतन के मौन का अर्थ होता है वाच्यमत्व अर्थात् वाणी को रोकना । जड़ पदार्थ के वाणी होती ही नहीं, अतः उसमें मौन का यह अर्थ नहीं हो सकता । दुःख से जो ‘मौन’ होता है वह चेतनगत ही होता है, परन्तु यहां अचेतनगत मौन का पहले चेतनगत मौन के साथ अभेदाध्यवसान किया है तभी दुःख की हेतुरूप से सम्भावना की है । अन्यथा अचेतनगत मौन का हेतु दुःख होही नहीं सकता । नूपुर, भांझ, ढोलक आदि जड़ पदार्थों के चुप रहने का कारण दुःख नहीं हुआ करना । मनुष्यादिक प्राणियों के चुप रहने का ही वह निमित्त होता है, अतः दो भिन्न मौनों में अभेदाध्यवसान करने से यहां भी अतिशयोक्ति है । तन्मूलक ही उत्प्रेक्षा होती है ।

अन्य उदाहरण सहेति — सखी की उक्ति है । इस सुन्दरी के यौवनकाल में इसका अधरोष्ठ और प्रियतम दोनों साथ ही साथ रागयुक्त हुए हैं । यहां अधर का ‘राग’ तो रंग है और प्रियतम का ‘राग’ अनुराग (प्रेम) है । दोनों का वाचक पद (राग) एक ही है, अतः दोनों अर्थों के भेद में भी अभेदाध्यवसान किया है ।

‘अन्यदेवाङ्गलावण्यमन्या. सौरभसपदः ।

तस्या पद्मपलाशान्या सरसत्वमलौकिकम् ॥’

सम्बन्धेऽसम्बन्धो यथा—

‘अस्या. सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः,

शृङ्गारैकरस. स्वयं नु मदनी, मासो नु पुष्पाकरः ।

वेदाभ्यासजड. कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो

निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥’

अत्र पुराणप्रजापतिनिर्माणसम्बन्धेऽप्यसम्बन्धः ॥/

असम्बन्धे सम्बन्धो यथा—

‘यदि स्यान्मण्डले सक्तमिन्दोरिन्दीवरद्वयम् ।

तदोपमीयते तस्या वदनं चारुलोचनम् ॥’

अत्र यदर्थवलादाहृतेन सम्बन्धेन सभावनया सम्बन्धः । कार्यकारणयोः पौर्वापर्य-
विपर्ययश्च द्विधा भवति । कारणात्प्रथमं कार्यस्य भावे, द्वयोः समकालत्वे च ।
क्रमेण यथा—

अभेद मे भेद का उदाहरण—अन्यदिति—उस कमलनयनी के अङ्गों का लावण्य
कुछ और ही है । उसका मुखसौरभ कुछ दूसरा ही है और उसकी सरसता कुछ
विलक्षण (अलौकिक) ही है । यद्वा लौकिक वस्तुओं का ही अलौकिक अर्थात् भिन्न-
रूप से अध्यवसान किया है । अभिन्न वस्तुओं को भी भिन्नता का स्वरूप दिया है ।

सम्बन्ध मे असम्बन्ध का उदाहरण—अस्या इति—उर्वशी को देखकर राजा
पुरूरवा की उक्ति है । इसके बनाने के समय ब्रह्मा का कार्य क्या कान्तिदायक
चन्द्रमा ने किया था ? या शृङ्गाररस के अनन्य देवता (कामदेव) ने स्वयम्
इसे रचा है ? अथवा कुसुमाकर वसन्त मास (चैत्र) इसका विधाता है ?
दिन रात वेद पाठ करने से जड़ीभूत पुराणे मुनि ब्रह्माजी ऐसा मनोहर रूप कैसे
बना सकते हैं ? उनका तो कौतूहल (उत्कण्ठा या प्रेम) विषयो से एकदम
हट गया है । वह इस अद्भुत शृङ्गारमूर्ति की रचना कैसे कर सकते हैं ? उनके
कुशप्रहण से खुरखुरे हाथों से इन हावभावपूर्ण स्निग्ध मधुर विलासों की और
इन चमत्कारपूर्ण कटाक्षच्छटाओं की रचना कैसे हो सकती है ? यहाँ रचना से
ब्रह्माजी का सम्बन्ध होने पर भी उनका असम्बन्ध बनाया गया है ।

असम्बन्ध में सम्बन्ध का उदाहरण—यदीति—यदि चन्द्रमण्डल में दो नील
कमल लग जायें तो रमणीय नेत्रों से युक्त उसके मुख की उपमा दी जा सके । यहाँ
‘यदि’ पद के अर्थरत्न से चन्द्रमा में कमलों के कल्पित सम्बन्ध की सम्भावना
की है, अतः चन्द्रमा में कमलों के असम्बन्ध में भी सम्बन्ध बताया गया है ।

नान्येति—कार्य कारण के पौर्वापर्य-नियम का विपर्यय दो प्रकार से हो सकता
है—एक तो कारण के पहले ही कार्य को कह देने से और दूसरा दोनों के
साथ कहने से । नियम यह है कि पहले कारण होता है उसके पीछे कार्य । न

‘प्रागेव हरिणात्तीणा चित्तमुत्कलिकाकुलम् ।

पश्चादुद्विन्नवकुलरमालमुकुलश्रियः ॥’

‘सममेव समाक्रान्त द्वय द्विरदगामिना ।

तेन सिंहासन विज्य मण्डल च महीनिताम् ॥’

इह केचिदाहु — ‘केशपाशादिगतो लौकिकोऽतिशयोऽलौकिकत्वेनाध्यवसायने ।

केशपाशादीना कलापादिभिरध्यवसाये ‘अन्यदेवाङ्गलावण्य—’ इत्यादिप्रकारेऽप्यव्याप्तिर्ल-

तो कारण से पहले कार्य हो सकता है और न उसके साथ ही उत्पन्न हो सकता है । इस लिये कारण से पूर्व कार्य का कथन या दोनों का साथ कथन विपर्यय समझा जाना है । कम से उदाहरण—प्रागेवेति—मृगनयनियों का चित्त पहले ही उमंगों से भर गया । खिजे हुए वकुल (मौलसिरी) और आमों की मञ्जरियों की शोभा पीछे पैदा हुई । यहाँ वसन्तशोभा कारण है उसे पीछे कहा है और चित्त का आनन्दित होना कार्य है, क्योंकि वसन्तशोभा को देख कर चित्त आनन्दित होता है—सो उसे कारण से पहले कहा है, अतः यह पौर्वापर्यव्यत्यय रूप अतिशयोक्ति का उदाहरण है ।

दूसरे प्रकार का उदाहरण—सममेवेति—गजगामी महाराज रघु, पिता के सिंहासन और अखिल राजमण्डल पर, एक साथ ही, आरूढ़ हुए । पैतृक सिंहासन पाने के पीछे राजाओं का वशीकरण होता है । सिंहासनारोहण कारण है और शत्रुवशीकरण आदि उसके कार्य हैं । इन दोनों को एक साथ ही कहा है । आक्रमण का अर्थ आरोहण और विजय या वशीकरण दोनों ही हैं । एक ही ‘आक्रान्त’ पद से दोनों का बोधन किया है । उक्त दोनों उदाहरणों में कार्य की अत्यन्त शीघ्र उत्पत्ति व्यञ्जन करना विपर्यय का प्रयोजन है ।

अलंकार सर्वस्वकार राजानक रय्यक के मत का खण्डन करने के लिये उपक्रम करते हैं—इहकेवेदिति—यहाँ कोई कहते हैं कि ‘कथमुपरि०’ इत्यादि पद्य में केशपाशादिकों का लौकिक अतिशय (सौन्दर्यरूपधर्म) अलौकिक सौन्दर्य रूप धर्म के साथ अभिन्नरूप से अध्यवसित हुआ है । यदि केशपाशादि रूप धर्मों का मयूर कलाप आदि धर्मों के साथ अध्यवसाय मानोगे तो ‘अन्यदेवाङ्ग०’ इत्यादि उक्त उदाहरणों में अतिशयोक्ति का लक्षण नहीं जायगा ।

तात्पर्य यह है कि ‘कथमुपरि०’ और ‘अन्यदेवाङ्ग०’ ये दोनों पद्य अतिशयोक्ति के उदाहरण हैं । और अतिशयोक्ति तब होती है जब अध्यवसाय सिद्ध हो । ‘मिद्धत्वेऽप्यनायस्यातिशयोक्ति’ यह उसका सामान्य लक्षण है । ‘अन्यदेवाङ्ग’ इस पद्य में कविकल्पित लोकोत्तर सौन्दर्य के साथ अर्थात् धर्मविशेष के साथ अध्यवसाय हुआ है । धर्मों के साथ यहाँ अध्यवसाय नहीं हो सकता । यदि ‘कथमुपरि०’ में केशपाश का कलाप के साथ अध्यवसाय मानोगे अर्थात् किसी धर्मों का दूसरे धर्मों के साथ अध्यवसाय होने पर ही अतिशयोक्ति माना करोगे तो ‘अन्यदेव’ इत्यादिक उदाहरणों में तुम्हारा अतिशयोक्ति का लक्षण नहीं जायगा, क्योंकि वहाँ एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ अध्यवसाय हुआ है ।

क्षणस्य इति तत्र । तत्रापि ह्यन्यदङ्गलावण्यमन्यत्वेनाध्यवसीयते । तथाहि 'अन्यदेव' इति स्थाने 'अन्यदिव' इति पाठेऽध्यवसायस्य साध्यत्वमेवेत्युत्प्रेक्षाङ्गीक्रियते । 'प्रागेव हरिणाक्षीणा—' इत्यत्र वकुलादिश्रीणा प्रथमभावितानि पश्चाद्भावित्वेनाध्यवसिता । अत एवात्रापीवशब्दप्रयोगे उत्प्रेक्षा । एवमन्यत्र ।

धर्मों का किसी धर्मों के साथ अभेदाध्यवसाय नहीं हुआ है, अतः वहाँ लक्षण की अभ्यासि होगी । इसलिये दो धर्मों के अभेदाध्यवसाय में ही अतिशयोक्ति माननी चाहिये और 'कथमुपरि' इत्यादिकों में भी लौकिक सौन्दर्यरूप धर्म ('अतिशय') का अलौकिक सौन्दर्य रूप धर्म के साथ अध्यवसाय करके उसके फलस्वरूप में केशपाशादि को कलाप आदि मानना चाहिये । जब धर्मा का अभेद होगया तो धर्मों का अभेद फलित होही जायगा । इस प्रकार एकसा धर्माध्यवसाय मानने से सब उदाहरणों में लक्षण समझस होजाता है । कहीं धर्म का और कहीं धर्मों का अभेदाध्यवसाय मानने में गौरव होगा और यदि सर्वत्र धर्मों का अभेदाध्यवसाय माने तो 'अन्यदेवाङ्ग०' के सदृश उदाहरणों में अभ्यासि होगी । यह श्रीराजानकरुय्यकाचार्य का तात्पर्य है ।

उक्त मत का खण्डन करते हैं—तत्रेति—'अन्यदेवाङ्ग' इत्यादिक उदाहरणों में भी तो अन्य अङ्गलावण्य अन्य के रूप में अध्यवसित होता है । तात्पर्य यह है कि अतिशयोक्ति का लक्षण तो इतना ही है कि 'भिन्न वस्तुओं का सिद्ध अभेदाध्यवसाय' । भिन्न वस्तुएँ चाहें धर्मरूप हों चाहें धर्मिरूप । इनकी कोई विशेषता लक्षण में निविष्ट नहीं है । 'कथमुपरि०' धर्मों के अभेदाध्यवसाय का उदाहरण है और 'अन्यदेव' धर्मों के अभेदाध्यवसाय का । अन्यत्व अर्थात् भेद दोनों जगह समान है । यहाँ लक्षण के बीच में यह अङ्गुली लगाना कि 'धर्म का ही अध्यवसाय होना चाहिये' न केवल अनावश्यक ही है, अनुचित भी है । यदि धर्म के अध्यवसाय में ही अतिशयोक्ति मानोगे तो 'कथमुपरि०' इत्यादि में अनुभवसिद्ध धर्मों के अध्यवसाय का अपलाप करना पड़ेगा ।

तथाहीति—और 'अन्यदेव' के स्थान में यदि 'अन्यदिव' पढ़ें तो अध्यवसाय के साध्य होजाने से इसी पद्य में उत्प्रेक्षा मानी जाती है । फिर 'इव' की जगह 'एव' पढ़ने से जब अध्यवसाय सिद्ध होगया तो अतिशयोक्ति क्यों न मानी जाय ? अध्यवसाय यदि साध्य हो तो उत्प्रेक्षा और सिद्ध हो तो अतिशयोक्ति मानी जाती है । 'प्रागेव' इत्यादि पद्य में वकुलादि लक्ष्मी का पहले होना भी पीछे होने के रूप में अध्यवसित हुआ है । अतएव यहाँ भी 'एव' के स्थान में 'इव' शब्द का प्रयोग करने से उत्प्रेक्षा होती है ।

श्रीनर्कवागीशजी ने उक्त पंक्ति की व्याख्या करते हुए लिखा है कि "अन्यासिरिति—अन्यदेवेयत्नावण्यान्तरभेदमत्वेनाव्यवसायरूपत्वाभावादिनिमित्तम्" यह एक प्रकार का प्रमत्त-प्रलाप है । मूल ग्रन्थ में तो 'अन्यदेव०' को अतिशयोक्तिके मुख्य उदाहरणों में लिखा है और आप कहते हैं कि 'अध्यवसायरूपत्वाभावात्' अर्थात् यहाँ अध्यवसाय है ही नहीं । यदि अध्यवसाय नहीं है तो फिर यहाँ अतिशयोक्ति हो कैसे गई ? और इसकी टीका करने हुए आपने भी इसे अतिशयोक्ति का उदाहरण कैसे माना ?

इसके अतिरिक्त मूल की पंक्ति तो यह कह रही है कि 'कथमुपरि०' में यदि केशपाशादिकों का कलापादि के साथ अध्यवसाय मानोगे तो 'अन्यदेवाङ्ग' में लक्षण अव्याप्त होगा। परन्तु आपकी व्याख्या से तो उक्त दोनों पद्यों में कोई सम्बन्ध सिद्ध ही नहीं होता। अध्यवसाय का अभाव बता के तो आपने अतिशयोक्ति की जड़ ही काट डाली। यदि अध्यवसाय ही नहीं तब तो फिर किसी प्रकार अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती। 'कथमुपरि०' की चर्चाही व्यर्थ है।

और सुनिये, अध्यवसाय न होने का हेतु आप देते हैं 'लावण्यान्तरमेदमत्वेन' अर्थात् अलौकिक लावण्य के भिन्न होने के कारण लौकिक लावण्य का उसके साथ अभेदाध्यवसाय नहीं है। वास्तव में अभेदाध्यवसाय भिन्न वस्तुओं में ही हुआ करता है। जब चन्द्रमा और मुख भिन्न हैं तभी मुख को 'चन्द्रः' कहने से अतिशयोक्ति होती है। यदि कलाप आदिक केशादिकों से भिन्न न हों तब 'कथमुपरि' में अध्यवसाय क्या होगा?। वास्तविक भेद होने पर ही कल्पित अभेद हो सकता है। यदि वास्तविक अभेद हो तो कल्पित अभेद क्या खाक होगा ॥ जो अध्यवसाय का कारण है उसे आप अध्यवसायाऽभाव का कारण बताते हैं ॥

इसे देखकर कोई कह सकता है कि तर्कवागीशजी ने यह पंक्ति भांग खाकर लिखी है। परन्तु हमारी सम्प्रति में विश्वनाथजी ने जो मूल ग्रन्थ में इस स्थान पर पंक्तियाँ लिखी हैं वेही अत्यन्त संकीर्ण और अस्पष्ट हैं। उन्हें देख कर ठीक तात्पर्य समझना अत्यन्त कठिन है। जिसने अलङ्कार सर्वस्व के इस स्थल का अच्छे प्रकार मनन नहीं किया उसके लिये इन पंक्तियों से ठीक तात्पर्य समझ लेना असंभव है। सब से बड़ी कठिनता तो यह है कि मूल ग्रन्थ में किस आचार्य के किस ग्रन्थ का खण्डन कर रहे हैं इसका कुछ पता नहीं चलता। 'केचिदाहु' से कोई क्या समझे? और कहां ढूँढे? सम्भव है तर्कवागीशजी की भूल का भी यही कारण हो, तथापि यदि किसी ग्रन्थ का कोई अंश समझ में न आये तो उस पर अण्ड-बण्ड बोलने की अपेक्षा कुछ न बोलना अच्छा है। श्रीतर्कवागीशजी यदि उक्त पंक्ति न लिखते तो कुछ हर्ज नहीं था।

वस्तुतस्तु विश्वनाथजी ने ही यहां बड़ी गड़बड़ की है। 'केचिदाहुः' के आगे जिस मत का निरूपण करके आपने उसका खण्डन किया है वह अलंकार-सर्वस्वकार श्रीराजानकरूपक का मत ही नहीं है, प्रत्युत लेखकों के प्रमाद से आया हुआ, मूलग्रन्थ से विरुद्ध, एक असंगत अंश है। उस स्थान का मूलपाठ देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। टीकाकार ने भी वहीं इसे असंगत और अपपाठ बताया है। यह सब कुछ होने पर भी विश्वनाथजी ने उसे यहां असमञ्जसरूप से उद्धृत करके न जाने क्यों, विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिये एक उलझन पैदा कर दी है। हम यहां बुद्धिमान् विवेचकों के मनोरञ्जनार्थ 'अलंकारसर्वस्व' और उसकी टीका के दो-एक अंश उद्धृत करते हैं।

अतिशयोक्ति के लक्षण में सबसे पहले 'भेदेऽप्यभेदः' का उदाहरण देते हुए मूलग्रन्थ में लिखा है—

'तत्र भेदेऽभेदो यथा—

पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत् ।

एकधर्माभिसंबन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता ॥४८॥

‘कमलमनग्मासि कमले च कुवलये तानि कनकलतिकायाम् ।

मा च सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम् ।’

अत्र पुखादीनां कमलाद्यैर्भेदेऽप्यभेदः ।

यह उदाहरण विश्वनाथजी के ‘कथमुपरि कलापिनः कलापः’ से बिल्कुल मिलना-जुलता है और इसके विवरण में ग्रन्थकार ने स्वयं ही मुखादिक धर्मियों का कमलादिक धर्मियों के साथ अभेदाध्यवसान बताया है । इस दशा में यह कहना कि राजानकरुच्यक धर्मियों के अध्यवसान में अतिशयोक्ति नहीं मानते, नितान्त मिथ्या प्रलाप है ।

यहां पर टीकाकार ने धर्मी के अध्यवसान का दिग्दर्शन कराते हुए अगले ग्रन्थ को स्पष्टरूप से असंगत और लेखकों के प्रमाद से आया हुआ बताया है । देखिये—

‘पुखादीनामिति—न तु वास्तवस्य सौन्दर्यस्य । कमलाद्यैरिति—न तु कविसमापितेन सौन्दर्येण । अतएव च—प्रवातिशयाख्यमित्यादि—तदभिप्रायेणैवाध्यवमितप्राधान्यमित्यन्तश्च उत्तरकालिको ग्रन्थ स्वमतिजाव्याल्लेखकैरन्यथा लिखित इति निश्चिनुम । अथ हि ग्रन्थकृत पश्चात् कैश्चिद्विपश्चिद्वि पत्रिकामिर्लिखित इत्यवगीता प्रमादि । ततश्च तैरनवधानेन ग्रन्थान्तर-प्रमत्तत्वादनुरयुक्तत्वाद् वा पत्रिकान्तरादयमममममसप्रायो ग्रन्थखण्डो लिखित इति । न पुनरेकत्रैव तदैव मुखादीनां कमलाद्यैर्भेदेऽप्यभेद इत्युक्तत्वापि—न तु वदनादीनां कमलादिभिरेभेदाध्यवसायो योजनीय इत्यादि वचन पूर्वोत्तरपराहतम् अस्य वैदुष्यशालिनो ग्रन्थकारस्य समाव्यम् ।

विश्वनाथजी ने ‘केचिदाहुः’ के आगे जिस मत का अत्यन्त अस्पष्ट उल्लेख किया है उसका मूलपाठ इस प्रकार है—

‘एषु पञ्चसु भेदेषु भेदेऽभेदादिवचन लोकातिक्रान्तगोचरम् । अत्र चाऽतिशयाख्य यत्कल प्रयोज-कत्वाभिहितं तत्राऽभेदाध्यवसायः । तथा हि—कमलमनग्ममर्त्यादी वदनादीनां कमलाद्यैर्भेदेषु वास्तव सौन्दर्य कविसमापितेन सौन्दर्येण अभेदेनाध्यवसितं भेदेऽभेदवचनस्य निमित्तम् । तत्र च भिद्वोऽध्यवसाय इत्यध्यवसितप्राधान्यम् । न तु वदनादीनां कमलादिभिरेभेदाध्यवसायो योजनीय । अभेदे भेद इत्यादिषु प्रकारे’ व्याप्ते ।’

यहो वही असंगत ग्रन्थ है जिसका उल्लेख विश्वनाथजी ने किया है । इसकी टीका करने हुए टीकाकार ने इसका खण्डन भी किया है और इसे असंगत भी बताया है । ‘यावता हि अ यममितप्राधान्यमस्या लक्षणम् । तच्च धमिणामस्तु धर्माणां वेति को विशेषो येनाऽन्यातिः स्यात् * * इत्यलममममम ग्रन्थाद्योदरिणेन’

‘तुल्ययोगिता’ अलङ्कार का लक्षण करते हैं—पदार्थानि—केवल प्रकृत या केवल अप्रकृत पदार्थों में एक धर्म के सम्बन्ध का नाम ‘तुल्ययोगिता’ है । यह धर्म कहीं गुणरूप होता है कहीं किर्यारूप ।

अन्येषामप्रस्तुतानाम् । धर्मो गुणक्रियारूपः । उदाहरणम्—

‘अनुलेपनानि कुसुमान्यवला

कृतमन्यवः पतिषु, दीपदशाः ।

समयेन तेन सुचिर शयित-

प्रतिबोधितस्मरमवोधिपत ॥’

अत्र सध्यावर्णनस्य प्रस्तुतत्वात्प्रस्तुतानामनुलेपनादीनामेकबोधनक्रियाभिसम्बन्धः ।

‘तदङ्गमार्दव द्रष्टुः कस्य चित्ते न भासते ।

मालतीशशभृल्लेखाकदलीना कठोरता ॥’

इत्यत्र मालत्यादीनामप्रस्तुताना कठोरतारूपैकगुणसम्बन्धः ।

उदाहरण—अनुलेपनेति—‘तेन समयेन कर्त्ता सुचिर शयितप्रतिबोधितस्मर यथा स्यात्तथा अनुलेपनानि, कुसुमानि, पतिषु कृतमन्यव अबला, दीपदशाश्च अवोधिपत’ इत्यन्वयः । उस सन्ध्या समय ने बहुत देर तक (दिन भर) सोया हुआ कामदेव जिससे जग उठे इस प्रकार अनुलेपन अर्थात् चन्दन कस्तूरी आदि के लेपों, पुष्पों, पतियों पर क्रुद्ध अबलाओं और दीवों की वस्तियों को प्रतिबोधित किया । अत्रेति—इसमें सन्ध्या का वर्णन प्रस्तुत है, अतः अनुलेपन आदिक भी सब प्रकृत हैं । उन सबके साथ बोधनक्रियारूप एक धर्म का यहां सम्बन्ध है । यद्यपि यहां बोधनक्रिया एक नहीं है । प्रत्येक सम्बन्धी के साथ भिन्न रूप है । अनुलेपनों का बोधन किया अर्थात् सन्ध्या समय ने कामुक और कामिनियों को कस्तूरी, केसर, चन्दन आदि के लेपन का स्मरण दिलाया । पुष्पों (रात्रि में खिलनेवालों) का बोधन किया अर्थात् उन्हें खिलाया । अबलाओं को बोधन किया अर्थात् रुठ कर बैठी हुई कामिनियों को मान छोड़कर शृङ्गार करने का पाठ पढ़ाया और दीवों की वस्तियों का बोधन किया अर्थात् उन्हें प्रज्वलित कराया । बोधन का अर्थ जलाना भी है । और यह सब काम इतनी सुन्दरता से किया कि जिससे चिरकाल का सोया हुआ कामदेव जग उठे । इस प्रकार देखने से बोधन क्रिया का प्रत्येक सम्बन्धी के साथ भिन्न होना स्पष्ट है, तथापि एक ही धातु से सब अर्थों के बोधित होने के कारण इन सब क्रियाओं में एकत्व बुद्धि करके यह उदाहरण दिया है । दूसरा उदाहरण—

‘न्यक्षति वयसि प्रथमे समुदक्षति किञ्च तरुणिमनि सुदृशः ।

उल्लसति वापि शोभा वचसा च दशाञ्च विभ्रमाणाञ्च ।’

यहां प्रस्तुत वाणी, नयन और विलासों में अलौकिक शोभा रूप एक धर्म का सम्बन्ध कहा गया है ।

अप्रस्तुत पदार्थों में एक धर्म के सम्बन्ध का उदाहरण देते हैं—तदङ्गेति—उस सुन्दरी के अङ्गों की कोमलता को देखनेवाले किस मनुष्य के हृदय में मालती के पुष्प, चन्द्रमा की कला और कदली के कोमल दल भी कठोर नहीं जचते । उसके कोमलतम कलेवर को देखकर ये सब कठोर प्रतीत होते हैं । अत्रेति—यहां मालती आदि अप्रस्तुत पदार्थों में कठोरतारूप एक गुण का सम्बन्ध बताया गया है ।

एवम्—

‘दान वित्तादृत वाचः कीर्त्तिधर्मौ तथायुप ।

परोपकरण कायादसारात्सारमाहरेत् ॥’

अत्र दानादीना कर्मभूताना सारतारूपैकगुणसम्बन्ध एकाहरणक्रियासम्बन्ध ।

अप्रस्तुतप्रस्तुतयोर्दीपकं तु निगद्यते ।

अथ कारकमेकं स्यादनेकासु क्रियासु चेत् ॥ ४६ ॥

क्रमेणोदाहरणम्—

‘बलाबलेपादधुनापि पूर्ववत्-

प्रवाच्यते तेन जगज्जिगीषुणा ।

सती च योषित्प्रकृतिश्च निश्चला

पुमासमभ्येति भवान्तरेष्वपि ॥’

अत्र प्रस्तुताया निश्चलाया, प्रकृते अप्रस्तुतायाश्च सत्या योषित एकांनुगमन-
क्रियासम्बन्ध ।

‘दूर समागतवति त्वयि जीवनाये

भिन्ना मनोभवशरेण तपस्विनी सा ।

उत्तिष्ठति स्वपिति वासगृहं त्वदीय-

मायाति याति हसति श्वसिति क्षणेन ॥’

इसी प्रकार—दानमिति—ससार की असार वस्तुओं में से सार का ग्रहण करे।
असार धन से दानरूप सार का ग्रहण करे, असार वाणी से साररूप सत्य का,
असार आयु से कीर्ति और धर्मरूप सार का, असार शरीर से परोपकाररूप
सार का ग्रहण करे। अत्रेति—यहां कर्मभूत दानादिकों में सारत्व रूप एक गुण
और आहरण (ग्रहण) रूप एक क्रिया का सम्बन्ध है।

दीपक—अप्रस्तुतेति—जहां अप्रस्तुत और प्रस्तुत पदार्थों में एक धर्म का सम्बन्ध
हो अथवा अनेक क्रियाओं का एक ही कारण हो वहां दीपक अतद्धार होता है।

क्रम से उदाहरण—बलेति—नारदजी की श्रीकृष्णजी के प्रति उक्ति है। वह
विजयेच्छुक शिशुपाल आज भी पहले की भाँति संसार को सता रहा है।
पतिव्रता पत्नी और निश्चल प्रकृति जन्मान्तर में भी मनुष्य के साथ जाती
है। अत्रेति—यहां प्रस्तुत निश्चल प्रकृति और अप्रस्तुत सती स्त्री का एक
अनुगमनरूप क्रिया के साथ सम्बन्ध वर्णित है।

अनेक क्रियाओं में एक कारक का उदाहरण—दूरमिति—दूती का वचन नायक
से—तुम उसके प्राणनाथ हो, तुम्हारे दूर चले आने पर वह बेचारी कामदेव के
वाणों से विधी हुई, कभी उठती है, फिर लेट जाती है। तुम्हारे निवासस्थान
की ओर आती है और फिर भट लौट पड़ती है। कभी हँसती है और कभी
लम्बी सांसें लेती है। यह विश्वनाथजी का ही बनाया पय है। इसमें एक
नायिका का कर्तृरूप से उठना आदि अनेक क्रियाओं के साथ सम्बन्ध दिखाया है।

इदं मम । अत्रैकस्या नायिकाया उत्थानाद्यनेकक्रियासम्बन्धः । अत्र च गुणक्रिययोरादि-
मध्यावसानसङ्गावेन त्रैविध्यं न लक्षितम् । तथा विधिवैचित्र्यस्य सर्वत्रापि सहस्रधा सम्भवात् ।

प्रतिवस्तूपमा सा स्याद्वाक्ययोगस्य साम्ययोः ।

एकोऽपि धर्मः सासान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक् ॥ ५० ॥

यथा—

‘धन्यासि वैदर्भि गुणैरुदारैर्यया समाकृष्यत नैपधोऽपि ।

इतः स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यदधिभष्युत्तरलीकरोति ॥’

अत्र समाकर्षणमुत्तरलीकरणं च क्रियैकैव पौनरुक्त्यनिरासाय भिन्नवाचकतया
निर्दिष्टा । इयं मालयापि दृश्यते । यथा—

‘विमल एव रविर्विशदः शशी

प्रकृतिशोभन एव हि दर्पणः ।

शिवगिरिः शिवहाससहोदरः

सहजसुन्दर एव हि सज्जनः ॥’

अत्र विमलविशदादिर्यत एक एव । वैधर्म्येण यथा—

‘चकोर्य एव चतुराश्चन्द्रिकाचामकर्मणि ।

विनावन्तीर्न निपुणाः सुदृशो रतनर्मणि ॥’

अथ चेति—यहां यद्यपि गुण और क्रियारूप धर्मों के आदि, मध्य, तथा अन्त्य
में होने के कारण तीन भेद हो सकते हैं, तथापि उन्हें नहीं दिखाया, क्योंकि
इस प्रकार की विचित्रतायें तो सहस्रों प्रकार से हो सकती हैं ।

प्रतिवस्तूपमालङ्कार—प्रतीति—जिन दो वाक्यार्थों में सादृश्य प्रतीयमान
होता हो (वाच्य न हो) उनमें यदि एक ही साधारण धर्म को पृथक् पृथक्
शब्दों से कहा जाय तो ‘प्रतिवस्तूपमा’ अलङ्कार होता है । जैसे—धन्योति—हंस
की उक्ति है—हे दमयन्ति, तुम धन्य हो, जिसने अपने उदार गुणों से महाराज
नल को भी अपनी ओर खींच लिया । चन्द्रिका की इससे अधिक और क्या
प्रशंसा हो सकती है कि वह समुद्र का भी चञ्चल कर देती है । अथेति—यहां
आकर्षण और उत्तरलीकरण एक ही पदार्थ (क्रिया) है, परन्तु पुनरुक्ति दोष
दूर करने के लिये उसे दो शब्दों से कह दिया है ।

इति चेति—यह प्रतिवस्तूपमा माला के रूप में भी मिलती है—जैसे—विमल इति—
सूर्य निर्मल है—चन्द्रमा भी विशद है और दर्पण (आईना) भी स्वभाव से ही
सुन्दर है । कलास शिवजी के अट्टहास के समान शुभ्र है और सज्जन भी
स्वभाव से ही सुन्दर होते हैं । अथेति—यहां तात्पर्यार्थ यदि देखा जाय तो
विमल और विशदादि पदों का एक ही है ।

वैधर्म्य से उदाहरण—चकोर्य इति—चन्द्रिका के पान करने में चकोरी ही चतुर
होती है । अनावन्ती के चिना और कहीं की सुन्दरियां सुरतनर्म में निपुण नहीं

दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिविम्बनम् ।

सधर्मस्येति प्रतिवस्तूपमाव्यवच्छेदः । अयमपि साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां द्विधा । क्रमेणो-
दाहरणम्—

हुआ करती । यहां चतुरत्व और निपुणत्व रूप धर्म एक ही है । उत्तरार्ध में निषेधरूप से वाक्यार्थ है, अनः यहां वैधर्म्य है । यद्यपि वैधर्म्य के उदाहरण में दोनों वाक्यों का साम्य नहीं हो सकता । जैसे 'पचति न पचति' इन दोनों वाक्यों में पाकक्रियानिरूपित सादृश्य का होना सम्भव नहीं, इसी प्रकार 'विनावन्तीर्ननिपुणाः' इस वाक्य में जब निपुणत्व का स्पष्ट निषेध कर दिया है तो फिर पूर्व वाक्यार्थ के 'चतुरत्व' के साथ उसका साम्य सम्भव नहीं, तथापि इस व्यतिरेक से आक्षिप्त वैपरीत्य के साथ ही साम्य फलित होता है । 'विनावन्तीर्ननिपुणाः' से यह प्रतीत होता है कि अवन्ती की ही स्त्रियां रतनर्म में निपुण होती हैं । इसी निपुणता से पूर्वार्ध की चतुरता का ऐक्य है । ऐसाही अन्यत्र भी जानना । जिन अनेक वाक्यार्थों में साधर्म्य, वस्तुप्रतिवस्तुभाव को प्राप्त हो उनके आर्थ औपम्य को प्रतिवस्तूपमा कहते हैं । इसमें वस्तुप्रतिवस्तु भाव अवश्य रहता है । एक ही धर्म को दो शब्दों से पृथक् निर्देश करना वस्तु-प्रतिवस्तुभाव कहाता है । 'प्रतिवस्तु=प्रतिवाक्यार्थप्रूपमा=सादृश्य यस्या सा प्रतिवस्तूपमा' ।

दृष्टान्त इति—दो वाक्यों में धर्मसहित, 'वस्तु' अर्थात् उपमानोपमेय के प्रतिविम्बन को दृष्टान्तालङ्कार कहते हैं । सादृश्य के अवधानगम्य होने को 'प्रतिविम्बन' कहते हैं । पृथक् निर्दिष्ट, धर्मसहित धर्मों का सादृश्य जहां ध्यान देने से प्रतीत होता हो, शब्द से निर्दिष्ट न हो वहां दृष्टान्तालङ्कार जानना । सधर्मस्येति—प्रतिवस्तूपमा में साधारण धर्म का विम्बप्रतिविम्बभाव नहीं रहता, केवल उपमान तथा उपमेय रूप धर्मियों का विम्बप्रतिविम्बभाव होता है, अतः उसमें लक्षण न चला जाय इसलिये 'सधर्मस्य' कहा है । दृष्टान्त में धर्म सहित धर्मों का प्रतिविम्बन होना चाहिये, केवल धर्मों का नहीं ।

श्रीतर्कवागीशजी ने इस कारिका का अर्थ लिखा है कि "सधर्मस्य सदृशस्य, वस्तुन सामान्यवर्मस्य, प्रतिविम्बनम् प्रणिधानगम्यमाभ्यस्तम्" । यह अशुद्ध भी है और असंगत भी है । 'सधर्मस्य' का अर्थ यदि 'सदृशस्य' करें तो 'समान, धर्मों यस्य' ऐसा विग्रह करके बहुव्रीहि समास करना पड़ेगा । यदि 'समानस्य च्छन्दस्य मूर्धप्रष्टुवृद-क्यु' इस सूत्र में योगविभाग माने तो 'समान' को 'स' आदेश हो जायगा, अन्यथा समान वाचक 'मह' शब्द के साथ समास करके 'गोपमर्जनस्य' इस सूत्र से 'स' आदेश हो सकता है । परन्तु चाहे जो कुछ करें—बहुव्रीहि समास में 'वर्मादिनिच् केलात्' इस सूत्र से 'अनिच्' समासान्त अनिवार्य है, अतः 'सधर्मणः' यही होगा, 'सधर्मस्य' अशुद्ध है ।

आपने 'वस्तुन' का अर्थ किया है 'सामान्यवर्मस्य' यह असंगत है । 'वस्तु' शब्द पदार्थ मात्र का वाचक है । उससे सामान्यधर्म का विशेष रूप से भान नहीं हो सकता । जिस प्रकार 'देवदत्त को तुलाशो' इस वाक्य के स्थान में 'प्राणी को तुलाशो' या 'पदार्थ को तुलाशो' यह कहना असंगत है उसी

प्रकार सामान्यधर्म के लिये 'वस्तु' शब्द का प्रयोग करना भी असंगत है । वस्तुतः ग्रन्थकार का यह तात्पर्य है ही नहीं ।

इसके पूर्व 'प्रतिवस्तूपमा' अलंकार का वर्णन कर चुके हैं । उसमें भी दो वाक्यार्थों का सादृश्य गम्य होता है और दृष्टान्त में भी । परन्तु इन दोनों में भेद यह है कि प्रतिवस्तूपमा में केवल उपमान और उपमेय में सादृश्य गम्यमान होता है, किन्तु इन दोनों का धर्म एक ही होता है । शब्द पुनरुक्ति बचाने के लिये केवल शब्दभेद से उसका निर्देश रहता है । वहाँ विम्ब-प्रतिविम्बभाव नहीं रहता । 'दृष्टान्त' में उपमान, उपमेय तथा उनके धर्मों में भी विम्बप्रतिविम्बभाव रहता है । इसीलिये काव्यप्रकाशकार ने लिखा है—'दृष्टान्त पुनरेतेषा मर्षेषा प्रतिविम्बनम्'—'एतेषा साधारणधर्मादीनाम्' । दृष्टान्त में साधारण धर्म का भी प्रतिविम्बन होता है जो कि 'प्रतिवस्तूपमा' में नहीं होता । यही बात 'अलङ्कारसर्वस्व' में भी लिखी है ।

'तस्यापि विम्बप्रतिविम्बभावतया निर्देशे दृष्टान्त' तस्यापीति न केवलमुपमानोपमेययो । तच्छब्देन सामान्यधर्म प्रत्यवमृष्ट ।

'रसगङ्गाधर' ने इन सब बातों को और भी स्पष्ट करके 'दृष्टान्त' अलङ्कार का वर्णन इस प्रकार किया है—'प्रकृतवाक्यार्थघटकानाम् उपमानादीनां साधारणधर्मस्य च विम्बप्रतिविम्बभावे दृष्टान्त' । प्रतिवस्तूपमा का दृष्टान्त के साथ भेद दिखाते हुए इसकी व्याख्या में लिखा है 'अस्य चालङ्कारस्य प्रतिवस्तूपमया भेदकमेतदेव यत्तस्या धर्मो न प्रतिविम्बित, किन्तु शुद्धमामान्यात्मनैव स्थित, इदं प्रतिविम्बित ।'

सारांश यह है कि दृष्टान्त अलङ्कार में धर्मिरूप वस्तुओं (उपमान, उपमेयों) के समान उनके धर्म भी परस्पर प्रतिविम्बित होते हैं । उपमान के साथ उपमेय का और उपमानधर्म के साथ उपमेयधर्म का विम्बप्रतिविम्बभाव रहता है । 'अविदितशुणापि' इत्यादिक उदाहरण में सूक्ति के साथ माला का और गुण के साथ परिमल का विम्बप्रतिविम्बभाव है ।

तर्कवागीशजी ने जो अर्थ किया है उसके अनुसार केवल सामान्यधर्म का प्रतिविम्बन प्रतीत होता है, धर्मों का नहीं, अतः उनका कथन अज्ञानमूलक है । यदि उनका कथन माना जाय तो मूलोक्त 'सधर्मस्य' पद व्यर्थ भी हो जायगा, क्योंकि सदृश वस्तुओं के धर्म में ही समानता होती है । विसदृश वस्तुओं के धर्म को 'सामान्यधर्म' नहीं कहा जा सकता, अतः 'सामान्यधर्मस्य प्रतिविम्बनम्' इतने से ही काम चल सकता था ।

अदन्त 'सधर्म' शब्द 'सद्रोणा खारी' के समान निष्पन्न होता है । 'ग्रन्थान्ताधिके च' ६।३।७६ इस सूत्र से 'सह' के स्थान में 'स' आदेश होता है । आधिक्य अर्थ में यहाँ 'सह' शब्द का प्रयोग है । 'प्रतिवस्तूपमा' में केवल वस्तु (धर्मों) का प्रतिविम्बन होता है और 'दृष्टान्त' में उसकी प्रपञ्चा धर्म अधिक रहता है । यहाँ यह भी प्रतिविम्बित होता है । 'नधर्मस्य' धर्मेण अधिम्य - धर्ममहितस्येति यावत् - 'वस्तुन' = धर्मिणः प्रतिविम्बन दृष्टान्त ।

‘अविदिनगुणापि सत्कविभणिति कर्णेणु वमति मधुधाराम् ।
अनधिगतपरिमलापि हि हरति दृश मालतीमाला ॥’

‘त्वयि दृष्टे कुरङ्गाद्या ससने मदनव्यथा ।

दृष्टानुदयभाजीन्दौ ग्लानि कुमुदसहते ॥’

‘वसन्तलेखैकनिबद्धभावा परामु कान्तामु मन कुतो न ।

प्रफुल्लमल्लीमधुलम्पटः किं मधुवन काङ्क्षति वल्लिमन्याम् ॥’

इदं पद्यं मम । अत्र ‘मन कुतो न’ इत्यस्य ‘काङ्क्षति वल्लिमन्याम्’ इत्यस्य चैकरूपतयैव पर्यवसानात्प्रतिवस्तूपमैव । इह तु कर्णे मधुधारावमनस्य नेत्रहृणस्य च साम्यमेव, न त्वैकरूप्यम् । अत्र समर्थ्यसमर्थकवाक्ययो सामान्यविशेषभावोऽर्थान्तरन्यासः । प्रतिवस्तूपमादृष्टान्तयोस्तु न तथेति भेदः ।

अयमपीति—यह दृष्टान्तालङ्कार भी साधर्म्य और वैधर्म्य से दो प्रकार का होता है । क्रम से उदाहरण—अविदिनेति—अच्छे कवि की उक्ति के गुण चाहे न मालूम हुए हों तो भी वह केवल सुनने से ही कानों में मधुरस बरसाती है । यह देखा गया है कि दूर होने आदि के कारण मालती की माला का गन्ध चाहे प्रतीत न होता हो ता भी वह दृष्टि को अपनी ओर खींच ही लेती है । यहां यद्यपि इवादि शब्द नहीं हैं तथापि मालती माला के साथ कवि की सूक्ति का और सुगन्ध के साथ कविता के गुणों का सादृश्य प्रतीत होता है ।

वैधर्म्य का उदाहरण—तथेति—तुम्हारे देखने पर मृगलोचनी की मदनव्यथा दूर होती है । चन्द्रमा के उदय न होने पर ही कुमुदावली की ग्लानि देखी गई है । यहां ध्यान देने से कामिनी और कुमुदावली, नायक और चन्द्रमा एवं मदनव्यथा और ग्लानि की समता प्रतीत होती है ।

दूसरे अलंकारों से इसका भेद दिखाने हैं—यमेनेति—वसन्तलेखामें लगा हुआ हमारा मन और रमणियों में कैसे जा सकता है ? खिली हुई चमेली के मधुरस में अटका हुआ भ्रमर क्या दूसरी बेल को चाहता है ? अथेति—यहां ‘मन का अन्यत्र नहीं जाना’ और ‘अन्य को नहीं चाहना’ ये दोनों बातें एक ही हैं । केवल पुनरुक्ति के भय से भिन्न शब्दों से निर्देश किया गया है, अतः यहां प्रतिवस्तूपमा ही है । इदं—दृष्टान्तालंकार के प्रकृत उदाहरण ‘अविदिनगुणापि’ इत्यादि में तो ‘मधुरस बरसाना’ और ‘दृष्टि को खींचना’ इन दोनों धर्मों की समानता ही है एक रूपता नहीं । अथेति—समर्थ्य और समर्थक वाक्यों में से यदि एक सामान्य हो और दूसरा विशेष तो ‘अर्थान्तरन्यास’ होता है, परन्तु प्रतिवस्तूपमा और दृष्टान्त में सामान्यविशेषभाव नहीं होता । यही इनका भेद है ।

संभवन्वस्तुसंबन्धोऽसंभवन्वापि कुत्रचित् ॥ ५१ ॥
यत्र बिम्बानुबिम्बत्वं बोधयेत् सा निदर्शना ।

तत्र संभवद्वस्तुसंबन्धनिदर्शना यथा—

‘कोऽत्र भूमिवलये जनान्मुग्धा तापयन्सुचिरमेति सपदम् ।

वेदयन्निति दिनेन भानुमानाससाद चरमाचल ततः ॥’

अत्र रवेरीदृशार्थवेदनक्रियाया वक्तृत्वेनान्वयः संभवत्येव । ईदृशार्थज्ञापनसमर्थचर-
माचलप्रातिरूपकर्मवत्त्वात् । स च रवेरस्ताचलगमनस्य परितापिता विपत्प्राप्तेश्च
बिम्बप्रतिबिम्बभावः बोधयति । असंभवद्वस्तुनिदर्शनात्वेकवाक्यानेकवाक्यगतत्वेन
द्विविधा । तत्रैकवाक्यगा यथा—

‘कलयति कुवलयमालाललित कुटिलः कटाक्षविक्षेपः ।

अधरः किसलयलीलामाननमस्याः कलानिधिविलासम् ॥’

अत्रान्यस्य धर्मं कथमन्यो बहव्यति कटाक्षविक्षेपादीनां कुवलयमालादिगतललि-
तादीनां कलनमसंभवत्तल्ललितादिसदृश ललितादिकमवगमयत्कटाक्षविक्षेपादे, कुव-
लयमालादेश्च बिम्बप्रतिबिम्बभावः बोधयति । यथा वा—

अयं निदर्शना—सम्भवविवेक—जहां वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध सम्भव (अवा-
यित) अथवा असम्भव (बाधित) होकर उनके बिम्बप्रतिबिम्बभाव का बोधन
करे वही निदर्शना अलंकार होता है। सम्भव का उदाहरण—कोत्रेति—इस भूमि
पर लोगों को व्यर्थ सन्ताप देता हुआ कौन अधिक समय तक सम्पत्ति का
उपभोग कर सकता है । सन्तापदायक ग्रीष्म दिन के द्वारा यह सूचना देता
हुआ सूर्य अस्ताचल की ओर चल दिया । अत्रेति—यहां इस प्रकार की बोधन
क्रिया में सूर्य का वक्ता के रूप से सम्बन्ध हो सकता है, क्योंकि अस्ताचल
का गमन उसमें चिद्यमान है । उसीसे उक्त सूचना होती है । सचेति—वक्तारूप
से इस सम्बन्ध के द्वारा सूर्य के अस्त होने और सन्तापदायक लोगों के विपत्ति
में पड़ने इन दोनों क्रियाओं में बिम्बप्रतिबिम्बभाव (सादृश्य) प्रतीत होता है ।

असम्भव की निदर्शना दो प्रकार की होती है । एक तो वह जो एकही वाक्य
में हो और दूसरी अनेक वाक्यों में होनेवाली । पहली का उदाहरण—
कलयतीति—इसके कुटिल कटाक्ष का विक्षेप नील कमलों की माला के विलास
को धारण करता है और अधरोष्ठ पल्लव की शोभा को एवं मुख चन्द्रमा के
विलास को धारण करता है । अत्रेति—अन्य के धर्म का अन्य में जाना असम्भव
है—अतः कुवलयमाला आदिकों के विलासादिक कटाक्षादिकों में नहीं रह
सकते—इस लिये यहां वाक्यार्थ का सादृश्य में पर्यवसान होता है ।
कटाक्षविक्षेप की शोभा नीलकमलमाला की शोभा के समान है इत्यादिक ज्ञान
होता है । इससे कटाक्ष और नीलकमलमाला का बिम्बप्रतिबिम्बभाव प्रतीत

‘प्रयाणे तव राजेन्द्र मुक्ता वैरिमृगीदृशान् ।

राजहसगतिः पद्मचामाननेन शशिद्युतिः ॥’

अत्र पादाभ्यामसवद्वराजहसगतेस्त्यागोऽनुपपन्न इति तयोस्तत्सवन्धः कल्प्यते, स चासभवन् राजहसगतिमिव गतिं बोधयति । अनेकवाक्यगा यथा—

‘इदं किलाव्याजमनोहर वपुस्तपःक्षम सावयितुं य इच्छति ।

ध्रुवः स नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लता छेत्तुमुपिर्व्यवस्यति ॥’

अत्र यत्तच्छब्दनिर्दिष्टवाक्यार्थयोरभेदेनान्वयोऽनुपपद्यमानस्तादृशवपुस्तपः क्षम-
त्वसाधनेच्छा नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लताछेदनेच्छेवेति विस्मयप्रतिविम्बभावे पर्यवस्यति ।
यथा वा—

‘जन्मेदं बन्ध्यता नीतं भवभोगोपलिप्सया ।

काचमूलेन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिर्मया ॥’

अत्र भवभोगलोभेन जन्मनो व्यर्थतानयनं काचमूलेन चिन्तामणिविक्रय इवेति पर्यवसानम् । एवम्—

होता है। दूसरा उदाहरण—प्रयाणे इति—हे राजन्, तुम्हारी विजय यात्रा के समय शत्रुनारियों के पैरों ने राजहंसों की चाल छोड़ दी और उनके मुख ने चन्द्रमा की शोभा छोड़ दी। अत्रेति—छोड़ी वही वस्तु जा सकती है जो कभी गृहीत हो, इसलिये राजहंस की गति का पैरों के साथ सम्बन्ध मानना पड़ेगा। क्योंकि बिना सम्बन्ध के हुए पैर उसे छोड़ नहीं सकते। परन्तु राजहंस की चाल उसी के साथ समवाय सम्बन्ध से रहती है। वह अन्यत्र जा नहीं सकती। अतः वाक्यार्थ असम्भव होने के कारण ‘राजहंसगति’ का अर्थ है—राजहंस की गति के सदृश गति ।

अनेक वाक्यों की निदर्शना का उदाहरण—इदमिति—शकुन्तला को देखकर राजा दुष्यन्त की उक्ति है। जो ऋषि स्वभाव से सुन्दर इस कोमल देह को तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं वे निश्चय ही नीले कमल के कोमल पत्ते की किनार से शमीवृक्ष (जट) को काटना चाहते हैं। अत्रेति—यहां ‘यत्तत्’ शब्दों से जिन दो वाक्यों का पूर्वार्थ और उत्तरार्थ में निर्देश किया है वे आपस में अभेदरूप से अन्वित नहीं हो सकते, अतः यहां इस विस्मयप्रति-विम्बभाव में वाक्यार्थ का पर्यवसान होता है कि ‘इस कोमलाङ्गी से तपस्या कराने की इच्छा, कमल के पत्ते से शमीवृक्ष काटने की इच्छा के समान है’। इन दोनों इच्छाओं में विस्मयप्रतिविम्बभाव है।

और उदाहरण—जन्मेति—संसार के सुख भोगों के लालच में फँसकर मैंने यह अपना जन्म व्यर्थ खो दिया। हाय, मैंने चिन्तामणि को काच के मोल में बेच दिया। यहां इन दोनों वाक्यों का इस प्रकार विस्मयप्रतिविम्बभाव में पर्यवसान होता है कि ‘विषयों के लोभ से जन्म गँवाना वैसाही है जैसा चिन्तामणि को काच के दामों में बेच देना’ ।

‘क सूर्यप्रभवो वशः क चाल्पविषया मतिः ।

तितीर्षुर्दुस्तर मोहादुडुपेनास्मि सागरम् ॥’

अत्र मन्मत्या सूर्यवशवर्णनमुडुपेन सागरतरणमिवेति पर्यवसानम् । इयं च कचि-
दुपमेयवृत्तस्योपमानेऽसम्भवेऽपि भवति । यथा—

‘योऽनुभूत कुरङ्गाद्यास्तस्या मधुरिमावरे ।

समास्वादं स मृद्वीकारसे रसविशरदैः ॥’

अत्र प्रकृतस्याधरस्य मधुरिमधर्मस्य द्राक्षारसेऽसम्भवात्पूर्ववत्साम्ये पर्यवसानम् ।
मालारूपापि । यथा मम—

‘क्षिपसि शुक वृषदशकवदने मृगमर्पयसि मृगादनरदने ।

वितरसि तुरग महिषविपाणे निदधच्चेतोभोगविताने ॥’

इह विम्बप्रतिविम्बतात्त्रेप विना वाक्यार्थापर्यवसानम् । दृष्टान्ते तु पर्यवसितेन
वाक्यार्थेन सामर्थ्याद् विम्बप्रतिविम्बताप्रत्यायनम् । नापीयमर्थापत्तिः । तत्र ‘हारोऽयं
हरिणाक्षीणा—’ इत्यादौ सादृश्यपर्यवसानाभावात् ।

कृते—कहां सूर्य से उत्पन्न वंश । और कहां मेरी अल्पज्ञ बुद्धि ! मैं अज्ञान-
वश उडुप (तम्हेड़-या डोंगी) के द्वारा दुस्तर समुद्र को पार करना चाहता
हूँ । अत्रेति—यहां ‘मेरी मति से सूर्यवंश का वर्णन वैसाही है जैसा उडुप से
समुद्रतरण’ इस प्रकार वाक्यार्थ का पर्यवसान होता है ।

इत्येवेति—जहां कहीं उपमेय का धर्म उपमान में असम्भव हो वहां भी यह
(निदर्शना) होती है । जैसे—योनो०—उस मृगनयनी के अधर में जो मधुरता
पाई थी उसका रसज्ञों ने मृद्वीका (अंगूर) के रस में आस्वाद पाया । अत्रेति—
अधर की मधुरता द्राक्षारस में नहीं हो सकती, अतः यहां भी पूर्ववत्
सादृश्य में पर्यवसान होता है ।

निदर्शना, मालारूप भी होती है—जैसे—क्षिपतीति—तुम जो चित्त को भोगों में
लगा रहे हो—सो याद रखो, तोते को विलाव के मुह में भोंक रहे हो, हिरन
को घघरे के दांतों में दे रहे हो और घोड़े को भैंसे के सींगों पर रख रहे हो ।
‘विषयों में चित्त का लगाना, तोते को विलाव के मुख में फँकने आदि के तुल्य
है’ इस रूप से यशं सादृश्य में वाक्य की विश्रान्ति होती है । इहेति—निदर्शना
में जयतक विम्बप्रतिविम्बभाव का आक्षेप न किया जाय तबतक वाक्यार्थ की
विश्रान्ति नहीं होती, किन्तु दृष्टान्त में वाक्यार्थ पर्यवसित होने के पीछे
सामर्थ्यवश से सादृश्य की प्रतीति होती है । इसे अर्थापत्ति भी नहीं कह सकते,
क्योंकि ‘हारोयम्’ इत्यादिक अर्थापत्ति के उदाहरणों में वाक्यार्थ का सादृश्य
में पर्यवसान नहीं होता ।

आधिक्यमुपमेयस्योपमानान्यूनताथवा ॥ ५२ ॥

व्यतिरेकः

स च

एक उक्ते, ऽनुक्ते हेतौ पुनस्त्रिधा ।

चतुर्विधोऽपि साम्यस्य बोधनच्छब्दतोऽर्थतः ॥ ५३ ॥

आक्षेपाच्च द्वादशधा श्लेषेऽपीति त्रिरष्टधा ।

प्रत्येकं स्यान्मिलित्वाष्टचत्वारिंशद्विधः पुनः ॥ ५४ ॥

उपमेयस्योपमानादाधिक्ये हेतुरुपमेयगतमुत्कर्षकारणमुपमानगत निष्कर्षकारण च । तयोर्द्वयोरप्युक्तावेक , प्रत्येक समुदायेन वानुक्तौ त्रिविव इति चतुर्विधेऽप्यस्मिन्नुपमानोपमेयभावस्य निवेदन शब्देनार्थेनाक्षेपेण चेति द्वादशप्रकारोऽपि श्लेषे, 'अपि' शब्दादश्लेषेऽपिचेतिचतुर्विंशतिप्रकार । उपमानान्यूनतायामप्यनयैव भङ्ग्या चतुर्विंशतिप्रकारेति मिलित्वाष्टचत्वारिंशत्प्रकारो व्यतिरेकः ।

उदाहरणम्—

‘अकलङ्क मुखं तस्या न कलङ्की विधुर्यथा ।’

अत्रोपमेयगतमकलङ्कत्वमुपमानगतं च कलङ्कित्व हेतुद्वयमप्युक्तम् । यथाशब्द-

अथ व्यतिरेकः—आधिक्यमिति—उपमान से उपमेय का आधिक्य अथवा उपमान से उपमेय की न्यूनता के वर्णन करने में व्यतिरेकालङ्कार होता है । उपमेयस्येति—उपमेय का जहाँ उपमान से आधिक्य वर्णित हो वहाँ (१) उपमेय की उत्कृष्टता और उपमान की अपकृष्टता (हीनता) का कारण (दोनों का हेतु) यदि शब्द से कह दिया हो तो एक प्रकार का व्यतिरेक होता है । और इनमें से (२) उत्कृष्टता का कारण न कहा हो अपकृष्टता का ही कहा हो या (३) अपकृष्टता का न कहा हो उत्कृष्टता का ही कहा हो अथवा (४) दोनों न कहे हों तो इस प्रकार हेतु का अनुक्ति में तीन प्रकार का व्यतिरेक होता है । इन चारों में उपमानोपमेयभाव का कथन कहीं शब्द से होता है, कहीं अर्थबल से लभ्य होता है और कहीं आक्षेप से गम्य होता है, अतः प्रत्येक के तीन भेद होने के कारण, वारह भेद हुए । ये सब श्लेष में भी होते हैं और अश्लेष में भी । कारिका में ‘अपि’ शब्द (श्लेषेऽपीति) पड़ा है उससे अश्लेष का भी ग्रहण होता है । एवंच उक्त वारह के चौबीस भेद हुए । इसी प्रकार उपमान से उपमेय की हीनता में भी चौबीस भेद होते हैं । सब मिलकर व्यतिरेक के अड़तालीस भेद होते हैं ।

उदाहरण—अमनङ्गमिति—उसका निष्कलङ्क मुख कलङ्की चन्द्रमा जैसा नहीं है । अथेति—यहाँ उपमेय (मुख) की उत्कृष्टता का कारण निष्कलङ्कत्व और उपमान (चन्द्र) की हीनता का कारण कलङ्कित्व ये दोनों हेतु शब्द से ही

प्रतिपादनाच्चशब्दमौपम्यम् । अत्रैव 'न कलङ्कविधूपमम्' इति पाठे आर्यम् । 'जयतीन्दु कलङ्किनम्' इति पाठे त्विवत्तुल्यादिपदविरहादाक्षितम् । अत्रैवा-
कलङ्कपदत्यागे उपमेयगतोत्कर्षकारणानुक्तिः । कलङ्किपदत्यागे चोपमानगतनिकर्ष-
कारणानुक्तिः । द्वयोरनुक्तौ द्वयोरनुक्तिः । श्लेषे यथा—

‘अतिगाढगुणायश्च नाब्जवद्भङ्गुरा गुणा ॥’

अत्रैवार्थे वतिरिति शब्दमौपम्यम् । उत्कर्षनिकर्षकारणयोर्द्वयोरप्युक्तिः ।
गुणशब्द. श्लिष्ट. । अन्ये भेदा पूर्ववद्बुद्ध्या । एतानि चोपमेयस्योपमानादाधिक्य
उदाहरणानि । न्यूनत्वे दिङ्मात्र यथा—

‘क्षीण क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽभिवर्धते सत्यम् ।

विरम प्रसोद सुन्दरि यौवनमनिवर्ति यात तु ॥’

अत्रोपमेयभूतयौवनास्यैर्यस्याधिक्यम् । तेनात्र ‘उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपर्यये

उक्त हैं और ‘यथा’ शब्द का प्रयोग है, अतः उपमानोपमेयभाव शब्द है ।
अत्रैवेति—इसी उदाहरण में यदि ‘विधूपमम्’ पाठ कर दें तो आर्य औपम्य हो
जायगा और यदि ‘जयतीन्दुम्’ ऐसा पाठ कर दें तो इव और तुल्यादि पदों
के न रहने के कारण औपम्य आक्षेप से लभ्य होगा ।

इसी उदाहरण में यदि ‘अकलङ्कम्’ पद को निकाल दें तो उपमेय के
उत्कर्षक हेतु की अनुक्ति हो जायगी और यदि, ‘कलङ्की’ पद को छोड़ दें तो
उपमानगत अपकर्ष के कारण की अनुक्ति हो जायगी एवं यदि दोनों पदों
को छोड़ें तो दोनों हेतुओं की अनुक्ति होगी ।

श्लेष का उदाहरण—अतिगाढेति—अत्रेति—यहां ‘तत्र तस्यैव’ इस सूत्र से इव के
अर्थ में वति प्रत्यय हुआ है, अतः औपम्य शब्द है । उत्कर्ष और अपकर्ष के
कारण उक्त हैं । ‘गुण’ शब्द श्लिष्ट है । यह दया, दाक्षिण्य आदि गुणों को
भी कहता है और तन्तुओं को भी । नायिका के पक्ष में पहले गुण हैं और
कमल के पक्ष में तन्तु । और भेद पूर्ववत् जानना । ये सब आधिक्य के
उदाहरण हैं ।

न्यूनता के उदाहरण—क्षीण इति—हे सुन्दरि, यह ठीक है कि चन्द्रमा
बार-बार क्षीण होकर भी फिर बढ़ जाता है, परन्तु गया हुआ यौवन फिर
नहीं लौटता । देखो, मान मत करो । प्रसन्न हो जाओ । यहां चन्द्रमा की
अज्ञेता यौवन (उपमेय) में अस्थिरता बताई है, अतः उपमान से उपमेय
की न्यूनता है । हेतु दोनों उक्त हैं । औपम्य प्रतीयमान है । अत्रेति—यहां
फोर् (काव्य प्रकाशकार) कहते हैं कि उपमेयभूत यौवन में उपमानभूत
चन्द्रमा की अज्ञेता अस्थिरता का आधिक्य है । चन्द्रमा में अस्थिरता नहीं,
परन्तु यौवन में है, इस लिये यह भी आधिक्य का ही उदाहरण हो सकता
है । अतएव व्यतिरेक का जो यह लक्षण किसी ने (अलंकार सर्वस्वकार ने)

वा व्यतिरेक ' इति केपाचिल्लक्षणे 'विपर्ययेवेतिपदमनर्थकम्' इति यत्केचिदाहु, तन्न विचारसहम् । तथाहि—अत्राविकन्यूनत्वे सत्त्वासत्त्वे एव विवक्षिते । अत्र च चन्द्रा-
पेक्षया यौवनस्यासत्त्व स्फुटमेव । अस्तु वात्रोदाहरणे यथाकथञ्चिदिति ।

‘हनूमदाद्यैर्यशसा मया पुनर्द्विपा हसैर्दूतपथ सितीकृत ।’

इत्यादिषु का गतिरिति सुष्ठूक्त ‘न्यूनतायवा’ इति ।

सहार्थस्य बलादेकं यत्र स्याद्वाचकं द्वयोः ।

सा सहोक्तिर्मूलभूतातिशयोक्तिर्यदा भवेत् ॥ ५५ ॥

अतिशयोक्तिरप्यत्राभेदाव्यवसायमूला कार्यकारणपूर्वापर्यविपर्ययरूपा च ।

अभेदाव्यवसायमूलापि श्लेषभित्तिकान्यथा च । क्रमेणोदाहरणम्—

‘सहाधरदलेनास्या यौवने रागभाक्प्रिय ।’

अत्र रागपदे श्लेषः ।

किया है कि ‘उपमेय के आधिक्य में और विपर्यय (हीनता) में व्यतिरेक होता है’ इस में ‘विपर्यय’ कहना व्यर्थ है, क्योंकि उक्त उदाहरण के ही लिये यह कहा गया था सो उक्त रीति से आधिक्य का ही उदाहरण हो सकता है । इसका खण्डन करते हैं—तवेति—यह ठीक नहीं—क्योंकि यहां अधिकत्व से वस्तु का सत्त्व (उत्कृष्टता) और न्यूनत्व से असत्त्व (अपकर्ष) विवक्षित है । प्रकृत उदाहरण में चन्द्रमा की अपेक्षा यौवना का अपकर्ष स्पष्ट ही है । अतः उक्त लक्षण में ‘विपर्यये वा’ यह अंश होना ही चाहिये । अस्तु, वेति—अथवा इस उदाहरण में जैसे तैसे संगति कर भी लो परन्तु ‘हनूमदाद्यैः’ इत्यादिक पद्यों में क्या करोगे ? हनूमदिति—राजा नल की उक्ति है—हनूमान् आदिकों ने दूतमार्ग (दूतकृत्य) को यश से शुभ्र किया था, परन्तु मने उसे शत्रुओं का हँसी से शुभ्र किया । जो दूतकार्य मुझे दिया गया था मैं उसमें कृतकार्य न हो सका । शत्रु इसे देखकर अवश्य हँसेंगे । जो मार्ग पहले यशोधवल था आज वही विपक्षदास से धवल होगा । यहां उपमेय (नल) का अपकर्ष स्पष्ट है, अतः लक्षण में ‘न्यूनता’ कहना ठीक ही है ।

अथ सहोक्ति—वेति—सह शब्दार्थ के बल से जहां एक शब्द दो अथा का वाचक हो वहां ‘सहोक्ति’ अलंकार होता है—परन्तु इसके मूल में अतिशयोक्ति अवश्य रहनी चाहिये । यहाँ अतिशयोक्ति या तो अभेदाव्यवसाय मूलक होती है या कार्य कारण के पूर्वापर्य-विपर्यय के कारण होती है । अभेदाव्यवसाय में भी कहीं श्लेषमूलक होती है, कहीं अश्लेष मूलक । क्रम से उदाहरण—
तवेति—यौवनकाल में इस सुन्दरी का अधरोष्ठ और प्रियतम दोनों साथही साथ रागयुक्त हुए हैं । यहां ‘राग’ पद में श्लेष है । अधर के पक्ष में राग का अर्थ है लाल रंग और नायक के पक्ष में अनुराग । इन दोनों का अभेदाव्य

‘सह कुमुदकदम्बैः काममुल्लासयन्त

सह घनतिमिरैर्धैर्यमुत्सारयन्तः ।

सह सरसिजपण्डैः स्वान्तमामीलयन्त

प्रतिदिशममृताशोरशवः सचरन्ति ॥’

इदं मम । अत्रोल्लासादीनां सन्धिभेदादेव भेदः, न तु श्लिष्टतया ।

सममेव नराधिपेन सा गुरुसमोहविलुप्तचेतना ।

अगमत्सह तैलविन्दुना ननु दीपार्चिरिव क्षितेस्तलम् ॥’

इयं च मालयापि सभवति । यथोदाहृते ‘सह कुमुदकदम्बैः —’ इत्यादौ ।

वसाय होने के कारण यहां मूल में अतिशयोक्ति है और सह शब्द होने के कारण सहोक्ति अलंकार है ।

वस्तुतः यह शुद्ध उदाहरण नहीं है, क्योंकि अधर का राग प्रिय के राग का कारण है, उसे कार्य के साथ कहा है, अतः यहां कार्य कारण के पौर्वापर्य का विपर्यय भी है । शुद्ध उदाहरण यह हो सकता है ।

“मान्धर्यमाप गमन सह शैशवेन, रक्त सहैव मनसाऽधरविम्बमासीत् ।

किन्नामवन्मृगाकिशोरदृशो नितम्बः, सर्वाधिको गुरुरय सह मन्मथेन ॥”

यहां दूसरे और चौथे चरणों में श्लेष है । सहकुमुदेति—कुमुद समूह के साथ काम को भी उल्लासित करता हुई, घनतिमिर के साथ धैर्य को भी दूर करती हुई, कमल समूहों के साथ हृदय को भी निमीलित करती हुई ये चन्द्रमा की किरणें चारों ओर फैल रही हैं । अत्रेति—यहां उल्लासादिपद श्लिष्ट तो नहीं हैं, किन्तु सम्बन्धी के भेद से आन्वित्य के कारण उनके अर्थों में भेद होना है । कुमुदों के पक्ष में उल्लास का अर्थ है खिलाना (विकसित करना) और काम के पक्ष में है बढ़ाना । तिमिर के साथ उत्सारण का अर्थ है हटाना और धैर्य के साथ है नाश करना । एवं कमलों का आमीलन है संकोच और हृदय का आमीलन है और सब विषयों को छोड़ कर एक कामरस में निमग्न होना । ये सब भिन्न अर्थ सम्बन्धिभेद के कारण होते हैं । इनमें दो दो का अभेदाध्यवसाय होता है ।

पौर्वापर्यविपर्यय का उदाहरण—सममिति—छाती पर नारदजी की माला गिरने के अनन्तर अत्यन्त समोह के कारण जिसका चैतन्य नष्ट हो गया है ऐसी वह इन्दुमती राजा अज के साथही इस प्रकार पृथ्वी पर गिरी जैसे तैलविन्दु के साथ दीपक की लौ (प्रकाश) नीचे गिरती है । यहां इन्दुमती के गिरने के कारण ही राजा अज गिरे थे । उसे मरी हुई जान करही वे व्याकुल होकर गिरे थे । इन्दुमती का गिरना कारण है और अज का गिरना कार्य है । इन दोनों के साथ कहने से कार्य कारण के पौर्वापर्य का विपर्यय हुआ है । सह शब्द का पर्याय ‘समम्’ होने से यह सहोक्ति है । इयं चेति—सहोक्ति मालारूप भी होती है—जैसे पूर्वोक्त ‘सहकुमुद’ इत्यादि पद्य में ।

‘लक्ष्मणेन सम राम कानन गहन ययौ ।’

इत्यादौ चानिश्चयोक्तिमूलाभावान्नायमलकार ।

विनोक्तिर्यद्विनान्येन नासाध्वन्यदसाधु वा ।

नासाधु अशोभन न भवति । एव च यद्यपि शोभनत्व एव पर्यवसानं तथाप्य-
शोभनत्वाभावमुखेन शोभनवचनस्यायमभिप्रायो यत्कस्यचिद्वर्णनीयस्याशोभनत्व
तत्परसन्निवेरेव दोषः । तस्य पुनः स्वभावतः शोभनत्वमेवेति ।

यथा—

‘विना जलदकालेन चन्द्रो निस्तन्द्रता गतः ।

विना ग्रीष्मोष्मणा मञ्जुर्वनराजिरजायत ॥’

असाध्वशोभनं यथा—

‘अनुयान्त्या जनातीतं कान्त साधु त्वया कृतम् ।

का दिनश्रीर्विनार्केण का निशा शशिना विना ॥’

‘निरर्थक जन्म गतं नलिन्या यया न दृष्ट तुहिनाशुविम्बम् ।

उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलैव दृष्टा विनिद्रा नलिनी न येन ॥’

अत्र परस्परविनोक्तिभङ्ग्या चमत्कारातिशयः । विनाशब्दप्रयोगाभावेऽपि विनार्थ-

लक्ष्मणेति—यहां अतिशयोक्ति मूल में नहीं है, अतः सहोक्ति भी नहीं है ।

अथ विनोक्ति—विनेति—जहां एक के विना दूसरा अशोभन (बुरा) नहीं होता अथवा होजाता है वहां विनोक्ति होती है । एव चेति—यद्यपि ‘अशोभन नहीं होता’ इसका भी तात्पर्य यही है कि ‘शोभन होता है’, परन्तु अभाव के द्वारा कहने का यह अभिप्राय है कि किसी वर्णनीय में जो अशोभनता आती है वह दूसरे के साथ रहने से ही उत्पन्न हुई है—उसके विना वह अशोभन नहीं है अर्थात् स्वभाव से शोभनही है । उदाहरण—विनेति—वर्षाकाल के विना चन्द्रमा स्वच्छ होगया और ग्रीष्म की गरमी न होने से वनपत्ति रमणीय होगई । यहां वर्षाके विना चन्द्रमा अशोभन नहीं है और ग्रीष्म के विना वन-पत्ति भी बुरी नहीं है । स्वभाव से तो दोनों अच्छे ही हैं, किन्तु वर्षा और गरमी के कारण बिगड़ जाते हैं ।

अशोभन का उदाहरण—अनुयान्त्येति—लोकोत्तर पति का अनुगमन करके तुमने अच्छा ही किया । सूर्य के विना दिनलक्ष्मी किस काम की ! और चन्द्रमा के विना रात्रि की क्या शोभा ! यहां एक के विना दूसरा अशोभन है ।

निरर्थकमिति—कमलिनी का जन्म व्यर्थ ही गया—जिसने शीतल किरणोंवाले चन्द्रबिम्ब को न देखा और चन्द्रमा की उत्पत्ति भी निष्फल ही हुई जिनने प्रफुल्लित कमलिनी के दर्शन नहीं किये । अनेति—यहां एक दूसरे के विना दोनों की व्यर्थता के कथन से चमत्कार विशेष हुआ है । यद्यपि यहां विना

विवक्षाया विनोक्तिरेवेयम् । एव सहोक्तिरपि सहशब्दप्रयोगाभावेऽपि सहार्थविवक्षया भवतीति बोध्यम् ।

समासोक्तिः समैर्यत्र कार्यलिङ्गविशेषणैः ॥ ५६ ॥

व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ।

अत्र समेन कार्येण प्रस्तुतेऽप्रस्तुतव्यवहारसमारोपः । यथा—

‘व्याधूय यद्वसनमम्बुजलोचनाया

वक्षोजयो कनककुम्भधिलासभाजोः ।

आलिङ्गसि प्रसभमङ्गमशेषमस्या

धन्यस्त्वमेव मलयाचलगन्धवाह ॥’

अत्र गन्धवाहे हठकामुकव्यवहारसमारोपः ।

लिङ्गसाम्येन यथा—

‘असमातजिगीपस्य स्त्रीचिन्ता का मनस्विनः ।

अनाक्रम्य जगत्कृत्स्न नो संध्या भजते रविः ॥’

शब्द नहीं है तथापि विना शब्द के अर्थ की विवक्षा होने के कारण यह ‘विनोक्ति’ ही है । इसी प्रकार सहोक्ति भी सह शब्द के अर्थ की विवक्षा होने पर (‘सह’ शब्द का प्रयोग न होने पर भी) हो सकती है ।

समासोक्तिरिति—जिस वाक्य में ‘सम’ अर्थात् प्रस्तुत और अप्रस्तुत में समान रूप से अन्वित होनेवाले कार्य, लिङ्ग और विशेषणों से प्रस्तुत में अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप किया जाय वहां समासोक्ति अलङ्कार होता है । ‘व्यवहिते विज्ञेये प्रतीयनेऽनेनेति व्यवहारोऽवस्थाभेद’ श्री. त. वा. । अवस्था भेद को यहां व्यवहार कहते हैं ।

श्रीनरकवागीशजी ने इस कारिका में लिखा है ‘यत्रेत्यव्यय य इत्यर्थे’ यह ठीक नहीं है । क्योंकि पहले तो इस अर्थ में ऐसा अव्यय प्रसिद्ध नहीं दूसरे यहां उसकी आवश्यकता भी नहीं । ‘यत्र’ पद अध्याहत ‘वाक्ये’ का विशेषण है ।

जहां समान कार्य के द्वारा प्रस्तुत में अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप होता है उसका उदाहरण देते हैं—व्याधूयेति—हे मलयानिल, इस कमलनयनी के सुवर्ण-फलश तुल्य कुर्चों के वस्त्र को भिड़क के हठपूर्वक जो तुम इसका सर्वाङ्गीण आलिङ्गन करते हो, अतः तुम धन्य हो । यहां हठकामुक और वायु का कार्य समान है, अतः प्रस्तुत वायु में अप्रस्तुत—हठकामुक—के व्यवहार (अवस्था) का आरोप है ।

स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग की तुल्यता से व्यवहार के आरोप का उदाहरण—प्रसक्तयेति—जिसका विजयाभिलाष पूर्ण नहीं हुआ है उस वीर मनस्वी पुरुष को स्त्री (विवाह) की चिन्ता कैसी ? सम्पूर्ण संसार को आक्रान्त किये विना

अत्र पुखील्लिङ्गमात्रेण रविसव्ययोर्नायकनायिकाव्यवहार । विशेषणसाम्य तु श्लिष्टतया, साधारण्येन, औपम्यगर्भत्वेन च त्रिधा । तत्र श्लिष्टतया यथा मम—

‘विकसितमुखी रागामङ्गाद्रलत्तिमिरावृति

दिनकरकरस्पृष्टामैन्द्री निरीन्य दिश पुर ।

जरठलवलीपाण्डुच्छायो भृश कलुपान्तर

श्रयति हरित हन्त प्राचेतसी तुहिनद्युति ॥’

अत्र मुखरागादिशब्दानां श्लिष्टता । अत्रैव हि ‘निमिगावृतिम्’ इत्यत्र ‘निमिरा-
शुकाम्’ इति पाठे एकदेशस्य रूपणोऽपि समासोक्तिरेव, नत्वेकदेशविवर्ति रूपकम् ।

सूर्य सन्ध्या का संग नहीं करता । अत्रेति—यहां सन्ध्या के स्त्रीलिङ्ग और सूर्य के पुल्लिङ्ग होने से इनमें नायक और नायिका के व्यवहार का आरोप किया गया है ।

विशेषणों की समानता तीन प्रकार से हो सकती है—एक तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थों में विशेषणों के श्लिष्ट होने के कारण—दूसरे दोनों अर्थों में विशेषणों की साधारणता (समानरूप से अन्वय) के कारण और तीसरे औपम्य-गर्भता के कारण । श्लेष का उदाहरण—विकसितेति—प्रातःकाल जब चन्द्रमा भस्तोन्मुख है और सूर्य उदयोन्मुख है, उस समय का वर्णन है । ‘करोँ’ (किरणों या हाथों) से स्पर्श होने के कारण ‘राग’ (प्रातःकालिक सन्ध्या की लालिमा या अनुराग) के आसङ्ग से जिसका ‘मुख’ (अग्रभाग या मुँह) ‘विकसित’ (प्रकुल्लित या प्रकाशित) हो रहा है और जिसकी अन्धकाररूप ‘आवृति’ (आवरण या वस्त्र) खिसक रही है, ऐसी इन्द्रसम्बन्धिनी (पूर्व) दिशा को सामने (अपनी आंखों के आगे) देखकर पकी हुई लवली (हरफारेवड़ी) के समान पीला पड़ा हुआ और ‘आन्तर’ (मध्यभाग या हृदय) में अत्यन्त ‘कलुपित’ (मलिन या दुःखी) होकर यह चन्द्रमा ‘प्राचेतस’ (वरुण या यम) की ‘दिशा’ (पश्चिम या मृत्यु) का आश्रय लेता है । जैसे कोई अपनी पूर्वानुरक्त कामिनी को अपने सामने अन्य पुरुष में अनुरक्त देखकर मरने को तयार होता है उसी प्रकार की अवस्था के सूचक श्लिष्ट शब्दों का यहाँ सन्निवेश है । ‘ऐन्द्री’ कहने से परकीयान्व की प्रतीति होती है । वह पहले तो चन्द्रमा में अनुरक्त थी, परन्तु रात्रि के बीतने पर जब उसका वैभव कम हुआ तब उसने उसे छोड़ दूसरे (सूर्य) से प्रेम पैदा कर लिया । इसे देख चन्द्रमा की उक्त दशा हुई । यहाँ श्लिष्ट (दो अर्थवाले) शब्दों के सामर्थ्य से पूर्व दिशा में परकीया नायिका (कुलटा) का व्यवहार और चन्द्रमा में पूर्वानुरक्त पुरुष का व्यवहार एवं सूर्य में अन्तिम अनुरागी का व्यवहार प्रतीत होता है ।

अत्रेति—यहाँ मुख, राग आदि शब्दों में श्लेष है । यहाँ ‘निमिगावृतिम्’ के स्थान पर यदि ‘निमिगाशुकाम’ पाठ कर दें तो, यद्यपि एक अंश में आरोप की प्रतीति होने लगेगी तथापि उस दशा में भी यहाँ समासोक्ति अलंकार ही रहेगा, एक देश विवर्तिरूपक नहीं होगा, क्योंकि अन्धकार और वस्त्र इन

तत्र हि तिमिराशुकयो रूप्यरूपकभावो द्वयोरावरकत्वेन स्फुटसादृश्यतया परसा-
चिव्यमनपेक्ष्यापि स्वमात्रविश्रान्त इति न समासोक्तिबुद्धि व्याहन्तुमीश । यत्र तु
रूप्यरूपकयो सादृश्यमस्फुट तत्रैकदेशान्तररूपण विना तदसंगत स्यादित्य-
शाब्दमप्येकदेशान्तररूपणमार्थमपेक्षत एवेति तत्रैकदेशविवर्तिरूपकमेव । यथा—

‘जस्स रणान्तेउरए करे कुणान्तस्स मण्डलगलअम् ।

रससमुहीवि सहसा परम्मुही होइ रिउमेणा ॥’

अत्र रणान्त पुरयो सादृश्यमस्फुटमेव । कचिच्च यत्र स्फुटसादृश्यानामपि बहूना
रूपण शाब्दमेकदेशस्य चार्थं तत्रैकदेशिविवर्ति रूपकमेव । रूपकप्रतीतिव्यापितया

दोनों का आवरकत्व (ढाकना) रूप सादृश्य अत्यन्त स्फुट है । वह किसी
दूसरे की अपेक्षा विना किये ही अपने आप प्रकट हो जाता है । अतः वह
सादृश्य (जो रूपक का मूल है) समासोक्ति को हटा नहीं सकता । परन्तु
जहाँ रूप्य और रूपक का सादृश्य अस्फुट होता है वहाँ यदि दूसरे अंशों में
रूपण (आरोप) न करें तो वह (अस्फुट सादृश्य) असंगत ही हो जाय,
इस कारण दूसरे अंशों का आरोप शाब्द न होने पर भी अर्थवल से आक्षिप्त
हो जाता है, अतः वहाँ एकदेशविवर्तिरूपक ही माना जाता है—जैसे—
जस्सेति—‘यस्य रणान्त पुरे करे कुर्वाणस्य मण्डलाग्रलताम् । रससमुख्यपि सहसा पराङ्मुखी भवति
रिपुसेना’ । रणरूप रनवास में करवालवल्ली (तलवार) को हाथ में पकड़े हुए
जिस राजा को देखकर शत्रुओं की सेना रसोन्मुख होने पर भी मुँह फेर
लेती है । यहाँ कहना तो यही है कि यह राजा जब तलवार पकड़ कर रण में
पहुँचता है तो वीररस में भरी हुई भी शत्रुसेना पीछे हट जाती है, परन्तु
रण को अन्तःपुर का रूपक दिया है और रण तथा अन्तःपुर में कोई
स्फुट सादृश्य नहीं है, अतः ‘मण्डलाग्रलता’ और ‘सेना’ शब्दों के स्त्रीलिङ्ग
होने के कारण यद्यपि यहाँ यह प्रतीति होती है कि अन्तःपुर में जैसे किसी
एक सुन्दरी का हाथ पकड़े हुए नायक को आते देख दूसरी सुन्दरी शृङ्गार
रसोन्मुख (प्रेमपूर्ण) होने पर भी मुँह फेर कर चल देती है वही अवस्था
हाथ में तलवार पकड़े हुए इस राजा को देख रिपुसेना की होती है, तथापि
प्रस्तुत में इस अप्रस्तुत व्यवहार के आरोप होने पर भी समासोक्ति नहीं
मानी जाती, क्योंकि रण और अन्तःपुर का सादृश्य इतना अस्फुट है कि यदि
मण्डलाग्रलता में नायिकात्व का आरोप न करें और सेना में प्रतिनायिकात्व
का आरोप न करें तो पहला आरोप असंगत ही हो जाय । अतः पिछले दो
स्थानों में शब्दोक्त न होने पर भी अर्थवल से आरोप हो जाता है, अतः यहाँ
एकदेशविवर्तिरूपक ही है—समासोक्ति नहीं ।

एवञ्च—और जहाँ कहीं सादृश्य के स्फुट होने पर भी बहुत से स्थानों में
आरोप शब्दसिद्ध हो और किसी एकदेश में अर्थसिद्ध हो तो वहाँ भी एक

समासोक्तिप्रतीतिनिरोधायकत्वात् । नन्वस्ति रणान्तःपुरयोरपि सुखसंचारतया स्फुटं सादृश्यमिति चेत्, सत्यमुक्तम् । अस्त्येव, किंतु वाक्यार्थपर्यालोचनसापेक्षम्, न खलु निरपेक्षम् । मुखचन्द्रादेर्मनोहरत्वादिवद्वरणान्तं पुरयोः स्वतः सुखसंचारत्वाभावात् । साधारण्येन यथा—

‘निसर्गसौरभोद्भ्रान्तभृङ्गसर्गातशालिनी ।

उदिते वासराधीशे स्मेराऽजनि सरोजिनी ॥’

अत्रनिसर्गेत्यादिविशेषणसाम्यात्सरोजिन्या नायिकाव्यवहारप्रतीतौ स्त्रीमात्रगामिन स्मेरत्वधर्मस्य समारोपः कारणम् । तेन विना विशेषणसाम्यमात्रेण नायिकाव्यवहारप्रतीतेरसम्भवात् । औपम्यगर्भत्वं पुनस्त्रिधा सम्भवति, उपमारूपकसंकरगर्भत्वात् । तत्रोपमागर्भत्वे यथा—

देशविवर्ति रूपक ही जानना । क्योंकि ऐसे स्थलों में रूपक की प्रतीति व्यापक होती है । वह समासोक्ति की प्रतीति को ढांक लेती है ।

नन्विति—प्रश्न-रण और अन्तःपुर का भी तो सादृश्य स्फुट है । सुखपूर्वक संचार के योग्य होना इन दोनों का स्पष्ट साधारण धर्म है । फिर ‘जस्स’ इत्यादि पद्य में भी समासोक्ति क्यों नहीं मानते ? सत्यमिति—ठाक है, सादृश्य स्फुट है, परन्तु वह वाक्यार्थ की पर्यालोचना करने के पीछे ही प्रतीत होता है, तत्सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं । जैसे मुख और चन्द्रमा में स्वतःसिद्ध मनोहरत्व है वैसे रण में स्वयंसिद्ध सुखसंचारत्व नहीं है । जब तक राजा की शक्ति का ज्ञान न हो तब तक रण में सुखसंचार ज्ञात नहीं हो सकता ।

साधारण्य का उदाहरण—निसर्गेति—स्त्राभाविक गन्ध से (मुग्ध होकर) जिसके चारों ओर भ्रमर गुँज रहे हैं, वह पद्मिनी सूर्य के उदय होने पर मुसकुराने लगी (खिलने लगी) अथेति—यहाँ निसर्ग-यादि विशेषण (पूर्वार्थ) साधारण्य है । पद्मिनी स्त्री और कमलिनी में वह समान रूप से अन्वित होता है । यहाँ कमलिनी प्रस्तुत है । उस में अप्रस्तुत नायिका के व्यवहार का आरोप साधारण्य विशेषण के कारण होता है—परन्तु इस व्यवहार की प्रतीति का कारण है केवल स्त्री ही में रहनेवाले स्मेरत्व रूप धर्म का आरोप । स्मेरत्व (मुसकुराना) स्त्री में ही हो सकता है, कमलिनी में नहीं, अतः कमलिनी के खिलने (विकसन रूप धर्म) में स्मेरत्व का आरोप है । यही आरोप कमलिनी में नायिका की अवस्था का द्योतक है । इसके बिना केवल ‘निसर्गेत्यादि’ विशेषण से नायिका के व्यवहार की प्रतीति होना असम्भव है ।

औपम्यगर्भगमिति—औपम्यगर्भत्व तीन प्रकार से हो सकता है । एक तो वह जहाँ उपमा मन्थ में आ गई हो, दूसरा वह जहाँ रूपक (समासोक्ति के) मन्थ में आ गया हो और तीसरा वह जहाँ इन दोनों का सन्देहसंकर हो । प्रथम का उदाहरण-

‘दन्तप्रभापुष्पचिता पाणिपल्लवशोभिनी ।

केशपाशालिवृन्देन सुवेपा हरिणेक्षणा ॥’

अत्र सुवेपत्ववशात्प्रथम दन्तप्रभा पुष्पाणीत्येवमागर्भत्वेन समासः । अनन्तर च दन्तप्रभासदृशैः पुष्पैश्चितेत्यादिसमासान्तराश्रयेण समानविशेषणमाहात्म्याद्धरिणेक्षणाया लताव्यवहारप्रतीति । रूपकगर्भत्वे यथा—‘लावण्यमधुभिः पर्ण—’ इत्यादि । सकरगर्भत्वे यथा—‘दन्तप्रभापुष्प—’ इत्यादि । ‘सुवेपा’ इत्यत्र ‘परीता’ इति पाठे ह्युपमारूपकसाधकाभावात्सकरसमाश्रयणम् । समासान्तर पूर्ववत् । समासान्तरमहिम्ना लताप्रतीति । ‘एषु च येना मने उपमासकरयोरेकदेशविवर्तिता नास्ति तन्मते आद्यतृतीययोः समासोक्ति । द्वितीयस्तु प्रकार एकदेशविवर्तिरूपकविषय एव ।

दन्तेति—अत्रेति—‘वेप’ का अर्थ है ‘कृत्रिम आकार’ अर्थात् वस्त्र भूषण आदि की रचना से उत्पन्न शोभा । परन्तु लता में नहने, कपड़ों का होना सम्भव नहीं, अतः ‘सुवेपत्व’ के कारण पहले यहां प्रधानतया नायिका की प्रतीति होती है और ‘दन्तप्रभा पुष्पाणि इव’ इस विग्रह में ‘उपमिन व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ इस सूत्र से समास होता है एव ‘फूलों के सदृश जो दांतों की कान्ति उस से युक्त’ यह अर्थ होता है । इसी प्रकार पाणि पल्लव इव—‘केशपाश अलिवृन्दमिव’ इन विग्रहों में भी उक्त सूत्र से समास होकर—‘पञ्चव तुल्य हाथ से सुशोभित’ और—‘भ्रमरों के समान केशों से रमणीय’ ये अर्थ होते हैं । इस समान से उपमा प्रतीत होती है । इसके अनन्तर विशेषणों का समानता के कारण मृगनयनी नायिका (हरिणेक्षणा) में लता के व्यवहार की प्रतीति होती है और लता के पत्र में उक्त विशेषणों का दूसरे विग्रह में समान होता है । यथा—दन्तप्रभासदृशैः पुष्पै चिता, पाणिमदृशेन पल्लवेन शोभते तच्छीला, केशपाशमदृशेन अलिवृन्देन । यहां शाकपार्ष्णिवाद् मानकर समास और उत्तर पद का लोप करना पड़ेगा ।

रूपकगर्भ का उदाहरण—लावण्येत्यादि पूर्वोक्त पद्य । यहां ‘लावण्यमेव मधूनि तैः’ इस विग्रह में समास हुआ है । ‘विशेषण विशेष्येण बहुलम्’ इस सूत्र से अथवा ‘मयूर-प्यमवादयश्च’ इस सूत्र से रूपक समान होता है । ‘दन्त’त्यादि पद्य में ‘सुवेपा’ के स्थान पर ‘परीता’ पाठ कर देने से यह उदाहरण सकर का हो जायगा—क्योंकि उपमा का साधक सुवेपत्व ही था, सो तो अब रहा नहीं, अतः उपमा और रूपक इन दोनों का सन्देह रूप संकर होगा । यहां दूसरा समास पूर्ववत् जानना । उसी से लता की प्रतीति होती है ।

एवंचेति—जो लोग उपमालंकार और संकरालंकार का एकदेशविवर्ती होना नहीं मानते हैं उनके मन में आद्य (दन्तप्रभेत्यादि) आर तृतीय (सुवेपा के स्थान में परीता पढ़ने पर) भेद में समासोक्ति अलंकार है । परन्तु दूसरा भेद (लावण्येत्यादि) एकदेशविवर्ती रूपक का ही उदाहरण है ।

तान्पर्य यह है कि इस उदाहरण में विकस्वरत्वं रूप धर्म का मुख में बाध है, अतः कमलन्व का आरोप किये बिना वाक्यार्थ ही नहीं बन सकता । अतः

पर्यालोचने त्वाद्ये प्रकारे एकदेशविवर्तिन्युपमैवाङ्गीकर्तुमुचिता । अन्यथा—

‘ऐन्द्र धनु पाण्डुपयोधरेण शग्दवानार्द्रनखक्षताभम् ।

प्रमोदयन्ती सकलङ्कमिन्दु ताप ग्वेगम्यविक चकार ॥

इत्यत्र कथं शरदि नायिकाव्यवहारप्रतीति । नायिकापयोधरेणार्द्रनखक्षताभशक्-
चापधारणासम्भवात् । ननु ‘आर्द्रनखक्षताभम्’ इत्यत्र स्मितमयुप्रमानत्व वस्तुपर्यालो-
चनया ऐन्द्रे धनुषि सचारणीयम् । यथा—‘दध्ना जुहोति’ इत्यादौ हवनस्यान्यथा-
सिद्धेर्दध्नि सचार्यते विधि । एव चेन्द्रचापामभार्द्रनखक्षतं दधानेति प्रतीतिर्भविष्य-

लक्षणा से ही कमलत्व की प्रतीति हो जायगी । समासोक्ति तो तब हो जब
व्यंजनावृत्ति से व्यवहार का आरोप प्रतीत होना हो ।

पर्यालोचने—यदि विचार करके देखा जाय तो प्रथम प्रकार में भी एकदेश-
विवर्तिनी उपमा ही माननी चाहिये । अन्यथा ‘ऐन्द्रम्’ इत्यादि पद्य में नायिका
के व्यवहार की प्रतीति न हो सकेगी । ऐन्द्रमिति—पाण्डुवर्ण पयोधर (बादल या
रतन) पर नवीन नखक्षत के समान इन्द्र धनुष को धारण करती हुई और कलङ्की
चन्द्रमा को प्रसन्न (प्रकाशित या सुखी) करती हुई उस शरद् ने सूर्य के ताप
(गरमी या दुःख) को अधिक बढ़ा दिया । यहां समासोक्ति नहीं हो सकती ।
समासोक्ति वहीं होती है जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत में विशेषण समान रूप से
अन्वित होते हों । परन्तु इस पद्य में शरद् का जो विशेषण है—‘ऐन्द्रं धनुः दधाना,’
यह नायिका में अन्वित नहीं हो सकता । कोई भी नायिका अपने पयोधर
(स्तन) पर इन्द्र धनुष को धारण नहीं कर सकती । फिर यदि एकदेश-
विवर्तिनी उपमा नहीं मानेंगे तो यहां शरद् में नायिका के व्यवहार की प्रतीति
कैसे होगी ? अतः एक देशविवर्तिनी उपमा माननी ही पड़ेगी । उसी के उदा-
हरण में दन्तप्रभेत्यादि पद्य भी आयेगा, अतः यहां भी पर्यालोचन करने से
एकदेशविवर्तिनी उपमा ही सिद्ध होती है ।

नन्विनि—प्रश्न—‘अदग्धदहन’ न्याय से अप्राप्त वस्तु की ही विधि होती है ।
जो वस्तु या बात और किसी प्रकार प्राप्त नहीं है उसी में विधिवाक्य का
तात्पर्य माना जाता है, अन्यत्र नहीं । ‘दध्ना जुहोति’ यह विधि वाक्य है । यहां
विचारना यह है कि विधान कितने अंश में है । ‘जुहोति’ लट् लकार रूप है अथवा
लिट् के अर्थ में लट् लकार का वैदिक प्रयोग है । इसका अर्थ है ‘दही से हवन
करना चाहिये’ । इस में दो अंश हैं—एक साधन रूप दही और दूसरा साध्य
रूप हवन । परन्तु हवन तो सामान्य विधि से अन्यथा प्राप्त है ‘माय प्रातरग्निहोत्र
जुहोति’ इस वाक्य से साधारण हवन तो सिद्ध ही है, अतः उसकी विधि नहीं हो
सकती । इस कारण केवल दही की और उसमें ही विमस्म्यर्थ (साधनता)
मात्र की विधि मानी जानी है । यद्यपि ‘जुहोति’ पद में लकार का अर्थ विधि है
और वह ‘हु’ धातु से सम्बद्ध है । उससे पृथक् नहीं किया जा सकता ।
तथापि उस (लकार) के अर्थ (विधि) का सम्बन्ध दधि के साथ ही जिस
प्रकार माना जाता है उसी प्रकार प्रकृत पद्य में भी यद्यपि ‘आर्द्रनखक्षताभम्’ पद में

तोतिचेत्. न । एवविधानिर्वाहे कष्टसृष्टिकल्पनादेकदेशविवर्त्युपमाङ्गीकारस्यैव

उपमावाचक 'आभा' पद का समास है, तथापि नायिका के पक्ष में योग्यता के अनुसार उसका सम्बन्ध इन्द्रधनुष के साथ किया जा सकता है—इससे यह अर्थ होगा कि 'इन्द्र धनुष के समान नखरत को स्तन पर धारण करती हुई' । इस प्रकार यह विशेषण प्रस्तुत और अप्रस्तुत में लग जायगा और इस पद्य में भी समासोक्ति के द्वारा ही शब्द में नायिका के व्यवहार की प्रतीति हो जायगी । इसके लिये एक देशविवर्तिनी उपमा मानने की कोई आवश्यकता नहीं ।

इसका खण्डन करते हैं—इतिचेत्—एवविधेति—इस प्रकार के स्थलों में जहाँ निर्वाह नहीं होता—ऐसी कष्ट कल्पनाओं की अपेक्षा एकदेशविवर्तिनी उपमा मानना ही ठीक है ।

वस्तुतः 'दध्ना जुहोति' के दृष्टान्त से 'ऐन्द्र धनु' इत्यादि पद्य का समर्थन नहीं किया जा सकता । 'अपूर्वबोध्यत्व विधित्वम्' इस लक्षण के अनुसार जितने अंश में अपूर्वबोध्यत्व होता है उतने की ही विधि मानी जाती है । 'लोहितोष्णीषा ऋत्विज प्रचरन्ति' इत्यादि विधिवाक्यों में यदि वाक्यान्तर से कोई बात प्राप्त न हो तो लोहित, उष्णीष और प्रचरण इन तीनों की विधि मानी जाती है । यदि ऋत्विक्-प्रचरण अन्यतः सिद्ध हो तो लोहित और उष्णीष इन दो की विधि मानी जाती है और यदि उष्णीष भी किसी दूसरे वाक्य से विहित हो तो केवल लोहित वर्ण की विधि मानी जाती है । सारांश यह कि वाक्य में जितना अंश अपूर्वबोध्य होता है—जो किसी वाक्यान्तर से प्राप्त नहीं होता—उतने की ही विधि मानी जाती है । 'दध्ना जुहोति' इस वाक्य में दधि-साधनक हवन का विधान है । इसमें हवन का विधान दूसरे वाक्य से प्राप्त होने के कारण अपूर्वबोध्य नहीं है, अतएव उसकी विधि नहीं हो सकती । दधि सिद्ध पदार्थ है, अतः उसकी भी विधि नहीं हो सकती, परन्तु दधि में जो साधनता है वह किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं है अतः उतने ही अंश की विधि मानी जाती है । इससे इतना ही सिद्ध होता है कि विधायक वाक्य का जितना अंश अपूर्व होता है उसी में विधि पर्यवसित होती है, किन्तु इसमें यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि चाहें जिस समासयुक्त पद के चाहें जिस अंश को समास से निकालकर चाहें जिस असम्बद्ध पद के साथ जोड़ा जा सकता है । 'ऐन्द्र धनु' इत्यादि पद्य में न तो कोई विधि है और न कोई अपूर्वबोध्यत्व का ही प्रकरण है । फिर यहाँ समास के अन्तर्गत 'आभा' शब्द को 'धार्शनखरताम्' में से निकालकर 'ऐन्द्र धनु' के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है ? इसके अतिरिक्त 'ऐन्द्रम्' के अण् प्रत्यय को जयतक निकाल न डाला जाय और इन्द्र तथा धनु शब्द की विभक्तियां बदल कर उनके साथ प्राना शब्द का समास न कर दिया जाय तब तक इन्द्रधनु मरुता नखरतम् यह अर्थ हो ही नहीं सकता । परन्तु इतना सब प्रपञ्च न तो 'दध्ना जुहोति' के सदृश पदा जा सकता है और न उसके आधार पर कोई ऐसा नियम बनाया जा सकता है जिससे इस 'अकाण्डताण्डव' का समर्थन किया जा सके ।

ज्यायस्त्वात् । अस्तु वात्र यथाकथञ्चित्समासोक्ति 'नेत्रैरिवोत्पलै पद्मै,—' इत्यादौ चान्यगत्यसम्भवात् । किं चोपमाया व्यवहारप्रतीतिरभावात्कथं तदुपजीविकायाः समासोक्तेः प्रवेशः । यदाहुः —

‘व्यवहारोऽथवा तत्त्वमौपम्ये यत्प्रतीयते ।

तन्नौपम्यं समासोक्तिरेकदेशोपमा स्फुटा ॥’

एवं चोपमारूपकयोरेकदेशविवर्तिताङ्गीकारं तन्मूलसकरोऽपि समासोक्तेरप्रवेशो न्यायसिद्ध एव । तेनौपम्यगर्भविशेषणोत्थापितत्वं नास्या विषय इति । विशेषणसाम्ये श्लिष्टविशेषणोत्थापिता साधारणविशेषणोत्थापिता चेति द्विधा । कार्यलिङ्गयोस्तुत्यन्त्रे च द्विविवेति चतुः प्रकाराः समासोक्तिः । सर्वत्रैवात्र व्यवहारसमारोपः कारणम् । स च कचिल्लौकिके वस्तुनि लौकिकवस्तुव्यवहारसमारोपः । शास्त्रीये वस्तुनि शास्त्रीयवस्तु-व्यवहारसमारोपः । लौकिके वा शास्त्रीयवस्तुव्यवहारसमारोपः । शास्त्रीये वा लौकिक-वस्तुव्यवहारसमारोप इति चतुर्धा । तत्र लौकिकवस्तुवपि रसादिभेदादनेकविवम् ।

अलंकारसर्वस्वकार ने दध्ना जुहोति की पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार ऐन्द्र धनु में उपमानुप्राणित समासोक्ति मानी है और नेत्रैरिवोत्पलै इत्यादि पद्य में अगत्या एकदेशविवर्तिनी उपमा मानी है । इनमें से प्रथम अंश में अरुचि दिखा कर दूसरे को अपने मत का उपग्रम्भक सिद्ध करते हैं—अस्तुवाऽवेति—अथवा इस पद्य में जैसे-तैसे समासोक्ति मान-भी लो—तथापि 'नेत्रे' इत्यादि उक्त पद्य में तो बिना उपमा माने काम चल ही नहीं सकता । सरसी में केवल कमल है और नायिका में नेत्र । दोनों दोनों में अन्वित नहीं ।

किञ्चेति—इसके अतिरिक्त उपमा में सादृश्य की ही प्रतीति होती है—व्यवहार की नहीं—फिर व्यवहार मात्र की प्रतीति में होनेवाली समासोक्ति उपमा में कैसे हो सकेगी ? यही कहा है व्यवहार इति—उपमा में जो व्यवहार या स्वरूप की प्रतीति होती है उसे समासोक्ति मत समझना । वह तो स्पष्ट एक-देशोपमा अर्थात् एकदेशविवर्तिनी उपमा है ।

एवमेति—इसी प्रकार जब उपमा और रूपक इन दोनों में एकदेशविवर्तित्व सिद्ध हो गया तो तन्मूलक संकरालंकार में भी समासोक्ति का अप्रवेश उचित ही है । नेमेति—इससे यह सिद्ध है कि औपम्यगर्भ विशेषणों से समासोक्ति नहीं होती । श्लिष्ट और साधारण विशेषणों की समानता में दो प्रकार की और कार्य तथा लिङ्ग की समानता में दो प्रकार की समासोक्ति होती है । इस प्रकार चार भेद कहे हैं । सर्वत्रेति—इन सब भेदों में व्यवहार का आरोप ही इस अलंकार का प्रयोजक (कारण) है । कहीं तो किसी लौकिक वस्तु में दूसरा लौकिक वस्तु के ही व्यवहार का आरोप होता है और कहीं शास्त्रीय वस्तु में शास्त्रीय वस्तु के ही व्यवहार का आरोप होता है । एवं कहीं लौकिक में शास्त्रीय के और कहीं शास्त्रीय में लौकिक वस्तु के व्यवहार का आरोप होता है । ये चार प्रकार हैं । तत्रेति—उनमें लौकिक वस्तु में रसादि के भेद से

शास्त्रीयमपि तर्कयुर्वेदज्योतिःशास्त्रप्रसिद्धतयेति बहुप्रकारा समासोक्तिः । दिङ्मात्र
यथा—‘व्याधूय यद्वसन—’इत्यादौ लौकिके वस्तुनि लौकिकस्य हठकामुकव्यव-
हारादेः समारोपः ।

‘धैरेकरूपमखिलास्वपि वृत्तिषु त्वा

पश्यद्विरव्ययमसंख्यतया प्रवृत्तम् ।

लोप कृत किल परत्वजुपो विभक्ते-

स्तैर्लक्षणा तत्र कृत ध्रुवमेव मन्ये ॥’

अत्रागमशास्त्रप्रसिद्धे वस्तुनि व्याकरणप्रसिद्धवस्तुव्यवहारसमारोपः । एवमन्यत्र ।

अनेक प्रकार की है । और शास्त्रीय भी तर्क, आयुर्वेद, ज्योतिःशास्त्रादि में
प्रसिद्ध अनेक प्रकार की होती है, अतः समासोक्ति भी बहुत प्रकार की होती है ।

व्याधूय—इत्यादि में लौकिक वस्तु (वायु) में लौकिक हठ कामुक के व्यव-
हार का आरोप है । शास्त्रीय वस्तु में शास्त्रीय व्यवहार के आरोप का उदाह-
रण—‘धैरेति—अव्यय ब्रह्म की स्तुति है—हे भगवन्, जिन लोगों ने सम्पूर्ण
‘वृत्तियों’=अन्तःकरण के परिणामों यद्वा स्त्री, पुरुष, नपुंसकों अथवा स्त्रीलिङ्ग,
पुंलिङ्ग, नपुंसकलिङ्गों में एक रूप रहनेवाले ‘अव्यय’ = विकाररहित और
‘असंख्यता’ = अनेकरूपता या एकत्वद्वित्वादिवोधन के राहित्य से प्रवृत्त
आपको देखते हुए आपसे परे की ‘विभक्ति’ = कक्षा या सु, ओ, जस् आदि का
‘लोप’ = अस्वीकार या अदर्शन कर दिया है उन्होंने निश्चय ही आपका
‘लक्षण’ = स्वरूप जान लिया है ।

अत्रेति—इस पद्य में विशेषणों की समानता के कारण प्रस्तुत ईश्वर में
अप्रस्तुत अव्यय के व्यवहार का आरोप होता है । ये दोनों शास्त्रीय हैं, अतः
शास्त्रीय वस्तु में शास्त्रीय वस्तु का आरोप है । वेदान्त और योगशास्त्र में यह
वात प्रसिद्ध है कि ब्रह्म या चैतन्य सब वृत्तियों में एकरूपा रहता है । अन्तःकरण
में राग, द्वेष, काम, क्रोध आदिक चाहे कोई विकार (वृत्ति) होता रहे, आत्मा
में कोई विकार नहीं आता—क्योंकि वह अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रम है, शुद्ध
है, निर्विकार है । अथवा स्त्री, पुरुष, नपुंसक चाहे किसी का शरीर हो ब्रह्म
सब में एकरूप ही रहता है । व्याकरण-प्रसिद्ध अव्यय भी स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग
और नपुंसकलिङ्गों में एकरूप रहता है—‘सदृश त्रिषु लिङ्गेषु’ । ब्रह्म भी व्यय अर्थात्
विकार से रहित है अर्थात् उसमें कोई परिणाम नहीं होता । और च, वा, ह
आदिक अव्ययों में भी विकार अर्थात् आदेश नहीं होता । एवम् ब्रह्म
असंख्य वस्तुओं में—संसार की सभी वस्तुओं में—विद्यमान है—‘रूपरूप
प्रतिभ्यो बभूव’—और अव्यय ‘असंख्य’ अर्थात् एकवचन द्विवचन आदि संख्या
से रहित है । वह किसी विशेष संख्या का बोधन नहीं करता—वचनेषु च सर्वेषु
वसत्येति तदव्ययम्’ । ब्रह्म के आगे कोई विभक्ति (विभाग) नहीं अर्थात् ब्रह्म से
उत्कृष्ट कुछ नहीं है ‘पुत्रप्राप्त पर किञ्चित्सा काष्ठा सा परागतिः’ और अव्यय के आगे भी

रूपकेऽप्रकृतमात्मस्वरूपसन्निवेशेन प्रकृतस्य रूपमवच्छादयति । इह तु स्वावस्थासमारोपेणानवच्छादितस्वरूपमेव न पूर्वावस्थानो विशेषयति । अत एवात्र व्यवहारसमारोपो न तु स्वरूपसमारोप इत्याहुः । उपमाव्यवहारे च विशेष्यस्यापि साम्यम्, इह तु विशेषणमात्रस्य । अप्रस्तुतप्रशंसाया प्रस्तुतस्य गम्यत्वम्, इह त्वप्रस्तुतस्येति भेदः ।

उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः ॥ ५७ ॥

यथा—

‘अङ्गराज सेनापते द्रोणोपहासिन् कर्ण, रत्नैर्भीमाद् शासनम् ।’

शब्दैः स्वभावादेकार्थैः श्लेषोऽनेकार्थवाचनम् ।

‘स्वभावादेकार्थैः’ इति शब्दश्लेषाद् व्यवच्छेदः । ‘वाचनम्’ इति च ध्वने ।

उदाहरणम्—

‘प्रवर्तयन्क्रिया साध्वीर्मालिन्य हरिता हरन् ।

महसा भूयसा दीप्तो विराजति विभाकर ॥’

कोई विभक्ति सु आदिक नहीं रहती सब का लोप हो जाता है—‘सर्वसु च विभक्तिषु’ । इस प्रकार विशेषणों के द्वारा शास्त्रप्रसिद्ध ब्रह्म में शास्त्रान्तरप्रसिद्ध अव्यय के व्यवहार का आरोप होता है । इसी प्रकार और उदाहरण जानना ।

दूसरे अलंकारों से समासोक्ति का भेद दिखाते हैं । रुक्मे इति—रूपक में अप्रकृत वस्तु अपने स्वरूप से प्रकृत के स्वरूप को आच्छादित कर लेती है, परन्तु यहाँ अप्रकृत वस्तु प्रकृत वस्तु के स्वरूप का आच्छादन बिना किये ही उसे पहली अवस्था से अधिक उत्कृष्ट बना देती है । इसी कारण ‘यहाँ व्यवहार का आरोप होता है, स्वरूप का नहीं’—यह पूर्वाचार्य कहते हैं । व्यङ्ग्योपमा और श्लेष में विशेष्य की भी तुल्यता रहती है, किन्तु यहाँ केवल विशेषण ही समान होते हैं । अप्रस्तुतप्रशंसा में प्रस्तुत व्यङ्ग्य रहता है और यहाँ अप्रस्तुत व्यङ्ग्य रहता है । यही इनका भेद है ।

अथ परिकर—उक्तिगति—कहे हुए विशेषण यदि विशेष अभिप्राय का बोधन करते हों तो परिकरालंकार होता है । जैसे—प्रह्लादजयादि—अपने को छोड़ कर कर्ण को सेनापति बना देने से क्रुद्ध, अश्वत्थामा की ‘वेणीसंहार’ नाटक में भीमसेन से आक्रान्त दुःशामन का आर्तनाद सुन कर यह उक्ति है । कर्ण से पहले द्रोणाचार्य सेनापति थे । उनके निःशस्त्र मारे जाने का कर्ण ने उपहास किया था । इन विशेषणों से कर्ण की उन्नतपदप्राप्ति की अयोग्यता और कार्याक्षमता व्यञ्जित होती है ।

श्लेष—यदेति—स्वभाव से एकार्थक शब्दों के द्वारा अनेक अर्थों के अभिधान करने को श्लेष कहते हैं । शब्दश्लेष से हटाने के लिये ‘स्वभाव से एकार्थक’ कहा है । श्लेषत्वनि में व्यावृत्ति करने के लिये ‘वाचन’ पद कहा है । अभिधान होना चाहिये, व्यञ्जन नहीं । उदाहरण—प्रवर्तयन्क्रिया—अच्छी क्रियाओं (धार्मिक कार्यों) को प्रवृत्त कराते हुए, दिशाओं की मलिनता को हटाने

अत्र प्रकरणादिनियमाभावाद् द्वावपि राजसूर्या वाच्यौ ।

क्वचिद्विशेषः सामान्यात्सामान्यं वा विशेषतः ॥ ५८ ॥

कार्यान्निमित्तं कार्यं च हेतोरथ समात्समम् ।

अप्रस्तुतात्प्रस्तुतं चेद्गम्यते पञ्चधा ततः ॥ ५९ ॥

अप्रस्तुतप्रशंसा स्याद्

क्रमेणोदाहरणम्—

‘पादाहत यदुत्थाय मूर्धनमधिरोहति ।

स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वर रजः ॥’

अत्रात्मदपेक्षया रजोऽपि वरमिति विशेषे प्रस्तुते सामान्यमभिहितम् ।

‘स्रगिय यदि जीवितापहा हृदये किं निहिता न हन्ति माम् ।

विषमप्यमृतं क्वचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥’

अत्रेश्वरेच्छया क्वचिदहितकारिणोऽपि हितकारित्वं हितकारिणोऽप्यहितकारित्व-

हुए, बड़े तेज से दीप्त यह विभाकर (सूर्य या विभाकर नामक राजा) सुशोभित हैं । प्रकरणादि का नियन्त्रण न होने के कारण यहां राजा और सूर्य दोनों वाच्य हैं ।

अप्रस्तुत प्रशंसा—क्वचिदिति—१ अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष जहां व्यङ्ग्य होता हो अथवा २ अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य सूचित होता हो यद्वा ३ अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण द्योतित होता हो किंवा ४ अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कार्य व्यञ्जित होता हो या ५ अप्रस्तुत समान वस्तु से प्रस्तुत किसी समान वस्तु का व्यञ्जन होता हो तो यह पांच प्रकार की अप्रस्तुत प्रशंसा होती है । क्रम से उदाहरण—पादेति—श्रीकृष्ण के प्रति बलभद्र की उक्ति है—अपना अपमान होने पर भी चुप बैठे रहनेवाले मनुष्यों से तो वह धूल भी अच्छी है जो ठोकर लगने पर ठोकर मारनेवाले के सिर पर पहुँचती है । अत्रेति—शिशुपाल के अपमानों को सहन करनेवाले हम लोगों की अपेक्षा धूल भी अच्छी है यह विशेष यहां प्रस्तुत है । परन्तु सामान्य (देही) का अभिधान किया है । उससे उक्त विशेष गम्य है ।

स्रगिति—इन्दुमती के प्राणान्त होने पर अज का विलाप है । यदि यह माला प्राणहारिणी है तो हृदय पर रखी हुई मेरे प्राणों को क्यों नहीं हरती ? ईश्वर की इच्छा से कहीं विष भी अमृत हो जाता है और कहीं अमृत भी विष हो जाता है । अत्रेति—‘ईश्वर की इच्छा से कहीं अहित करनेवाले भी हितकारी हो जाते हैं और कहीं हितकारी भी अहित करने लगते हैं’ यह सामान्य यहां प्रस्तुत है—परन्तु विशेष (विष और अमृत) का अभिधान किया है । उससे

मिति सामान्ये प्रस्तुते विशेषोऽभिहित । एव चाऽत्राप्रस्तुतप्रशंसामूलोऽर्थान्तरन्यासः ।
दृष्टान्ते प्रख्यातमेव वस्तु प्रतिविम्बत्वेनोपादीयते । इह तु विपामृतयोरमृतविषाभाव-
स्याप्रसिद्धेर्न तस्य सद्भावः ।

‘इन्दुर्लित इवाञ्जनेन जडिता दृष्टिमृगीणामिव

प्रम्लानारुणिमेव विद्रुमदल श्यामेव हेमप्रभा ।

कार्कश्य कलया च कोकिलवधूकण्ठेष्विव प्रस्तुतं

सीताया पुरतश्च हन्त शिखिना बर्हा सगर्हा इव ॥’

अत्र सभाव्यमानेभ्य इन्द्रादिगताञ्जनलितत्वादिभ्य कार्येभ्यो वदनादिगतसौन्दर्य-
विशेषरूप प्रस्तुत कारण प्रतीयते ।/

‘गच्छामीति मयोक्तया मृगदृशा निश्वासमुद्रेकिण

त्यक्त्वा तिर्यगवेक्ष्य वाष्पकलुपेणैकेन मा चक्षुषा ।

अथ प्रेम मदर्पित प्रियसखीवृन्दे त्वया बध्यता-

मित्य स्नेहविवर्धितो मृगशिशुः सोत्पासमाभाषितः ॥’

अत्र कस्यचिदगमनरूपे कार्ये कारणमभिहितम् । तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने च

सामान्य व्यङ्ग्य है । एवमेति—इस प्रकार यहां अप्रस्तुतप्रशंसामूलक अर्थान्तर-
न्यास है । दृष्टान्तालंकार में प्रसिद्ध वस्तु ही प्रतिविम्ब रूप से गृहीत होती
है । किन्तु विष का अमृत और अमृत का विष होना प्रसिद्ध नहीं, अतः यहां
दृष्टान्तालंकार नहीं है ।

इन्दुरिति—सीता के आगे चन्द्रमा काजल से पोता हुआ सा प्रतीत होता है
और हिरनियों के नेत्र जड़ीभूत से ज्वलते हैं । मृग की लालिमा मलिन सी
लगती है और सोने की कान्ति काली सी दीखती है । कोकिलों के गले में कर्क-
शता प्रतीत होती है और मयूरों के पिच्छ भी निकम्मे से मालूम होते हैं ।
अत्रेति—यहां चन्द्रमा आदिकों में अञ्जनलेपादि की सम्भावना की गई है । उस
अञ्जनलेपादिक अप्रस्तुत कार्य से सीता के मुख, नेत्र, ओष्ठ, शरीर, कण्ठ
और केशपाश की अतिशयित शोभारूप प्रस्तुत कारण प्रतीत होता है ।

गच्छामीति—‘मैं जाता हूँ’ यह कहने पर, उस मृगनयनी ने ‘उद्रेकी’ अर्थात् लम्बा
निश्वास छोड़कर और आंसूभरे तिरछे नेत्र से मुझे देखकर प्रेम से पाले हुए
मृगछाँने से कुछ मुस्कुराते हुए यह कहा कि तूने जो प्रेम मुझसे कर रक्खा है
उसे अब मेरी प्रिय स्त्रियों में अर्पण कर । अत्रेति—किसी ने अपने मित्र से पूछा
कि तुम तो जानेवाले थे, गये नहीं ? तब उसने उक्त श्लोक कहा । नायिका की
मरणसूचक उक्ति नायक के न जाने का कारण है । उसके अभिधान से प्रस्तुत
कार्य (न जाना) व्यङ्ग्य है ।

तुल्ये इति—तुल्य के प्रस्तुत होने पर तुल्य के अभिधान में दो प्रकार होते हैं—

द्विधा, श्लेषमूला सादृश्यमात्रमूला च । श्लेषमूलापि समासोक्तिवद्विशेषणमात्रश्लेषे ।
श्लेषवद्विशेष्यस्यापि श्लेषे भवतीति द्विधा । क्रमेण यथा —

‘सहकार सदा मोदो वसन्तश्रीसमन्वित ।

समुज्ज्वलरुचि श्रीमान्प्रभूतोत्कलिकाकुल ॥’

अत्र विशेषणमात्रश्लेषवशादप्रस्तुतात्सहकारात्कस्यचित्प्रस्तुतस्य नायकस्य प्रतीतिः ।

‘पुस्त्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि

यायाद्यदि प्रणयने न महानपि स्यात् ।

अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदृशीय

केनापि टिक् प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥’

अत्र पुरुषोत्तमपदेन विशेष्येणापि श्लिष्टेन प्रचुरप्रसिद्ध्या प्रथमविष्णुरेव बोध्यते ।
तेन वर्णनीय कश्चित्पुरुष प्रतीयते ।

सादृश्यमात्रमूला यथा—

‘एकः कपोतपोत शतश श्येना क्षुधाभिधावन्ति ।

एक श्लेषमूलक दूसरा सादृश्यमात्रमूलक । श्लेषमूलक भी समासोक्ति की भाँति केवल विशेषणों के श्लिष्ट होने पर भी होता है और श्लेष की तरह विशेषण तथा विशेष्य सबके श्लिष्ट होने पर भी होता है । जैसे—सहकार इति—सदा आमोद (सुगन्ध) से युक्त अथवा सदा मोद (आनन्द) से युक्त, वसन्त की श्री (शोभा या वेष) से भूषित, उज्ज्वल कान्तिवाला या शृङ्गार में रुचि रखने-वाला, बहुत उत्कलिकाओं (कलियों या उत्कण्ठाओं) से पूर्ण सुशोभित आम का पेड़ होता है । यहां केवल विशेषणों के श्लेष से अप्रस्तुत आम के द्वारा प्रस्तुत अनुरागी नायक की प्रतीति होती है ।

पुस्त्वादिति—चाहे पुरुषत्व (वीरता या पुरुष का स्वरूप) छोड़ना पड़े, और चाहे नीचे (पाताल में या नीचे स्थान पर) जाना पड़े और चाहे प्रणयन (आकार या प्रतिष्ठा) में बढ़ाई न भी मिले तो भी संसार का उद्धार करना चाहिये । यह मार्ग किसी (अलौकिक) पुरुषोत्तम (मोहिनी रूप, वाराह रूप और वामन रूप विष्णु अथवा पुरुषोत्तम नामक किसी राजा) ने प्रकट कर दिया है । यहा विशेष्य ‘पुरुषोत्तम’ भी श्लिष्ट है । परन्तु अधिक प्रसिद्धि के कारण पहले विष्णु का ही बोध होता है । अनन्तर प्रस्तुत (राजा) की प्रतीति व्यञ्जना से होती है ।

सादृश्यमात्रमूलक अप्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण—‘एक इति’—अकेला कबूतर

अम्बरमावृतिशून्य हरहर शरण विवे करुणा ॥'

अत्र कपोतादप्रस्तुतात्कश्चित्प्रस्तुत, प्रतीयते । इय च क्वचिद्वैधर्म्येणापि भवति ।

‘वन्या खलु वने वाता कहारस्पर्शशीतला ।

गममिन्दीवरश्याम ये स्पृशन्त्यनिवारिता ॥’

अत्र वाता वन्या अहमवन्य इति वैधर्म्येण प्रस्तुत प्रतीयते । वाच्यस्य संभवा-
समबोभयरूपतया त्रिप्रकारेणम् । तत्र सभवे उक्तोदाहरणान्येव ।

असभवे यथा—

‘कोकिलोऽह भवान्काक समान कालिमावयो ।

अन्तर कथयिष्यन्ति काकलीकोविदा पुन ॥’

अत्र काककोकिलयोर्वाकोवाक्य प्रस्तुताभ्यारोपण विनाऽसभवि । उभयरूपत्वे यथा—

‘अन्तरिक्षद्राणि भूयामि कण्टका वहवो वहि ।

कथ कमलनालस्य माभूवन्भङ्गुरा गुणा ॥’

अत्र प्रस्तुतस्य कस्यचिदभ्यारोपण विना कमलनालान्तरिक्षद्राणा गुणभङ्गुरी-

का वच्चा है । और सेकड़ों भूखे बाज़ उसके ऊपर टूट रहे हैं ॥ आकाश में
कहीं छिपने का स्थान (आवृति) नहीं ॥ शिव, शिव, ईश्वर की कृपा का ही
भरोसा है । अत्रेति—यहां अत्रस्तुत कवूतर से कोई विपत्तिग्रस्त प्रस्तुत पुरुष
प्रतीत होता है ।

इत्यत्रेति—यह कहीं वैधर्म्य से भी होती है । जैसे—वन्या इति—कमलों के स्पर्श
से शीतल वन के वायु धन्य हैं जो बिना रोक टोक के नील कमल सम श्याम
श्रीरामचन्द्र का स्पर्श करने पाते हैं । यह भरत की उक्ति है । अत्रेति—यहां ‘वायु
धन्य है, परन्तु मैं अधन्य हूँ,’ इस प्रकार वैधर्म्य से प्रस्तुत की प्रतीति होती है ।

वाच्यस्येति—इसमें वाच्यार्थ कहीं सम्भव होता है कहीं असम्भवी और कहीं
दोनों प्रकार का—इस लिये यह तीन प्रकार की होती है । उनमें सम्भव के
उदाहरण तो उक्त ही हैं । असम्भव का जैसे—कोकिल इति—म कोकिल हूँ—तुम
कौआ हो—कालापन दोनों में समान है, परन्तु मुझमें और तुममें भेद क्या
है—यह बात वे ही बतलायेंगे जो मधुर स्वर के परीक्षक हैं । इसमें जब तक
किन्हीं प्रस्तुत पुरुषों के स्वरूप की प्रतीति न हो तब तक केवल कोकिल
और कौवे के प्रश्नोत्तर रूप में इस पद्य का ज्ञान होना सम्भव नहीं ।
कोकिल और कौवे इस प्रकार श्लोकों में प्रश्नोत्तर नहीं कर सकते ।

उभयरूप का उदाहरण—अत्रेति—भीतर तो छेद भरे हैं और ऊपर कांटों
की बाढ़ खड़ी है । फिर कमलनाल के गुण भङ्गुर न हों ? अत्रेति—यहां जब
तक किसी प्रस्तुत पुरुष के स्वरूप का ज्ञान न हो तब तक कमलदण्ड के भीतरी
छेदों का उसके गुणों (तन्तुओं) के तोड़ने में कारण होना सम्भव नहीं ।
अत्रेति—तन्तुओं के तोड़ने में कांटों की कारणता बतल सकती है, अतः
यहां एक वाच्य असम्भव है दूसरा सम्भव, अतः यह उभयरूप वाच्यार्थ का

कारणे हेतुत्वमसमवि । अन्येषां तु समवीत्युभयरूपत्वम् । अस्याश्च समासोक्तिवद् व्यवहारसमारोपप्राणत्वाच्छब्दशक्तिमूलाद्वस्तुध्वनेर्भेदः । उपमाध्वनावप्रस्तुतस्य व्यङ्ग्यत्वम् । एव समासोक्तौ । श्लेषे द्वयोरपि वाच्यत्वम् ।

उक्ता व्याजस्तुतिः पुनः ।

निन्दास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयोः ॥ ६० ॥

निन्दया स्तुतेर्गम्यत्वे व्याजेन स्तुतिरिति व्युत्पत्त्या व्याजस्तुतिः । स्तुत्या निन्दाया गम्यत्वे व्याजरूपा स्तुतिः । क्रमेण यथा—

‘स्तनयुगमुक्ताभरणा कण्टककलिनाङ्गयष्टयो देव ।

त्वयि कुपितेऽपि प्रागिव विश्वस्ता द्विट्स्थियो जाता ॥’

इदं मम ।

‘व्याजस्तुतिस्तत्र पयोद मयोदितेय

यज्जीवनाय जगनस्तत्र जीवनानि ।

उदाहरण है । पुरुष के पक्ष में छिद्र का अर्थ दोष है, कण्टक का क्षुद्र पुरुष और गुण का अर्थ दया, दान्तिरयादि है । अस्याश्चेति—समासोक्ति की तरह यहां व्यवहार का आरोप आवश्यक है, अतएव शब्दशक्तिमूलकवस्तुध्वनि से इसका भेद है । उसमें आरोप नहीं होता । उपमाध्वनि में अप्रस्तुत व्यङ्ग्य रहता है, परन्तु यहां वाच्य रहता है । इसी प्रकार समासोक्ति में भी अप्रस्तुत व्यङ्ग्य रहता है । अतः इनसे अप्रस्तुतप्रशंसा भिन्न है । श्लेष में दोनों (प्रस्तुताप्रस्तुत) वाच्य रहते हैं, यहां नहीं ।

अथ व्याजस्तुति—उक्तेति—वाच्य निन्दा से स्तुति के व्यङ्ग्य होने पर और वाच्य स्तुति से निन्दा के व्यङ्ग्य होने पर व्याजस्तुति अलंकार होता है । निन्दयेति—व्याजस्तुति पद के दो अर्थ हैं एक ‘व्याजेन स्तुतिः’ निन्दा के वहाने स्तुति करना और दूसरा ‘व्याजरूपा स्तुति’ स्तुति का वहानामात्र । जहां निन्दा से स्तुति व्यङ्ग्य होती है वहां पहला अर्थ जानना और जहां स्तुति से निन्दा व्यङ्ग्य होती है वहां दूसरा अर्थ समझना । कम से उदाहरण—स्तनेति—हे राजन, तुम्हारे कुपित होने पर भी शत्रुओं की स्त्रियां पहले ही की भांति विश्वस्त हैं । उनके स्तनयुग पहले मुक्ताभरण (मोतियों के आभरणों से युक्त) थे और अब भी ‘मुक्ताभरण’ (आभरणमुक्त=भूषणरहित) हैं । पहले उनके अङ्ग ‘कण्टककलित’ (रति से रोमाञ्चयुक्त) थे और अब भी ‘कण्टककलित’ (जंगली कांटों से युक्त) हैं । पहले वह विश्वस्त (विश्वासयुक्त-निश्चिन्त) थीं और अब भी विश्वस्त (विधवा=विश्वस्ता विधवा समे इत्यमर) हैं । यहां पहले तो शत्रुओं का कुछ न बिगाड़ सकने के कारण निन्दा प्रतीत होती है, परन्तु अन्त्य में शत्रुनाशकता से स्तुति व्यक्त होती है । यह श्लेषमूलक उदाहरण है । दूसरा उदाहरण—व्याजेन—हे मेघ, तुम्हारा जल जगत् के जीवन के लिये है, यह

स्तोत्र तु ते महद्दिघ्न घन, वर्मराज—

भाहाय्यमर्जयसि यत् पयिकानिहत्य ॥'

पर्यायोक्तं यदा भङ्गया गम्यमेवाभिधीयते ।

उदाहरणम्—

‘स्पृष्टास्ता नन्दने शय्या केशसभोगलालिता ।

सायज पारिजातस्य मञ्जर्यो यस्य सैनिकै ॥’

अत्र हयग्रीवेण स्वर्गो विजित इति प्रस्तुतमेव गम्य कारण वैचित्र्यविशेषप्रति-
पत्तये सैन्यस्य पारिजातमञ्जर्यामायजनस्पर्शनस्पर्शकार्यद्वारेणाभिहितम् । न चेदं कार्या-
त्कारणप्रतीतिरूपाप्रस्तुतप्रशसा । तत्र कार्यस्याप्रस्तुतत्वात् । इह तु वर्णनीयस्य प्रभावा-
निशयबोधकत्वेन कार्यमपि कारणवत्प्रस्तुतम् । एव च—

‘अनेन पर्यामयनाश्रुविन्दून्मुक्ताफलम्यूतमान्स्तनेषु ।

प्रत्यर्पिता शत्रुविलासिनीनामान्नेपसूत्रेण विनैव हारा ॥’

अत्र वर्णनीयस्य राज्ञो गम्यभूतशत्रुमारणरूपकारणवत्कार्यभूत तथाविशशत्रुस्त्री-
क्रन्दनजलमपि प्रभावानिशयबोधकत्वेन वर्णनार्हमिति पर्यायोक्तमेव ।

तो मैंने तुम्हारी व्याजस्तुति की है । हे घन, (कठोर) तुम्हारी वास्तविक
श्रौर सबसे बड़ी स्तुति तो यह है कि तुम पयिकों को मारकर धर्मराज
(यमराज) की सहायता करते हो । यहां स्तुति के बहाने निन्दा की है ।

पर्यायेति—यदि दूसरे रूप में, व्यङ्ग्य बात को ही अभिधा से कह दिया जाय
तो पर्यायोक्त अलंकार होता है । जैसे—गृष्टा इति—नन्दन घन में इन्द्राणी के
केशों को अलंकृत करने के लिये सुरक्षित वे पारिजात की मञ्जरियां जिस
(हयग्रीवासुर) के सिपाहियों ने अनादरपूर्वक खसोटीं । अनेति—यहां हय-
ग्रीव का स्वर्ग-विजयरूप प्रस्तुत कारण व्यङ्ग्य है । विचित्रता के लिये, सेना
के द्वारा अयज्ञापूर्वक पारिजात की मञ्जरियों के स्पर्शरूप कार्य के द्वारा उसी
का यहां कथन किया है । विजय होने पर ही किसी के वाग की मञ्जरियों को
शत्रु के सैनिक तोड़ सकते हैं, अतः जब मञ्जरी-मोदन का वर्णन है तो उसका
कारण विजय भी व्यङ्ग्य हो ही जाता है । वही यदा प्रकृत ४ ।

प्रश्न—इस पर्यायोक्त में कार्य से कारण प्रतीत होता है और अप्रस्तुत
प्रशंसा के एक भेद में भी कार्य से कारण की प्रतीति हुआ करती है—फिर
इसे उसी के अन्तर्गत क्यों न माना जाय ? उत्तर—नचेदमिति—यह कार्य से
कारण प्रतीति रूप अप्रस्तुत प्रशंसा नहीं है । उसमें कार्य प्रस्तुत नहीं हुआ
करता—किन्तु यदा (पर्यायोक्त में) वर्णनीय (हयग्रीव) का प्रभावानिशय
बोधन करने के कारण विजय रूप कारण की भांति मञ्जर्यास्पर्शरूप कार्य भी
प्रस्तुत है । इसी प्रकार—अनेनेति—मोतियों के समान मोटे मोटे रिपुनारियों
के आंगुष्ठों को उनके स्तनों पर बरसानेवाले इस राजा ने उनको सूत्र के
बिना ही मुक्ताहार दिये हैं अनेनेति—यहां प्रश्न राजा के शत्रुमारणरूप कारण

‘राजन् राजसुता न पाठयति मा देव्योऽपि तूष्णीं स्थिता —

कुब्जे भोजय मा, कुमार, सचिवैर्नाद्यापि किं भुज्यते ।

इत्थं राजशुकस्तवारिभवने मुक्तोऽध्वगैः पञ्जरा-

चित्रस्थानवलोक्य शून्यवलभावेकैकमाभापते ॥’

अत्र प्रस्थानोक्तं भवन्तं श्रुत्वा सहस्रवारं पलायिता इति कारणं प्रस्तुतम् ।

‘कार्यमपि वर्णनार्हत्वेन प्रस्तुतम्’ इति केचित् ।

अन्ये तु—‘राजशुकवृत्तान्तेन कोऽपि प्रस्तुतप्रभावो बोध्यत इत्यप्रस्तुतप्रशंसैव’
इत्याहुः ।

सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि ॥ ६१ ॥

कार्यं च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते ।

साधर्म्येणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टधा ततः ॥ ६२ ॥

की तरह उसका कार्य—शत्रुनारियों का रोदनजल—(आंसू) भी प्रभावतिशय का बोधक होने के कारण वर्णनीय है, अतः यहां भी पर्यायोक्त ही है ।

दूसरा उदाहरण—किसी राजाने अपने शत्रु पर चढ़ाई की। इसे सुनकर शत्रु राजा अपना घर बार छोड़कर भाग गया। परन्तु जल्दी और घबराहट के कारण अपने तोते का पिंजरा वहीं भूल गया। इधर सूने मकान में तोतारामजी को पढ़ते देखकर पथिकों को उनकी दशा पर दया आई और उन्होंने उन्हें पिंजड़े से निकाल ‘यथेच्छ गच्छ’ कहकर छोड़ दिया। परन्तु पालतू तोताराम अधिक न उड़ सके। दो चार कदम फुदक के वहीं बैठ गये और उसी चित्रसारी अटारी में लगी हुई राजा, रानी, राजकुमार आदि की तसवीरों से बातें करने लगे। वेही बातें अपने विजयी राजा को प्रसन्न करने के लिये राजकवि ने निम्न-लिखित पद्य में उसे सुनाई हैं—राजमिति—हे राजन् ! तुम्हारे शत्रु के भवन में पथिकों के द्वारा दयावश पिंजड़े से निकाला हुआ राजशुक शून्य बलभी (अटारी) में अपने राजा आदि की तसवीरों को देख देखकर इस प्रकार कहता है—‘हे राजन् मुझे राज कन्या पढ़ाती नहीं। और ये महारानियां भी चुप बैठी हैं। अरी कुब्जा, मुझे खिला तो सही। हे राजकुमार, तुम मन्त्रियों के साथ, इस समय तक, भोजन क्यों नहीं करते ? अत्रेति—‘तुम्हारी विजय यात्रा की तयारी को सुन शत्रु लोग एकदम भाग गये’ यह कारण यहां प्रस्तुत है और कार्य (तोते की वह उक्ति) भी वर्णनीय होने के कारण प्रस्तुत है, अतः यहां भी पर्यायोक्त अलंकार ही है—यह कोई मानते हैं। अन्येति—और लोग तो यह कहते हैं कि अप्रस्तुत राजशुक के वृत्तान्त से कोई प्रस्तुत-प्रभाव राजा बोधित होता है, अतः यहां अप्रस्तुत प्रशंसा ही है।

अर्थान्तरन्यास—सामान्यमिति—जहां १ विशेष से सामान्य या २ सामान्य से विशेष अथवा ३ कारण से कार्य या ४ कार्य से कारण साधर्म्य के द्वारा किंवा वैधर्म्य के द्वारा समर्थित होता हो उसे अर्थान्तरन्यास कहते हैं। यह उक्त रीति से चार साधर्म्य और चार वैधर्म्य के भेद होने से आठ प्रकार का होता है।

क्रमेणोदाहरणम्—

‘वृहत्सहाय. कार्यान्त जोदीयानपि गच्छन्ति ।

सभूयाम्भोविमभ्येति महानद्या नगापगा ॥’

अत्र द्वितीयावर्धनेन विशेषरूपेणार्थेन प्रथमावर्धन सामान्योऽर्थः सोपपत्तिक क्रियते ।

यावदर्थपदा वाचमेवमादाय माधव ।

विग्राम महीयाम प्रकृत्या मितभाषिण ॥’

पृथ्वि स्थिरा भव भुजङ्गम वारयैना

न कूर्मराज तदिदं द्वितयं दर्शय ।

दिक्कुञ्जरा कुरुत तन्त्रितये दिव्यार्पा

देवः करोति हरकार्मुकमाततज्यम् ॥’

अत्र कार्गणभूत हरकार्मुकान्तर्जाकरण पृथिवीस्थैर्यादे कार्यस्य समर्थकम् ।

सहसा विद्वान् न क्रिया—’ इत्यादौ सपत्करण कार्य सहसा विधानाभावस्य विमृश्यकारिण्यन्पस्य कार्गणस्य समर्थकम् । एतानि साधर्म्य उदाहरणानि । वैधर्म्ये यथा—

‘अन्धमागन्धमानोऽपि क्लिश्नानि भुवनत्रयम् ।

शाम्येऽप्रत्यपकारेण नोपकारेण दृर्जन ॥’

विशेष से सामान्य के समर्थन का उदाहरण—वृद्धिनि—बड़े की सहायता पाकर छोटा आदमी भी कार्य पूरा कर लेता है। बड़ी नदी के साथ मिलकर छोटी पहाड़ी नदी भी समुद्र तक पहुँच जाती है। अत्रेति—यहाँ पूर्वार्थ का अर्थ सामान्य है। उसका समर्थन उत्तरार्थ की विशेष घटना के द्वारा साधर्म्य से किया गया है।

वृद्धिनि—जिसमें शब्द और अर्थ तुल्य हुए हैं ऐसी वाणी को बोलकर श्री-कृष्णजी चुप हो गये। बड़े लोग स्वभाव से ही मितभाषी (परिमित भाषण करनेवाले) होते हैं। यहाँ प्रथम वाक्य विशेष है। उसका समर्थन दूसरे सामान्य वाक्य से किया गया है। दूसरा वाक्य पहले को उपपन्न करता है।

पृथग्वि—तक्षमता की उक्ति है। हे पृथ्वि, सम्भल जाओ। स्थिर हो जाओ। हे शेषनाग, तुम पृथ्वी को रोके रहना। हे कूर्मराज, तुम इन दोनों को साधे रहना। देवों कहीं गिर न जायें। हे दिग्गजो, उल्लू तीनों तुम्हारे सिपुर्द है। इन तीनों को सम्भाले रहना। इस समय श्रीगामचन्द्रजी शिवजी के धनुष को चढ़ा रहे हैं। अत्रेति—यहाँ शिवधनुष का चढ़ाता पृथ्वी आदि के स्थैर्यादि जायों का समर्थक है।

सहसा’ इत्यादि पद में सम्पत्ति की प्राप्ति कार्य है और जल्दी न करना—विचारपूर्वक काम करना—उसका कारण है। यहाँ कार्य, कारण का समर्थक है ये सब साधर्म्य के उदाहरण हैं। वैधर्म्य के उदाहरण—अधमिनि—हे

अत्र सामान्य विशेषस्य समर्थकम् । 'सहसा विदधीत— इत्यत्र सहसा विधाना-
भावस्यापत्प्रदत्त विरुद्ध कार्य समर्थकम् । एवमन्यत् ।

हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते ।

तत्र वाक्यार्थता यथा—

‘यत्त्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्न तटिन्दीवर

मेघैरन्तरित प्रिये तव मुखच्छाया अनुकारी शशी ।

येऽपि त्वद्गमनानुसारिगतयस्ते राजहसा गता-

स्त्वत्सादृश्यविनोदमात्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते ॥’

अत्र चतुर्थपादे पादत्रयवाक्यानि हेतवः । पदार्थता यथा मम—

‘त्वद्वाजिराजिनिर्धूतधूलीपटलपङ्किलाम् ।

न धत्ते शिरसा गङ्गा भूरिभारभिया हर. ॥’

अत्र द्वितीयार्थे प्रथमार्थमेकपद हेतु. । अनेकपद यथा मम—

‘पश्यन्त्यसख्यपथगा त्वदानजलवाहिनीम् ।

देव त्रिपथगात्मान गोपयत्युग्रमूर्धनि ॥’

ब्रह्माजी, इस प्रकार आराधना करने पर भी वह दुष्ट (तारकासुर) त्रैलोक्य को क्लेश देता है । दुर्जन प्रत्यपकार से शान्त होता है, उपकार से नहीं । यहां उत्तरार्थ का सामान्य अर्थ पूर्वार्थ के विशेष वाक्यार्थ का समर्थक है । ‘सहसा’ इत्यादि पद्य में बिना विचारे काम करने को आपत्तियों का पद (आस्पद) बताया गया है । यह आपत्प्रदत्तरूप विरुद्ध कार्य (द्वितीय चरणोक्त) प्रथम चरणोक्त सहसा विधानाभाव का समर्थक है । इसी प्रकार और उदाहरण जानना ।

अथ काव्यलिङ्ग—वाक्यार्थ अथवा पदार्थ जहां किसी का हेतु हो वहां काव्यलिङ्ग अलंकार होता है । वाक्यार्थगत हेतु का उदाहरण—यदिति—हे सीते, तुम्हारे नेत्र के समान कान्तिवाले नील कमल पानी में डूब गये । हे प्रिये, तुम्हारे मुख की छाया का अनुकरण करनेवाला चन्द्रमा बादलों ने ढांक लिया और जो तुम्हारी गति के समान गतिवाले राजहंस थे वे सब भी (चर्पा के कारण) चले गये । देखो, दैव कितना प्रतिकूल है । तुम्हारे सादृश्य के साथ भी मेरे विनोद को नहीं सहन करता । जिन जिन वस्तुओं को तुम्हारे सदृश समझ कर मैं उनसे जी बहलाता था उन सबको दूर कर दिया । अत्रेति—यहां पहले तीन चरणों के वाक्यार्थ चौथे चरण के वाक्यार्थ के हेतु हैं ।

पदार्थगत हेतुता का उदाहरण—त्वदिति—हे राजन्, रण में तुम्हारे घोड़ों से उड़ाई हुई धूलि से पंकिल (कीचड़युक्त) गंगा को बहुत बोझ के डर के मारे शिवजी सिर पर नहीं रखते । यहां पूर्वार्थ में समस्त एक पद है । वह उत्तरार्थ का हेतु है । अनेकपदगत हेतुता का उदाहरण—पश्यन्तीति—हे राजन्, तुम्हारे दान के जल से उत्पन्न नदी को असंख्य मागों से चलती देखकर केवल तीन मागों

इह केचिद् वाक्यार्थगतेन काव्यलिङ्गेनैव गतार्थतया कार्यकारणभावेऽर्थान्तरन्यासं नाद्रियन्ते, तदयुक्तम् । तथाद्यत्र हेतुस्त्रिधा भवति—ज्ञापको निष्पादक समर्थकरचेति । तत्र ज्ञापकोऽनुमानस्य विषय, निष्पादक. काव्यलिङ्गस्य, समर्थकोऽर्थान्तरन्यासस्य इति पृथगेव कार्यकारणभावेऽर्थान्तरन्यास काव्यलिङ्गात् । तथाहि—‘यत्त्वन्नेत्र—’ इत्यादौ चतुर्युपादवाक्यम् । अन्यथा साकाक्षतया समञ्जसमेव स्यात् इति पादत्रय-गतवाक्य निष्पादकत्वेनापेक्षते ।

‘सहसा विदधीत—इत्यादौ तु

‘परापकारनिरतैर्दुर्जनैः सह संगतिः ।

वदामि भवतस्तत्त्व न विवेया कदाचन ॥’

इत्यादिवदुपदेशमात्रेणापि निराकाक्षतया स्वतोऽपि गतार्थं सहसा विधानाभाव सपद्मरण सोपपत्तिकमेव करोतीति पृथगेव कार्यकारणभावेऽर्थान्तरन्यास काव्यलिङ्गात् ।

‘न धत्ते शिरसा गङ्गा भूरिभारभिया हर ।

त्वद्वाजिराजिनिर्धूतधूलिभिः पङ्किला हि सा ॥’

इत्यत्र हिङ्गवदोपादानेन पङ्किलत्वादितिवद्हेतुत्वस्य स्फुटतया नायमलंकारः । वेचित्र्यस्यैवालंकारत्वात् ।

से चलनेवाला विषयनामगङ्गा अपने को शिवजी की जटाओं में छिपा रही है । यहां पूर्वार्धगत अनेक पदों के अर्थ उत्तरार्ध के हेतु हैं ।

इति—कोई लोग कार्यकारणभाव में अर्थान्तरन्यास नहीं मानते । वाक्यार्थ-गत काव्यलिङ्ग से ही उसे गतार्थ समझते हैं । सो ठीक नहीं । तथाहीति—हेतु तीन प्रकार का होता है । एक ज्ञापक दूसरा निष्पादक तीसरा समर्थक । इनमें से जहां ज्ञापक हेतु हो उसे अनुमानालंकार का विषय जानना और निष्पादक हेतु को काव्यलिङ्ग का एवं समर्थक हेतु को अर्थान्तरन्यास का विषय समझना । इस प्रकार कार्यकारणभाव का अर्थान्तरन्यास काव्यलिङ्ग से भिन्न ही होता है—जैसे, ‘यत्त्वन्नेत्र’ इत्यादि का चौथा चरण । यह वाक्य साकाक्ष है, अतः अपने निष्पादक पहले तीन चरणों की अपेक्षा करता है । उनके बिना यह असमंजस ही है । परन्तु ‘सहसा’ इत्यादि पद्य में—परोक्ष—‘दूसरे का अपकार करने में तत्पर दुर्जनों के साथ कभी संगति न करनी चाहिये, यह मे तुम्हें तत्त्व बनाना है’—इत्यादि वाक्यों की भांति केवल उपदेशरूप से भी वाक्यार्थ निष्पन्न हो सकता है । वाक्य निराकाक्ष है, अतः सम्पत्ति का चरण सहसाविधानाभाव को युक्तियुक्त ही करता है । जल्दी काम न करने या विचारपूर्वक करने का सम्पत्तिचरण से समर्थन ही होता है अतः कार्यकारणभाव में अर्थान्तरन्यास काव्यलिङ्ग से भिन्न ही है । न धत्ते इति—यहां हि शब्द के उपादान से ‘पङ्किलत्वात्’ इस शब्द की तरह हेतुता स्पष्ट हो जाती है, कुछ विचित्रता नहीं रहती, अतः यह अलंकार भी इस दशा में नहीं रहता । विचित्रता ही अलंकार कहानी है ।

अनुमानं तु विच्छित्त्वा ज्ञानं साध्यस्य साधनात् ॥ ६३ ॥

यथा—

‘जानीमहेऽस्या हृदि सारसाद्या विराजतेऽन्न प्रियवक्त्रचन्द्र ।

उत्कान्तिजालं प्रसृतस्तदङ्गेष्वापाण्डुरा कुटुमलनान्निपत्रे ॥

अत्र रूपकवशाद्विच्छित्ति ।

यथा वा—

‘यत्र पतन्यवलाना दृष्टिनिशिता पतन्ति तत्र शराः ।

तच्चापगोपितशरो धावन्यामा पुर स्मरो मन्ये ॥’

अत्र कविप्रौढोक्तिवशाद्विच्छित्ति । उत्प्रेक्षायामनिश्चिततया प्रतीति ; इह तु निश्चिततयेत्युभयोर्भेद ।

अभेदेनाभिधा हेतुर्हेतोर्हेतुमता सह ।

यथा मम—‘तारुण्यस्य विलासः— इत्यत्र वशीकरणहेतुर्नायिका वशीकरण-
त्वेनोक्ता । विलासहासयोस्त्वध्यवसायमूलोऽयमलंकार ।

अनुकूलं प्रातिकूल्यमनुकूलानुबन्धि चेत् ॥ ६४ ॥

यथा—

‘कुपितासि यदा तन्वि निधाय करजक्षतम् ।

अनुमानमिति—हेतु के द्वारा साध्य के चमत्कारपूर्ण ज्ञान को अनुमानालंकार कहते हैं । जैसे—जानीमहे इति—हम समझते हैं कि इस ‘सारसादी’ (कमल-नयनी) के हृदय में प्रियतम का मुखचन्द्र विराजमान है । उसी की चारों ओर फैलनेवाली शुभ्रकान्ति से इसके अङ्ग पाण्डुर (श्वेत) हो गये हैं और नयनकमल मुकुलित होने (मिचने) लगे हैं । ‘सारस सरसीरुहम्’ इत्यमरः । यहां ‘वक्त्रचन्द्र’ और ‘अक्षिपत्र’ के रूपकों के कारण चमत्कार हुआ है ।

दूसरा उदाहरण—यत्रेति—जहां कामिनियों की दृष्टि पड़ती है वही कामदेव के पैने बाण बरसने लगते हैं । इससे मालूम होता है कि इनके आगे आगे धनुष पर बाण चढ़ाये कामदेव दौड़ता रहता है—जो इनकी नज़र का इशारा पाते ही बाणों से वेधने लगता है । यत्रेति—यहां कवि की प्रौढोक्ति के कारण चमत्कार होता है । काम और उसके बाण वस्तुसिद्ध नहीं, केवल कवि की प्रौढोक्ति से ही सिद्ध है । उत्प्रेक्षा में अनिश्चितरूप से प्रतीति होती है, किन्तु यहाँ निश्चितरूप से होती है ।

अभेदेनेति—हेतु और हेतुमान् का अभेद से कथन करने में हेतु अलंकार होता है । जैसे पूर्वोक्त ‘तारुण्यस्य’ इत्यादि । यहां नायिका वशीकरण का हेतु है उसे वशीकरण ही कह दिया है । विलास और हास में अभेदाध्यवसायमूलक हेत्यलंकार है । हास और विलास के साथ नायिका का अभेदाध्यवसान है ।

अनुकूलमिति—यदि प्रतिकूलता ही अनुकूल कार्य का सम्पादन करे तो अनुकूलालंकार होता है । जैसे—कुपितेति—हे तन्वि, यदि तू कुपित हुई है तो इसके (नायकके)

ववान भुजपाशाभ्या कण्ठमस्य दृढ तदा ॥

अस्य च विच्छित्तिविशेषस्य मर्वालकारविलक्षणत्वेन स्फुरणात्पृथगलकारत्वमेव न्याय्यम् ।

वस्तुनो वक्तुमिष्टस्य विशेषप्रतिपत्तये ।

निषेधाभास आक्षेपो वक्ष्यमाणोक्तगो द्विधा ॥ ६५ ॥

तत्र वक्ष्यमाणविषये कचिन्संस्यापि सामान्यतः सूचितस्य निषेधः, कचिदशोक्ता-
वशान्तरे निषेध इति द्वौ भेदौ । उक्तविषये च कचिद्वस्तुस्वरूपस्य निषेधः, कचिद्वस्तु-
कथनस्येति द्वौ । इत्याक्षेपस्य चत्वारो भेदाः ।

क्रमेण यथा—

‘स्मरशरशतविधुराया भणामि सख्या कृते किमपि ।

क्षणमिह विश्रम्य सखे निर्दयहृदयस्य किं वदाम्यथवा ॥’

अत्र सख्या विरहस्य सामान्यतः सूचितस्य वक्ष्यमाणविशेषे निषेधः ।

‘तव विरहे हरिणान्त्री निरीक्ष्य नवमालिका दलिताम् ।

हन्त नितान्तमिदानीमा किं हतजल्पिनैरथवा ॥

अत्र मग्निप्यनीत्यशो नोक्तः ।

‘बालश्च णाह दूती तुश्च पित्रोसि त्ति ण मह वावारी ।

मा मरइ तुक्क अत्थसो एत्थ वम्मक्खर भणिमो ॥’

देहमें नखत्तन करके इसके कण्ठ को बाहुपाश से मजबूत बाँध दे । यहाँ सब
अलंकारों से विलक्षण चमत्कार है, अतः इसे अलग ही मानना चाहिये ।

वस्तुन इति—विवर्तित वस्तु की कुछ विशेषता प्रतिपादन करने के लिये
निषेधसा करना आक्षेपालङ्कार कहलाता है । यह दो प्रकार का होता है—
एक तो वक्ष्यमाण वस्तु का निषेध करने पर और दूसरा उक्त वस्तु का निषेध
करने पर । तत्राणि—उनमें से वक्ष्यमाण के विषय में कहीं तो सामान्यरूप से
सूचित की हुई सम्पूर्ण वस्तु का निषेध होता है और कहीं एक अंश कहकर
दूसरे अंश का निषेध होता है । ये दो भेद हैं । उक्त विषय में कहीं वस्तु के
स्वरूप का निषेध होता है और कहीं उसके कथन का । ये भी दो भेद हैं । इस
प्रकार आक्षेप के चार भेद होते हैं ।

क्रम से उदाहरण—अग्नि—हे सखे, क्षण भर यहाँ विश्राम करके मे कामदेव
के सैकड़ों बाणों से भिन्न अपनी सखी के विषय में कुछ कहूँगी । अथवा तुम
जैसे निर्दय हृदय के आगे क्या कहूँ । अग्नि—यहाँ सामान्यरूप से सूचित
सखी के विरह का वक्ष्यमाण विशेषरूप के विषय में निषेध है । तत्राणि—तुम्हारे
विरह में वह मृगनयनी इस समय नवमालिका को गिल्ली हुई देखकर
निःसन्देह । अथवा इन द्रुत वचनों से क्या लाभ ? यहाँ ‘मर जायगी’ यह
वाक्यांश नहीं कहा । बालश्च—‘बालश्च, नाह दूती, त्वश्च पित्रोऽसि त्ति मे व्यापारः । माग्निप्ये

अत्र दूतीत्वस्य वस्तुनो निषेधः ।

‘विरहे तव तन्वङ्गी कथं क्षपयतु क्षपाम् ।
दारुणव्यवसायस्य पुरस्ते भणितेन किम्॥’

अत्र कथनस्योक्तस्यैव निषेधः । प्रथमोदाहरणे सख्या अवश्यभावि मरणमिति विशेषः प्रतीयते । द्वितीयेऽशक्यवक्तव्यत्वादि । तृतीये दूतीत्वे यथार्थवादित्वम् । चतुर्थे दुःखस्यातिशयः । न चायं विहितनिषेधः । अत्र निषेधस्याभासत्वात् ।

अनिष्टस्य तथार्थस्य विध्याभासः परो मतः ।

तथेति पूर्ववद्विशेषप्रतिपत्तये । यथा—

‘गच्छ गच्छसि चेत्कान्तं पन्थानं सन्तु ते शिवा ।
ममापि जन्म तत्रैव भूयाद्यत्र गतो भवान् ॥’

अत्रानिष्टत्वाद् गमनस्य विधिः प्रखलद्रूपो निषेधे पर्यवस्यति । विशेषश्च गमनस्यात्यन्तपरिहार्यत्वरूपः प्रतीयते ।

विभावना विना हेतुं कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते ॥ ६६ ॥

तवाऽयं एतद्धर्माक्षरं भणाम् । वच्चा, मैं दूती नहीं हूँ । तुम उसके प्रिय हो, इसलिये भी मैं नहीं आयी हूँ । वह मरेगी और तुम्हें अपयश लगेगा, मैं केवल ये धर्माक्षर कहती हूँ । यहाँ दूती ने अपने स्वरूप (वस्तु) का निषेध किया है । विरह इति—तुम्हारे विरह में वह कृतान्त सुकुमारी कैसे निशा व्यतीत करे ? अथवा तुम्हारे जैसे दारुणाचार के आगे कहने से ही क्या फल ? । यहाँ कही हुई बात का ही निषेध है । पहले उदाहरण में ‘सखी का मरण अवश्यम्भावी है’—यह विशेषता प्रतीत होती है । दूसरे में बात कहने की अशक्यता प्रतीत होती है । तीसरे में दूती की सत्यवादिता और चौथे में दुःख का आधिक्य प्रतीत होता है । इसे विहित का निषेध नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ निषेध केवल आभासित होता है, वास्तविक निषेध नहीं है ।

अनिष्टस्येति—अनिष्ट वस्तु का विधान जहाँ आभासित होता हो वह दूसरा आक्षेपालङ्कार होता है । जैसे—गच्छेति—हे कान्त, जाते हो तो जाओ, तुम्हारे मार्ग मङ्गलकारी हों । और मेरा जन्म भी, ईश्वर करे, वहीं हो जहाँ आप जा रहे हो । प्रवेति—यहाँ नायिका को नायक का गमन इष्ट नहीं, अतः गमन की विधि प्रखलित होकर निषेध में विश्रान्त होती है । उत्तरार्ध के आत्माशीर्वाद से नायक के विरह में उसका मरण निश्चितरूप से प्रतीत होता है । फिर अपने अनिष्टकर प्रियगमन का कोई विधान करे, यह अत्यन्त असम्भव है, अतः विधि अनुपपन्न होकर निषेध के रूप में परिणत होती है । विधि का आपाततः आभासमात्र है । यहाँ गमन का अत्यन्त परिहार प्रतीत होता है । यही विशेष है । इसी की प्रतिपत्ति के लिये विध्याभास है । इस लक्षण में भी ‘विशेषप्रतिपत्तये’ पद का सम्यन्ध होता है ।

विभावनेति—हेतु के विना यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो विभावना

उक्तानुक्तनिमित्तत्वाद् द्विधा सा परिकीर्तिता ।

विनाकारणमुपनिबध्यमानोऽपि कार्योदय किञ्चिदन्यत्कारणमपेक्ष्यैव भवितुमुक्त ।
तत्र कारणान्तर कचिदुक्त कचिदनुक्तमिति द्विधा । यथा—

‘अनायासकृश मध्यमशङ्कतरले दृशौ ।

अभूपणमनोहारि वपुर्भाति मृगीदृशः ।’

अत्र वयोरुपनिमित्तमुक्तम् । अत्रैव ‘वपुर्भाति मृगीदृशः’ इति पाठेऽनुक्तम् ।

सति हेतौ फलभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा ॥ ६७ ॥

तथेत्युक्तानुक्तनिमित्तत्वात् । तत्रोक्तनिमित्ता यथा—

‘वनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न चञ्चला ।

प्रभवोऽयममत्तास्ते महामहिमशालिनः ॥

अत्र महामहिमशालित्व निमित्तमुक्तम् । अत्रैव चतुर्थपादे ‘कियन्तः सन्ति भूतले’
इति पाठे त्वनुक्तम् । अचिन्त्यनिमित्तत्वं चानुक्तनिमित्तस्यैव भेद इति पृथङ्
नोक्तम् । यथा—

स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुवः ।

हरतापि तनु यस्य शम्भुना न हत बलम् ॥’

अलङ्कार होता है। इसके दो भेद होते हैं—एक वह जिसमें निमित्त उक्त हो
और दूसरा वह जहाँ निमित्त अनुक्त हो। विना कारण के जो कार्य की उत्पत्ति
वर्णित होती है वहाँ कुछ न कुछ दूसरा कारण अवश्य रहता है। वह कहीं
उक्त होता है, कहीं अनुक्त। उदाहरण—अनायासेति—यौवनकाल में सुन्दर भृकुटी-
वाली इस नायिका की कमर विना श्रम के ही दुबली हो रही है और नेत्र
विना ही शङ्का के चञ्चल हैं एवं शरीर विना ही भ्रपणों के रमणीय है। यहाँ
इन सबका निमित्त ‘यौवन’ उक्त है। इसी पद्य में यदि ‘वपुर्भाति मृगीदृशः’ ऐसा
पाठ कर दें तो अनुक्तनिमित्ता विभावना हो जायगी।

मति इति—हेतु के रहते हुए भी फल के न होने पर विशेषोक्ति अलङ्कार होता
है। यह भी पूर्ववत् उक्त और अनुक्त निमित्त होने से दो प्रकार का होता है।
उक्त निमित्त का उदाहरण—वनिन इति—वे महामहिमशाली पुरुष धनी होने पर
भी उन्माद से रहित हैं, जवान होने पर भी चञ्चल नहीं हैं, प्रभु होने पर भी
प्रमाद से शून्य हैं। यहाँ धन, यौवन और प्रभुत्वरूप हेतुओं के होने पर भी
उनके कार्य उन्माद, चञ्चलता और प्रमाद नहीं हुए। इनका निमित्त, ‘महामहिम-
शालित्व’ उक्त है। अत्रैवेति—इसी पद्य के चतुर्थ चरण में ‘कियन्तः सन्ति भूतले’
बना दें तो अनुक्तनिमित्ता हो जायगी। अचिन्त्यनिमित्तत्वं तो अनुक्तनिमित्तत्वं
का ही भेद है, अतः उसे पृथक् नहीं कहा। जैसे—मद्वि—वह अकेला पुष्पवाण
(काम) तीनों लोकों का विजय करता है, जिसके देह का हरण करने हुए भी,

अत्र तनूहरणेऽपि बलाहरणे निमित्तमचिन्त्यम् । इह च कार्याभाव कार्यविरुद्ध-
सद्भावमुखेनापि निवृद्धयते । विभावनायामपि कारणाभाव कारणविरुद्धसद्भावमुखेन ।
एव च 'य. कौमारहर.—' इत्यादेरुत्कण्ठाकारणविरुद्धस्य निवन्धनाद्विभावना ।
'य. कौमार—' इत्यादेः कारणस्य च कार्यविरुद्धाया उत्कण्ठाया निवन्धनादिशेषोक्ति ।
एव चात्र विभावनाविशेषोक्त्यो संकर. । शुद्धोदाहरण तु मृग्यम् ।

जातिश्चतुर्भिर्जात्याचैर्गुणो गुणादिभिस्त्रिभिः ।

क्रिया क्रियाद्रव्याभ्यां यद् द्रव्यं द्रव्येण वा मिथः ॥ ६८ ॥

विरुद्धमेव भासेत विरोधोऽसौ दशाकृतिः ।

क्रमेण यथा—

‘तव विरहे मलयमरुद्वानल , शशिरुचोऽपि सोष्माण ।

हृदयमलिरुतमपि भिन्ते, नलिनीदलमपि निदाघरविरस्या ॥’

शङ्कर ने उसका बल नहीं हरण किया । अत्रेति—यहां देह का हरण करने पर भी बल के हरण न करने में निमित्त अचिन्त्य है । इह चेति—यहां कार्य-विरोधी वस्तु की सत्ता के द्वारा भी कार्याभाव वर्णित होता है । विभावना में भी कारण-विरोधी वस्तु की सत्ता के द्वारा कारणाभाव वर्णित होता है । इस प्रकार 'य कौमार' इत्यादि पद्य में उत्कण्ठा के कारण के विरोधी का वर्णन करने से विभावना है । वस्तु की नवीनता उत्कण्ठा का कारण होती है—उसकी विरोधी सब वस्तुओं की अनवीनता और अनुभूतता का इस पद्य में 'स एव' इत्यादि से वर्णन किया है । एवम् इसी पद्य में विशेषोक्ति भी हो सकती है, क्योंकि उत्कण्ठाऽभाव के कारणों की सत्ता में उनके विरुद्ध उत्कण्ठा की उत्पत्ति दिखाई गई है । इस प्रकार यहां विभावना और विशेषोक्ति का संकर है । इसका शुद्ध उदाहरण ढूंढ़ लेना ।

अथ विरोधः—जातिरिति—जाति जहां जाति, गुण क्रिया और द्रव्यों के साथ विरुद्ध भासित हो, गुण, गुणादिक तीन के साथ, क्रिया, क्रिया और द्रव्य के साथ एवं द्रव्य, द्रव्य के साथ विरुद्ध भासित हो वहां विरोधालङ्कार होता है । यह दस प्रकार का होता है ।

कम से उदाहरण—तुम्हारे वियोग में उस कामिनी को मलयानिल दावानल हो रहा है, चन्द्रमा की किरणें भी गरम लगती हैं, भ्रमरों की गुंजार भी हृदय को वेधती है और कमल का पत्ता भी ग्रीष्म का सूर्य हो रहा है । यहां शीतल मलय समीर और वन की अग्नि दोनों ही विरुद्ध हैं । ये दोनों शब्द जातिवाचक हैं, अतः जाति का जाति के साथ आपाततः विरोध भासित होता है । अन्त्य में विरहजन्य होने से समाधान होता है । किरणशब्द जातिवाचक है और ऊष्मा गुण (स्पर्शविशेष) है । यहां क्रिया और गुण का विरोध है । अलिगुञ्जित से भेदन क्रिया का विरोध है । 'नलिनीदल' जातिवाचक है उसका निदाघरवि (द्रव्य) के साथ विरोध है । ठण्डा कमलपत्र सूर्य के समान गरम नहीं हो सफता । विरहहेतुक होने से समाधान होता है ।

‘सततमुसलासङ्गाद् बहुतरगृहकर्मघटनया नृपते ।
 द्विजपत्नीना कठिना, सति भवति करा सरोजमुकुमारा ॥’
 ‘अजस्य गृहता जन्म निरीहस्य हतद्विप ।
 स्वपतो जागरुकस्य याथार्थ्यं वेद कस्तव ॥’
 ‘वल्लभोत्सङ्गसङ्गेन विना हरिणचक्षुषः ।
 राकाविभावरीजानिर्विपज्वालाकुलोऽभवत् ॥’
 नयनयुगासेचनक मानसवृत्त्यापि दुष्प्रापम् ।
 रूपमिदं मदिराद्या मलयति हृदयं दुनोति च मे ॥’
 त्वद्वाजि— इत्यादि ।

‘वल्लभोत्सङ्ग— इत्यादिश्लोके चतुर्थपादे ‘मध्यदिनदिनाविप’ इति पाठे द्रव्ययोर्विरोधः । अत्र ‘तव विरह—’ इत्यादौ पवनादीनां बहुव्यक्तिवाचकत्वाज्जाति-
 शब्दानां दवानलोष्महृदयभेदनसूर्यैर्जातिगुणक्रियाद्रव्यरूपैरन्योन्यं विरोधो मुखतः
 आभासते । विरहहेतुकत्वात्समाधानम् । अत्र ‘अजस्य—’ इत्यादावजत्वादि-
 गुणस्य जन्मग्रहणादिक्रियायां विरोधः । भगवत् प्रभावस्यातिशयित्वात्तु समाधानम् ।

गुणका, गुणके साथ विरोध दिखाने हैं—सन्ततेति—हे राजन्, दिन रात घर
 का काम करने और बराबर मूसल उठाने (धान कूटने) के कारण ब्राह्मणों की
 स्त्रियों के कठिन हाथ आज आपके होने से कमल के समान कोमल हो रहे
 हैं । अर्थात् आपने इतना धन दिया है कि अब उन्हें हाथ से काम नहीं करना
 पड़ता । यहा कठिनता और कोमलता रूप गुणों का विरोध भासित होता है ।
 कालभेद से समाधान है । अजस्येति—हे भगवन्, (विष्णो) आप अज होकर
 भी जन्मग्रहण करते हैं—निरीह होकर भी शत्रुओं को मारते हैं । सोते हुए भी
 जागरुक रहते हैं । आपका यथार्थ स्वरूप कौन जान सकता है ? । यहां अजत्व
 गुण का जन्मग्रहण रूप क्रिया के साथ विरोध है । यत्नरूप ईहा (गुण) काहनन
 क्रिया से विरोध है । स्मृतिज्ञानरूप स्वप्न गुणका जागरण क्रिया से विरोध है ।

गुण का द्रव्य के साथ विरोध दिखाने हैं—वल्लभेति—प्रियतमके अङ्गका सम्बन्ध
 न होने के कारण उस मृगनयनी को पूर्णिमा का चन्द्रमा विप की ज्वालाओं से
 पूर्ण हो गया । यहां उष्ण गुण (ज्वालाकुलत्व) के साथ द्रव्य (चन्द्रमा) का
 विरोध है । क्रिया के साथ क्रिया के विरोध का उदाहरण—नयनेति—यह पद्य
 पहले आ चुका है । यहा आनन्दित करना और दुःखी करना ये दोनों क्रियायें
 परस्पर विरुद्ध हैं । क्रिया का द्रव्य के साथ विरोध—त्वद्वाजिनि—यहां शिवका
 और अभाव—प्रतियोगिनी धारण क्रिया का विरोध है । ‘वल्लभ’ इत्यादि पद्य
 के चतुर्थ चरण में यदि ‘म मन्दिनदिनाविप’ ऐसा पाठ कर दें तो सूर्य और
 चन्द्रमा इन दो द्रव्यों का विरोध होगा ।

अत्र नोति—इस पद्य में पवनादिक बहुव्यक्तिवाचक होने से जातिशब्द हैं
 उनका दवानलादि के साथ विरोध है । विरहहेतुक होने से समाधान होता
 है । अजस्येति में गुण और क्रिया का विरोध है । भगवान् विष्णु के अचिन्त्य
 प्रभाव होने से समाधान होता है । यहां जाति और क्रिया से भिन्न विशेषणों को

‘त्वद्वाजि—’ इत्यादौ ‘हरोऽपि शिरसा गङ्गा न वत्ते इति विरोध । कवि-
प्रौढोक्त्या तु समाधानम् । स्पष्टमन्यत् । विभावनाया कारणाभावेनोपनिवृत्त्यमान-
त्वात्कार्यमेव बाध्यत्वेन प्रतीयते । विशेषोक्तौ च कार्याभावेन कारणमेव । इह
त्वन्योन्य द्वयोरपि बाध्यत्वमिति भेद ।

कार्यकारणयोर्भिन्नदेशतायामसंगतिः ॥ ६६ ॥

यथा—

‘सा बाला, वयमप्रगल्भमनस, सा स्त्री, वय कातरा
सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुग धत्ते, सखेडा वयम् ।
साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा, गन्तु न शक्ता वय
दोषैरन्यजनाश्रयैरपटवो जाता स्म इत्यद्भुतम् ॥’

अस्याश्चापवादकत्वादेकदेशस्थयोर्विरोधे विरोधालंकार ।

गुणौ क्रिये वा चेत्स्पातां विरुद्धे हेतुकार्ययोः ।

यद्वारब्धस्य वैफल्यमनर्थस्य च संभवः ॥ ७० ॥

विरूपयोः संघटना या च तद्विषमं मतम् ।

क्रमेण यथा—

‘सद्यः करस्पर्शमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा ।
तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु यशलिलोकाभरणं प्रसूते ॥’

गुण समभूतकर ‘अजत्व’ (जन्माभाव) आदि को भी गुण माना है। त्वद्वाजि० यहां हर
भी गंगा को नहीं धारण करते यह क्रिया के साथ द्रव्य का विरोध है। यह कवि-
प्रौढोक्ति है, वस्तु वृत्त नहीं, इससे समाधान होता है। विभावना में कारण न होने
से कार्य ही बाध्य प्रतीत होता है और विशेषोक्ति में कार्य न होने से कारण ही
बाध्य प्रतीत होता है, किन्तु यहां परस्पर दोनों की बाध्यता प्रतीत होती है ।

‘असंगति’—अथेति—कार्य और कारण यदि भिन्न भिन्न देशों में हों तो असं-
गति अलंकार होता है। जैसे—मेति—अवस्था उस कामिनी की थोड़ी है,
परन्तु मन हमारा अप्रगल्भ है। पीनपयोधरों को धारण वह करती है और
खिन्न हम हैं। गुरुतर जघनस्थल उसका है और चला हमसे नहीं जाता।
देखो कैसी अद्भुत वान है। दूसरे के दोषों से हम अपटु हो रहे हैं। यह
विरोधालंकार का अपवाद है, अतः विरोधालंकार वही माना जाता है जहां
एक देश में ही स्थित वस्तुओं का विरोध हो। भिन्न देश के विरोध में असं-
गति ही मानी जाती है। अन्यथा इसका कहीं उदाहरण ही न रहेगा।

विषमालंकार—गुणविति—यदि कार्य और कारण के गुण या क्रियाएँ परस्पर
विरुद्ध हों अथवा आरम्भ किया हुआ कार्य तो पूरा न हो, प्रत्युत कुछ अनर्थ आ
पड़े यद्वा दो विरूप पदार्थों का मेल हो तो वहां विषम अलंकार होता है।

क्रम से उदाहरण—तय इति—देखो कैसे आश्चर्य की बात है, प्रत्येक रण में
इस राजा के हाथ का स्पर्श पाके तमाल के तुल्य काली इसकी तलवार शरच्चन्द्र

अत्र कारणरूपासिलताया 'कारणगुणा हि कार्यगुणमारभन्ते' इति स्थिते-
विरुद्धा शुक्लयशस उत्पत्तिः ।

‘आनन्दमन्दमिम कुवलयदललोचने ददासि त्वम् ।

विरहस्त्वयैव जनिनस्तापयतितरा शरीर मे ॥

अत्रानन्दजनकस्त्रीरूपकारणात्तापजनकविरहोत्पत्तिः ।

‘अयं गत्वाकरोऽम्भोविरित्यसेवि धनाशया ।

धनं दूरंऽस्तु वदनमपूरि क्षारवारिभिः ॥’

अत्र न केवलं काञ्चिनधनलाभो नाभूत्, प्रत्युत क्षारवारिभिर्वदनपूरणम् ।

‘कं वनं तरुवन्कभूषणं नृपलक्ष्मी, कं महेन्द्रवन्दिता ।

नियतं प्रतिकूलवर्तिनो वत धातुश्चरितं सुदुःसहम् ॥’

अत्र वनराज्यश्रियोर्विरूपयोः सघटना । इदं मम ।

यथा वा—

‘विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा

भुवनानि यस्य परिरे युगक्षये ।

मदविभ्रमासकलया पपे पुन

स पुरस्त्रियैकतमयैकया दशा ॥’

के समान गौर यश को उत्पन्न करती है । अत्रेति—‘कारण के गुण कार्य के गुणों को उत्पन्न करते हैं’—यह नियम है, परन्तु यहाँ काली तलवार से शुक्ल यश की विरुद्ध उत्पत्ति हुई है । यहाँ कार्य और कारण के गुण विरुद्ध हैं ।

कार्य कारण की क्रियाओं के विरोध का उदाहरण—आनन्दमिति—हे कमल-लोचनि, तুম तो अमन्द आनन्द देती हो, किन्तु तुम्हारा ही पैदा किया हुआ विरह मेरे शरीर को अत्यन्त सन्ताप देता है । यहाँ आनन्द देनेवाले कारण से सन्तापदायक कार्य (विरह) की उत्पत्ति हुई है । अयमिति—यह समुद्र रत्नों का आकर है, यह समझकर धन की आशा से हमने इसकी सेवा की थी, सो धन तो दूर रहा, यहाँ उलटा खारी पानी से मुँह भर गया । यहाँ केवल धनाशा का ही नाश नहीं हुआ, प्रत्युत मुख में खारी पानी भरने से कुछ अनर्थ भी हुआ । अत्रेति—कहाँ वह वन जिसमें पेड़ों के वकलही शरीर के आभूषण होते हैं और कहाँ वह राज्यलक्ष्मी जिसकी इन्द्रादिक भी वन्दना करते हैं । निःसन्देह प्रतिकूलगामी देव का चरित्र अति दुःसह होता है । यहाँ वन और राज्य-लक्ष्मी इन दोनों विरूप पदार्थों की योजना हुई है ।

दूसरा उदाहरण—विपुलेनेति—जिन सागरशायी भगवान की कुक्षि प्रलय काल में समस्त भुवनों को भी ज्ञाती है आज उन्हीं (श्रीकृष्णजी) को महाराज युधिष्ठिर की नगरनिवासिनी एक एक रमणी की मदविलास से असम्पूर्ण= (तिरछी) एक ही कटान्त की वोर ने पी लिया । जिसकी कुक्षि समस्त ग्रन्थाद

समं स्यादानुरूपेण श्लाघा योग्यस्य वस्तुनः ॥ ७१ ॥

यथा—

‘शशिनमुपगतेय कौमुदी मेघमुक्त
जलनिधिमनुरूप जह्नु कन्यावतीर्णा ।

इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौरा

श्रवणकटुनृपाणामेकवाक्य विवर्तुः ॥’

विचित्रं तद्विरुद्धस्य कृतिरिष्टफलाय चेत् ।

यथा—

‘प्रणमत्युन्नतिहेतोर्जां वितहेतोर्विमुञ्चति प्राणान् ।

दुःखीयति सुखहेतोः को मूढः सेवकादन्यः ॥’

आश्रयाश्रयिणोरेकस्याधिक्येऽधिकमुच्यते ॥ ७२ ॥

आश्रयाधिक्ये यथा—

‘किमधिकमस्य ब्रूमो महिमान् वारिवेर्हरियत्र ।

अज्ञात एव शेते कुलौ निक्षिप्य भुवनानि ॥’

आश्रिताधिक्ये यथा—

‘युगान्तकालप्रतिसंहतात्मनो

जगन्ति यस्या सविकासमासत ।

को पी जाती है वही आज अकेली स्त्री की अपूर्ण दृष्टि से पी लिया गया ।
यहाँ दो विरूपों का मेल है ।

समालंकार—सममिति—योग्य वस्तुओं की अनुरूपता के कारण प्रशंसा को समालंकार कहते हैं । जैसे—शशिनमिति—यह चन्द्रिका मेघमुक्त (शरद् ऋतु के) चन्द्रमा को प्राप्त हो गई । आने अनुरूप समुद्र में यह गंगा अवतीर्ण हो गई । इस प्रकार अज और इन्दुमती के जोड़े की प्रशंसा करते हुए, समान गुणों के संयोग से प्रसन्न नगरनिवासी लोग अन्य राजाओं के कानों में खटकनेवाले उक्त वाक्यों को एक स्वर से कहने लगे । यहाँ दोनों योग्यों के मेल की श्लाघा होने से समालंकार है ।

विचित्रमिति—यदि अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिये उसके विरुद्ध ही अनुष्ठान किया जाय तो ‘विचित्र’ अलंकार होता है । जैसे—प्रणमतीति—सेवक से अधिक मूढ़ कौन है जो उन्नति के लिये प्रणाम करता है, जीने के लिये प्राण छोड़ता है और सुख के लिये दुःख चाहता है ॥

आश्रयेति—आधार और आश्रय में से एक के अधिक होने पर अधिकालंकार होता है । आधार की अधिकता का उदाहरण—किमिति—इस समुद्र की अधिक महिमा हम क्या कहें, जिसके किसी एक कोने में अज्ञातरूप से भगवान् विष्णु सम्पूर्ण सत्सार को अपनी कुक्षि में समेट कर (प्रलय में) सोया करते हैं । यहाँ समुद्र का आश्रय है । आश्रय की अधिकता का उदाहरण—युगेति—जिन भगवान् कृष्ण के देह में प्रलय के समय समस्त ब्रह्माण्ड के लोक फैलफूट

ततो ममुस्तत्र न कैटभद्विप-

स्तपोधनाभ्यागमसभवा मुद ' ॥'

अन्योन्यसुभयोरेकक्रियायाः करणं मिथः ।

‘त्वया सा शोभते तन्वी तया त्वमपि शोभसे ।

रजन्या शोभते चन्द्रश्चन्द्रेणापि निशीथिनी ॥’

यदाधेयमनाधारमेकं चानेकगोचरम् ॥ ७३ ॥

किञ्चित्प्रकुर्वतः कार्यमशक्यस्येतरस्य वा ।

कार्यस्य करणं दैवाद्विशेषस्त्रिविधस्ततः ॥ ७४ ॥

क्रमेण यथा—

‘दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणा येषाम् ।

रमयन्ति जगन्ति गिर , कयमिव कवयो न ते वन्द्या’ ॥’

‘कानने सरिदुद्देशे गिरीणामपि कठरे ।

पश्यन्त्यन्तकसकाश त्वामेक रिपव’ पुर’ ॥’

‘गृहिणी सचिव मन्त्री मिथ प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ ।

करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वा वद किं न मे हृतम् ॥’

व्याघातः स तु केनापि वस्तु येन यथाकृतम् ।

कर समा जाते हैं, उन्हीं के देह में नारद मुनि के जाने से उत्पन्न हुआ आनन्द न समा सका ।

अन्योन्यमिति—दोनों जब एक ही क्रिया को परस्पर करे तब अन्योन्यालंकार होता है । यथा—त्वयेति—तुम से वह रमणी शोभित होती है और उससे तुम शोभित होने हो । रात्रि से चन्द्रमा की शोभा होती है और चन्द्रमा से रात्रि की ।

यदाधेयमिति—जहाँ बिना आधार के ही आधेय रहे यदा एक वस्तु अनेकों में रहे अथवा कुछ काम करने हुए, दैवदश किसी अशक्य कार्य की सिद्धि होजाय तो यह तीन प्रकार का विशेषालंकार होता है । क्रम से उदाहरण—दिवमिति—स्वर्ग चले जाने पर भी जिनकी अधिक गुणयुक्त वाणी लोगों को कल्प पर्यन्त आनन्दित करती रहती है वे कविलोग वन्दनीय क्यों नहीं ? यहाँ कविरूप आधार के बिना आधेय (वाणी) का निरूपण है । कानने इति—वन में, नदी पर और पर्वतों की कन्दराओं में सभी जगह शत्रु लोग यमराज के तुल्य तुम्हें देखते हैं । यहाँ एक राजा की अनेक स्थानों पर स्थिति बतलाई है । गृहिणीति—हे इन्दु-मति, निर्दय मृत्यु ने तुम्हें हरण करने हुए मेरा क्या नहीं छीन लिया । तुम मेरी गृहिणी थी, सचिव थी, सखी थी और ललित कलाओं में प्रिय शिष्या भी थी । यहाँ एक के हरण से इन सब अशक्य वस्तुओं का हरण हुआ है ।

व्याघात इति—जो वस्तु किसी एक ने एक प्रकार से मिद्ध की है, दूसरा यदि

तेनैव चेदुपायेन कुरुतेऽन्यस्तदन्यथा ॥ ७५ ॥

यथा—‘दृशा दग्ध मनसिज—’इत्यादि ।

सौकर्येण च कार्यस्य विरुद्धं क्रियते यदि ।

व्याघात इत्येव ।

‘इहैव त्व तिष्ठ द्रुतमहमहोभिः कतिपयै

समागन्ता कान्ते मृदुरसि न चायाससहना ।

मृदुत्व मे हेतुः सुभग भवता गन्तुमधिक

न मृद्वी सोढा यद्विरहकृतमायासमसमम् ॥’

अत्र नायकेन नायिकाया मृदुत्व सहगमनाभावहेतुत्वेनोक्तम् । नायिकया च प्रत्युत सहगमने ततोऽपि सौकर्येण हेतुतयोपन्यस्तम् ।

परं परं प्रति यदा पूर्वपूर्वस्य हेतुता ॥ ७६ ॥

तदा कारणमाला स्यात्

यथा—

‘श्रुत कृतधिया सङ्गाज्जायते विनयः श्रुतात् ।

लोकानुरागो विनयान्न किं लोकानुरागतः ॥’

तन्मालादीपकं पुनः ।

धर्मिणामेकधर्मेण संबन्धो यद्यथोत्तरम् ॥ ७७ ॥

यथा—

उसी उपाय से उसी वस्तु को पहले से विपरीत कर दे तो व्याघात अलंकार होता है । जैसे—दृशेत्यादि, पूर्वोक्त पद्य । शिवजी ने कामदेव को दृष्टि से जलाया और स्त्रियों ने उसे दृष्टि से ही जिलाया, अतः यहां व्याघात अलंकार है । सौकर्येति—यदि कोई सुगमता से किसी कार्य को उलट दे तो भी व्याघात अलंकार होता है । जैसे—इहेवेति—हे कान्ते, तुम यहाँ ठहरो, मैं थोड़े ही दिनों में लौट आऊँगा । तुम सुकुमार हो, मार्ग का खेद नहीं सह सकोगी । उत्तर—हे कान्त, मेरी सुकुमारता तो आपके साथ जाने की ही साधक है । जब मैं सुकुमार हूँ तो विरह के विषम खेद को कैसे सह सकूँगी ? अथेति—यहाँ नायक ने नायिका की सुकुमारता को साथ न जाने का हेतु बतलाया था, परन्तु नायिका ने उसी को अति सुगमता से साथ जाने का ही हेतु बना दिया ।

परमिति—अगले अगले के प्रति जहाँ पहली पहली वस्तु हेतु होती जाय वहाँ कारणमाला अलंकार होता है । जैसे—श्रुतमिति—विद्वानों के संग से शास्त्र प्राप्त होता है और शास्त्र से विनय प्राप्त होता है । विनय से लोग अनुराग करते हैं और लोगों के अनुराग करने पर फिर क्या नहीं होता ?

तदिति—यदि अनेक धर्मियों का उत्तरोत्तर एक धर्म से सम्बन्ध होता जाय

‘त्वयि सगरसप्राप्ते वनुपासादिना’ शरा. ।

शरैरिशिरस्तेन भुस्तया त्व त्वया यश. ॥’

अत्रासादनक्रिया धर्म ।

पूर्व पूर्व प्रति विशेषणत्वेन परं परम् ।

स्थाप्यतेऽपोह्यते वा चेत्स्यात्तदैकावली द्विधा ॥ ७८ ॥

क्रमेणोदाहरणम्—

‘सरो विकसिताम्भोजमम्भोज मृङ्गसगनम् ।

मृङ्गा यत्र ससगीता. सगीत सस्मरोदयम् ॥’

‘न तज्जल यत्र सुचारुपङ्कज न पङ्कज तद्यदलीनपट्पदम् ।

न पट्पटोऽसौ न जुगुप्सु य कल न गुञ्जित तन्न जहार यन्मन ॥’

कचिद्विशेष्यमपि यथोत्तर विशेषणतया स्थापितमपोहित च दृश्यते । यथा—

‘वाप्यो भवन्ति विमला स्फुटन्ति कमलानि वापीषु ।

कमलेषु पतन्त्यलय. करोति सगीतमलिषु पदम् ॥’

एवमपोहनेऽपि ।

उत्तरोत्तरमुत्कर्षो वस्तुनः सार उच्यते ।

यथा—

तो मालादीपक होता है । जैसे—त्वयीति—हे राजन्, रण में पहुँचने पर तुम्हारे धनुष ने शर प्राप्त किये, शरों ने शत्रुओं के शिर प्राप्त किये और शत्रुओं के शिरों ने पृथ्वी प्राप्त की (गिरकर) पृथ्वी ने आपको प्राप्त किया और आपने यश प्राप्त किया । यहाँ प्राप्त करना धर्म है । वह सबमें है ।

पूर्वमिति—पूर्व पूर्व के प्रति अगले अगले को विशेषण के रूप में स्थापित करें या उसे हटा दें तो यह दो प्रकार से एकावली अलंकार होता है । तालाब में कमल खिले हैं और कमलों में भ्रमर बैठे हैं । भ्रमरों में सगीत (गुज़ार) है और संगीत में कामकलाओं के विकास करने का सामर्थ्य है । यहाँ उत्तरोत्तर में एक एक विशेषता स्थापित की है । नेति—विश्वामित्रजी के साथ जाते हुए श्रीरामचन्द्रजी के मार्ग में ऐसा कोई जल (जलाशय=सरोवर) नहीं था जिस में रमणीय कमल न हों और ऐसा कोई कमल नहीं था जिसमें भ्रमर न बैठे हों एवम् ऐसा कोई भ्रमर नहीं था जो मनोहर गुञ्जित न कर रहा हो और ऐसा कोई गुञ्जित भी नहीं था जो जी को न लुभाता हो । यहाँ उत्तरोत्तरमें अपोह है ।

इति—कहीं विशेष्य नी उत्तरोत्तर विशेषण के रूप से स्थापित होता है अथवा अपोहित होता है—जैसे—यत्र इति—वापियों (वाड्डी) निर्मल होती हैं और कमल वापियों में खिलने हैं । कमलों पर भ्रमर आते हैं और भ्रमरों में संगीत अपना पैर जमाये रहता है । इसी प्रकार अपोहन में भी जानना ।

योगेति—वस्तु का उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णन करने में सार अलंकार होता है । अनेकानि—राज्य में सारभूत पृथ्वी है और पृथ्वी में सारभूत नगर है । एवं नगर

‘राज्ये सार वसुधा वसुधायामपि पुर पुरे सौधम् ।
सौधे तल्प तल्पे वराङ्गनानङ्गसर्वस्वम् ॥’

यथासंख्यमनूद्देश उद्दिष्टानां क्रमेण यत् ॥ ७६ ॥

यथा—

‘उन्मीलन्ति, नखैर्लुनीहि, वहति, क्षौमाञ्चलेनावृणु-
क्रीडाकाननमाविशन्ति, वलयकाणैः समुद्रासय ।
इत्थं वज्रुलदक्षिणानिलकुहकण्ठेषु साकेतिक-
व्याहाराः सुभग, त्वदीयविरहे तस्याः सखीनां मिथ ॥’

कचिदेकमनेकस्मिन्ननेकं चैकगं क्रमात् ।

भवति क्रियते वा चेत्तदा पर्याय इष्यते ॥ ८० ॥

क्रमेण यथा—

‘स्थिताः क्षण पद्मसु ताडिताधरा
पयोधरोत्सेधनिपातचूर्णिताः ।
वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे
क्रमेण नाभिं प्रथमोदविन्दवः ॥’

में अटारी और अटारी में पलंग और पलंग पर काम सर्वस्व कामिनी सारभूत है ।

यथासंख्यमिति—उद्दिष्ट अर्थात् कहे हुए पदार्थों का यदि फिर उसी क्रम से कथन हो तो यथासंख्य अलंकार होता है । जैसे—उन्मीलन्तीति—हे सुभग, तुम्हारे वियोग में उसकी सखियां परस्पर संकेत से इस प्रकार व्यवहार करती हैं । जब एक कहती है, ‘उन्मीलन्ति’=खिलते हैं तो दूसरी कहती है नखों से नोच डाल । जब कोई कहती है ‘चल रहा है’ तो दूसरी कहती है ‘रेशमी डुपट्टे से रोक दे’ इधर जब कोई बोलती है कि ‘क्रीडावन में घुस रही हैं’ तो उधर से आवाज़ आती है कि ककण के शब्द से डराके भगा दे । सखियां चित्र, दक्षिणानिल और कोकिलों के विषय में इसी प्रकार संकेत से व्यवहार करती हैं, विरह की उद्घोषक इन वस्तुओं का नाम नहीं लेतीं । यह नहीं कहती कि चैत खिलते हैं । उद्दिष्टानिल चलना है और क्रीडावन में कोयलें घुस रही हैं । यहां वज्रुल, दक्षिणानिल और कुहकण्ठ का ‘उन्मीलन्ति’ ‘वहति’ और ‘आविशन्ति’ इन तीन पूर्वोक्त क्रियाओं के साथ यथासंख्य से कर्तृत्व सम्बन्ध होता है । वस्तुतः किसी क्रम से निर्दिष्ट पदार्थों के साथ उसी क्रम से समन्वय को ‘यथासंख्य’ अलंकार कहते हैं ।

वचिदिनि—एक वस्तु अनेकों में या अनेक वस्तु एक में क्रम से हो या की जाय तो ‘पर्याय’ अलंकार होता है । क्रम से उदाहरण—स्थिता इति—तपस्या करती हुई पार्वती के ऊपर गिरीहुई पहली वर्षा की वृंदें क्षणभर पलकों पर रुकीं, फिर वहां से अधरीष्ठ पर गिरीं, और इसके अनन्तर उन्नत पयोधरों पर गिरकर चूर्णित हुईं, फिर त्रिवली में स्खलित हुईं और बहुत देर में नाभि तक पहुँचीं । यहां एकही वस्तु (विन्दु) अनेकों में स्थित हुई है ।

‘विचरन्ति विलासिन्यो यत्र श्रोणिभरालसाः ।

वृककाकशिवास्तत्र धावन्त्यरिपुरे तव ॥’

‘विसृष्टरागादधरान्निवर्तितः,

स्तनाङ्गरागादरुणाच्च कन्दुकात् ।

कुशाङ्कुरादानपरिक्षताङ्गुलिः,

कृतोऽन्तसूत्रप्रणयी तथा करः ॥’

‘ययोरारोपितस्तारो हारस्तेऽरिव्यूजनै ।

निवीयन्ते तयो स्थूला स्तनयोरश्रुविन्दवः ॥’

एषु च कचिदावार सहतरूपोऽसहतरूपश्च । कचिदावेयमपि । यथा—‘स्थिता जल—’ इत्यत्रोदविन्दवः पद्मादावसहतरूप आवारे क्रमेणाभवन् । ‘विचरन्ति—’ इत्यत्रावेयभूता वृकादयः सहतरूपारिपुरे क्रमेणाभवन् । एवमन्यत् । अत्र चैकस्यानेकत्र क्रमेणैव वृत्तेर्विशेषालकाराद् भेदः । विनिमयाभावात्परिवृत्ते ।

परिवृत्तिर्विनिमयः समन्यूनाधिकैर्भवेत् ।

विचरन्तीति—तुम्हारे रिपुनगर में जहाँ पहले सधन जघनवाली विलासिनी मन्द मन्द गति से चला करती थीं वहीं अब भेड़िये, कौए और गीदड़ कबड्डी लगाते हैं । यहाँ अनेक वस्तु एक ही नगर में हुई हैं ।

विसृष्टेति—जिस पर लाशाराग लगाना बन्द कर दिया है उस अधरोष्ठ से और अङ्गराग से तथा स्तन के अङ्गराग और लाल कन्दुक से हटाकर कुश उखाड़ने के कारण जिसकी उँगलियाँ त्त हो गई हैं ऐसा अपना हाथ पार्वती ने केवल रुद्राक्ष की माला का प्रणयी कर दिया । उस समय न अधरोष्ठ के राग में हाथ लगता था, न कन्दुक की क्रीड़ा में, न और किसी शृङ्गार में । केवल रुद्राक्ष की माला के ग्रहण में ही निमग्न था । यहाँ एक ही हाथ को क्रम से अनेक कार्यों में प्रवृत्त किया है । तपस्या से पहले लिंगार और क्रीडा में हाथ लगता था और तपस्या के समय रुद्राक्ष और कुशग्रहण में लगा । योगिनि—हे राजन्, तुम्हारी रिपुनारियों ने जिनमें पहले विशुद्ध मोतियों का हार आरोपित किया था उन्हीं स्तनों में अब मोटे मोटे अश्रुविन्दुओं को आरोपित करती हैं । यहाँ एकस्थान में अनेक वस्तु हैं । एष चेति—इनमें आधार कहीं संहत (मिलित) रूप होना नहीं असह्य । ‘स्थिता’ इत्यादि में जल-विन्दु क्रम से अमिलित आवाह (पलकआदि) में स्थित हुए हैं । ‘विचरन्ति’ इसमें मिलित आवाह (नगर) में आवेयभूत वृकादिक क्रम से दिग्याये हैं । अथ चेति—यहाँ एक वस्तु अनेकों में क्रम से जाती है, एक ही समय में नहीं, अतः विशेषालकार से इनका भेद है । बदला न होने से परिवृत्ति से भेद है ।

परिवृत्तिर्निमयः—समान, न्यून अथवा अधिक के साथ विनिमय (बदला)

क्रमेणोदाहरणम्—

‘दत्त्वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह हृदय मम ।

मया तु हृदय दत्त्वा गृहीतो मदनज्वरः ॥’

अत्र प्रथमेऽर्धे समेन, द्वितीयेऽर्धे न्यूनेन ।

‘तस्य च प्रवयसो जटायुष

स्वर्गिण किमिव शोच्यतेऽधुना ।

येन जर्जरकलेवरव्यया-

त्क्रीतमिन्दुकिरणोज्ज्वल यशः ॥’

अत्राधिकेन ।

प्रश्नादप्रश्नतो वापि कथिताद्वस्तुनो भवेत् ॥ ८१ ॥

तादृगन्यव्यपोहश्चेच्छाब्द आर्थोऽथवा तदा ।

परिसंख्या

क्रमेणोदाहरणम्—

‘किं भूषण सुदृढमत्र यशो न रत्न

किं कार्यमार्यचरित सुकृत न दोषः ।

किं चतुरप्रतिहत धिपणा न नेत्र

जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम् ॥’

अत्र व्यवच्छेद्य रत्नादि शाब्दम् ।

‘किमाराध्य सदा पुण्य कश्च सेव्यः सदागमः ।

को ध्येयो भगवान्विष्णु किं काम्य परम पदम् ॥’

करने से परिवृत्ति अलङ्कार होता है । क्रम से उदाहरण—दत्त्वेति—उस मृग-
नयनी ने कटाक्ष देकर मेरा हृदय ले लिया और मैंने हृदय देकर कामज्वर
खरीदा । यहाँ पूर्वार्ध में समान के साथ और उत्तरार्ध में न्यून के साथ विनि-
मय है । तस्येति—स्वर्गगामी उस वृद्ध जटायु के विषय में अब क्या सोच करते
हो जिसने जीर्ण शरीर देकर चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल यश
मोल ले लिया । यहाँ अधिक गुणवाली वस्तु (यश) के साथ विनिमय हुआ
है । प्रश्नादिति—प्रश्नपूर्वक या बिनाही प्रश्न के जहाँ कहीं हुई वस्तु से अन्य की
शब्द के द्वारा व्यावृत्ति होती हो अथवा अर्थसिद्ध व्यावृत्ति (व्यवच्छेद) होती
हो वहाँ परिसंख्यालङ्कार होता है । क्रम से उदाहरण—संसार में सुदृढ़ भूषण
क्या है ? यश है, रत्न नहीं । कर्तव्य क्या है ? सत्पुरुषों से आचरित पुण्य,
दोष नहीं । अप्रतिहत चक्षु क्या है ? बुद्धि है, नेत्र नहीं । तुम्हारे सिवा
दूसरा कोन सत् और असत् का विवेक कर सकता है । अवेति—यहाँ पहले
प्रश्न किया है । फिर यश को भूषण बताया और उससे अन्य रत्नादि की शब्द
से ही व्यावृत्ति कर दी । ‘न रत्नम्’ कहकर उसकी दृढभूषणता का व्यवच्छेद
किया है । इसी प्रकार अगले अर्थ में भी जानना । किमिति—आराध्य क्या है ?

अत्र व्यवच्छेद्य पापाचार्यम् । अनयो प्रश्नपूर्वकत्वम् । अप्रश्नपूर्वकत्वे यथा—

‘भक्तिर्भवे न विभवे व्यसन शाले न युवतिकामाले ।

चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदृश्यते महताम् ॥’

‘वलमार्तभयोपशान्तये विदुषा समतये बहु श्रुतम् ।

वमु तस्य न केवल विभोर्गुणवत्तापि परप्रयोजना ॥’

श्लेषमूलत्वे चास्य वैचित्र्यविशेषो यथा—

यस्मिंश्च राजनि जितजगति पालयति महीं चित्रकर्मसु वर्णसकराश्चापेषु
गुणच्छेदा — इत्यादि ।

उत्तरं प्रश्नस्योत्तरादुन्नयो यदि ॥ ८२ ॥

यचासकृदसं भाव्यं सत्यपि प्रश्न उत्तरम् ।

यथा मम—

‘वीक्षितु न क्षमा श्वश्रू स्वामी दूरतर गतः ।

अहमेकाकिनी बाला तवेह वसति कुतः ॥’

पुण्य । सेवनीय क्या है ? सच्छास्त्र । ध्यान करने योग्य कौन है ? भगवान् विष्णु । इच्छा करने योग्य क्या है ? मुक्ति । यहां पुण्यादि शब्दों का व्यवच्छेद्य पापादक अर्थ सिद्ध है । शब्द से उसका कथन नहीं है । इसमें भी प्रश्नपूर्वक वाच्य है । अप्रश्न का उदाहरण—मक्तिरिति—बड़े लोगों की भक्ति भव (शिव) में होती है, विभव (धन) में नहीं । व्यसन शास्त्रों में होता है, युवतियों के कामास्त्र में नहीं । चिन्ता यश की होती है, देह की नहीं । यहां प्रश्न तो नहीं हैं, परन्तु ‘न विभवे’ इत्यादि व्यवच्छेद्य शब्दोक्त है । वलमिति—उस राजा का बल आर्त पुरों का भय दूर करने के लिये था, बड़ा हुआ शास्त्रज्ञान विद्वानों का सम्मान करने के लिये था । केवल धन ही नहीं उसके गुण भी दूसरों के उपकार के ही लिये थे । यहां प्रश्न नहीं है और अन्य का व्यवच्छेद आर्थ है । यदि यह अनङ्कार श्लेषमूलक हो तो विचित्रता अधिक होती है—जैसे—यतिगिति—जगत् को जीतकर पृथ्वी का पालन करने हुए जिस राजा के समय में तमसीरों में ही वर्णों का साङ्कर्य होता था और धनुषों में ही गुणों का विच्छेद होता था । यहां वर्ण शब्द का अर्थ ब्राह्मणादिक भी है और शुक्नादिक भी है । राजा शब्द के राज्य में वर्णों का साङ्कर्य यदि कहीं था तो केवल तमसीरों में—प्रजा में वर्णमङ्गलता का गन्ध भी नहीं था । यहां प्रश्न नहीं है । अन्यव्यवच्छेद आर्थ है । श्लेष होने से चमत्कार विशेष है । इसी प्रकार गुण शब्द भी दया, दाक्षिण्यादि और प्रवृत्ता का वाचक है । उत्तगिति—उत्तर से यदि प्रश्न की ऊँचा हो जाय अथवा प्रश्न होने पर अनेक बार असम्भाव्य उत्तर दिया जाय तो उत्तरावङ्कार होता है । जैसे—वीक्षितुमिति—‘मांस को दीप्तता नहीं, स्वामी अति दूर देग में गये ह । मैं बाला अकेली हूँ, तुम्हें यहां

अनेन पथिकस्य वसतियाचन प्रतीयते ।

‘का विसमा देवगई, किं लद्धव्व जणो गुणग्गाही ।

किं सोक्ख सुकलत्त, किं दुग्गेज्झ खलो लोओ ॥’

अत्रान्यव्यपोहे तात्पर्याभावात्परिसंख्यातो भेदः । न चेदमनुमानम् । साध्य-
साधनयोर्द्वयोर्निर्देश एव तस्याङ्गीकारात् । न च काव्यलिङ्गम् । उत्तरस्य प्रश्न
प्रत्यजनकत्वात् ।

दण्डापूपिकयान्यार्थागमोऽर्थापत्तिरिष्यते ॥ ८३ ॥

मूषकेण दण्डो भक्षित इत्यनेन तत्सहचरितापूपभक्षणमर्थादायात भवतीति
नियतसमानन्यायादर्थान्तरमापततीत्येष न्यायो दण्डापूपिका । अत्र च कचित्पाकर-
णिकादर्थदपाकरणिकस्यार्थस्यापतन कचिदपाकरणिकार्थात्पाकरणिकार्यस्येतिद्वौ
भेदौ । क्रमेणोदाहरणम्—

‘हारोऽय हरिणाक्षिणा लुठति स्तनमण्डले ।

मुक्तानामप्यवस्थेयं के वय स्मरकिंकरा ॥’

रहने का स्थान कैसे मिल सकता है ? । इस उत्तर से यह प्रतीत होता है कि
कोई चटोही (पथिक) ठहरना चाहता है । उसके प्रश्न की प्रतीति इसी से
होती है । का इति—‘का विषमा दैवगति किं लद्धव्व जनो गुणग्गाही । किं सौख्य सुकलत्त किं
दुग्गाप्प खलो लोकः’ विषम वस्तु क्या है ? दैवगति । प्राप्तव्य क्या है ? गुणग्गाही
जन । सौख्य क्या है ? सुशील स्त्री । दुराराध्य क्या है ? दुष्ट पुरुष । यहां अन्य
व्यवच्छेद में तात्पर्य नहीं रहता । यहां यह अभिप्राय नहीं है कि दैवगति के
अतिरिक्त और कुछ विषम नहीं है । यही इसका ‘परिसंख्या’ से भेद है । इसे
अनुमान भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनुमान वहीं माना जाता है जहां
साध्य और साधन दोनों ही का निर्देश हो । यह काव्यलिङ्ग भी नहीं—क्योंकि
यहां उत्तर, प्रश्न का उत्पादक हेतु नहीं है ।

अर्थापत्ति-दण्डेति—‘दण्डापूपिका’ न्यायसे दूसरे अर्थका ज्ञान होनेपर ‘अर्थापत्ति’
अलङ्कार होता है । मूषकेणेति—किसी ने कहा कि ‘दण्डा चूहे ने खा लिया’ तो
इससे यह बात भी आ गई कि उस दण्डे में बँधे हुए अपूप (मालपुत्र) भी
उसने खा लिये । जिसने दण्डे जैसी कठोर वस्तु नहीं छोड़ी वह मुलायम
और मीठे अपूपों को कब छोड़नेवाला है । इसी तुल्यन्याय से जहां अर्थान्तर
की अर्थयत्न से सिद्धि होती हो वहां ‘दण्डापूपिका’ न्याय कहा जाता है । जहां
किसी दुष्कर कार्य की सिद्धि के द्वारा सुकर कार्य की सुगम सिद्धि इसी प्रकार
प्रतीत होती हो वही इस न्याय का विषय होता है । अत्र चेति—इसमें कहीं
प्रकृत अर्थ से अप्रकृत अर्थ की प्रतीति होती है और कहीं अप्रकृत से प्रकृत
की । क्रम से उदाहरण—हार इति—यह हार मृगनयनियों के स्तनमण्डलों पर
लोट रहा है । जब मुक्तों (या मुक्ताओं) की भी यह दशा है तो हमारे जैसे
कामकिंदारों की तो वान ही क्या । यहां ‘मुक्तानाम्’ पद श्लिष्ट है । विललापेति—

‘विललाप स वाष्पगद्गद सहजामप्यपहाय वीरताम् ।

अतितप्तमयोऽपि मार्दव भजते कैव कथा शरीरिणाम् ॥’

अत्र च समानन्यायस्य श्लेषमूलत्वे वैचित्र्यविशेषो यथोदाहृते ‘हारोऽय-’
इत्यादौ । न चेदमनुमानम् । समानन्यायस्य सवन्वरूपत्वाभावात् ।

विकल्पस्तुल्यबलयोर्विरोधश्चातुरीयुतः ।

यथा—‘नमयन्तु शिगासि वनूपि वा कर्णपूरीक्रियन्तामाज्ञा मौर्व्यो वा ।’ अत्र
शिरसा वनुपा च नमनयो सविविग्रहोपलक्षणत्वात् सविविग्रहयोश्चैकदाकर्तुमश-
क्यत्वाद्विरोध । स चैकपक्षाश्रयणपर्यवसान । तुल्यबलत्व चात्र धनुःशिरोनमनयो-
र्द्वयोरपि स्पर्धया सभाव्यमानत्वात् । चातुर्य चात्रौपम्यगर्भत्वेन । एव ‘कर्णपूरीक्रिय-
न्ताम् इत्यत्रापि । एव ‘युष्माक कुरुता भवान्निशमन नेत्रे तनुर्वा हरे’ । अत्र
श्लेषावष्टम्भेन चारुत्वम् ।

महाराज अज स्वाभाविक धैर्य को भी छोड़ कर आंसू बहा बहा कर रोने
लगे । अन्यंत संतप्त होने पर लोहा भी मृदु हो जाता है प्राणियों की तो बात
ही क्या । इन उदाहरणों में मुक्तों के बशीभूत होने और लोहे के तपने पर
मृदु होने से श्रौरों का सुगमतया बशीभूत होना तथा मृदु होना अर्थापन्न
है । यहां श्लेष होने पर चमत्कार विशेष होता है जैसे ‘हार’ इत्यादि । यह
अनुमान नहीं है, क्योंकि तुल्यन्याय, हेतुरूप या व्याप्तिरूप नहीं होता ।
औचित्य से ही अर्थान्तर की प्रतीति होती है ।

विकल्प इति—समान बलवाली वस्तुओं का चतुरतापूर्वक दिखाया हुआ
विरोध विकल्पालङ्कार कहाता है । जैसे—नमयन्तु इति—सिर भुकाओ या धनुष
भुकाओ । हमारी आज्ञा को कान पर चढ़ाओ या प्रत्यक्षा को चढ़ाओ । अत्रेति—
यदा सिर भुकाना सन्धि करने का उपलक्षण है और धनुष भुकाना विग्रह
का । ये दोनों (सन्धि और विग्रह) एक समय में हो नहीं सकते, अत
विरोध है । उसका पर्यवसान एक पक्ष के आश्रय करने में होता है । दोनों तो
हो ही नहीं सकते, अत चाहे सन्धि कर लो, चाहे विग्रह कर लो—यह तात्पर्य
है । स्पर्धा के कारण वक्ता को प्रतिपक्षी के शिरोनमन और धनुर्नमन इन दोनों
की सम्भावना है, अत इनका तुल्यबलत्व है । इस अलंकार में सादृश्यगर्भित
निर्देश करने में ही चातुर्य होता है । नमन रूप साधारण धर्म का अन्वय धनुष
में भी होता है और सिर में भी, अतएव यहां सादृश्य अन्तर्हित होने के
कारण प्रकृत उदाहरण में औपम्यगर्भत्व है । इसी प्रकार ‘कर्ण’ इत्यादि में
भी जानना । निम्न लिखित पद्य में श्लेष के कारण चारुता है ।

‘मन्त्रिप्रतिनोऽनप्रशसिता नीलोपलम्परिनी

व्यानालम्बनत ममाग्निर्निर्गन्तनि द्विप्रानये ।

ताम्रयम्भु रश्मिनिवी रमिस्ता लक्ष्मीशोभनन्ती

दुःसाह कृन्ता मन्त्रिप्रशमन नेत्रे तनुर्वा हरे ॥’

‘दीयतामर्जित वित्त देवाय ब्राह्मणाय वा ।’

इत्यत्र चातुर्याभावान्नायमलकार ।

समुच्चयोऽयमेकस्मिन्सति कार्यस्य साधकं ॥ ८४ ॥

खले कपोतिकान्पायात्तत्करः स्यात्परोऽपि चेत् ।

गुणौ क्रिये वा युगपत्स्यातां यद्वा गुणक्रिये ॥ ८५ ॥

यथा मम—

‘हहो वीरसमीर हन्त जनन ते चन्दनन्मामृतो

दाक्षिण्य जगदुत्तर परिचयो गोदावरीवारिभि ।

प्रत्यङ्ग दहसीति मे त्वमपि चेदुद्दामदावाग्निव-

न्मतोऽय मलिनात्मको वनचर किं वक्ष्यते कोकिल ॥’

अत्र दाहे एकस्मिन्चन्दनन्मामृज्जन्मरूपे कारणे सत्यपि दाक्षिण्यादीना हेत्वन्त-

इस पद्य में लिङ्ग-श्लेष भी है और वचन-श्लेष भी है । उसी के कारण ‘नीलोत्पलस्पर्धित्व’ आदि साधारण धर्मों का अन्वय नेत्रों के साथ भी होता है और तनु के साथ भी । इसी से यहां श्लेषमूलक औपम्यगर्भत्व है । यही चारुता का हेतु है । प्रश्न—तुल्यचल वस्तुओं के विरोध में ही विकल्प अलंकार होता है, परन्तु प्रकृत उदाहरण में कोई विरोध नहीं है । हरि के नेत्र और उनकी तनु में परस्पर विरोध क्या हो सकता है ? उत्तर—तनु के भीतर नेत्र भी आही जाते हैं, फिर नेत्रों का पृथक् ग्रहण क्यों किया ? इस पृथक् निर्देश से ही स्पर्धा प्रतीत होती है और यह स्पर्धा ही विरोध का बीज है ।

दीयतामिति—इस पद्य में चारुता नहीं, अतः यहां यह अलंकार भी नहीं है ।

समुच्चय इति—जहां कार्य के साधक किसी एक के होने पर भी ‘खलकपोत’ न्याय से दूसरा भी उसी कार्य का साधक हो तो समुच्चयालङ्कार होता है । एवं दो गुणों अथवा दो क्रियाओं या गुण और क्रियाओं के एक साथ होने पर भी समुच्चयालङ्कार होता है । हहो—हे धीर समीर, तुम्हारी उत्पत्ति चन्दनवनों से युक्त मलयाचल से हुई है, दाक्षिण्य तुम्हारा लोकोत्तर है, और मित्रता तुम्हारी पवित्र गोदावरी के स्वच्छ जल के साथ है, तथापि प्रचण्ड अग्नि के समान तुम मेरे प्रत्येक अङ्ग को दग्ध करते हो तो फिर वह मदान्ध, जङ्गली काली कोयल क्या करेगी ? जब तुम सत् होकर इतना दुःख देते हो तो उस मतवाले वनचर से कैसे बनेगी ? अत्रेति—यहां चन्दनाचल से जन्म होना एक कारण था ही—तिसपर भी दाक्षिण्यादि और हेतुओं का उपादान किया है । उत्तम कुल प्रसूत होने के कारण ही जलाना अनुचित था फिर दाक्षिण्यादि के होने पर तो अविनय अत्यन्त अनुचित है । एवं मदान्ध होना ही दुःख देने का कारण है उस पर फिर काला आर वनचर होना ‘करेले और नीम चढ़े’ की

राणामुपादानम् । अत्र सर्वेषामपि हेतूनां शोभनत्वासद्योगः । अत्रैव चतुर्थपादे मत्तादीनामशोभनानां योगादसद्योगः ।

सदसद्योगो यथा—

‘शशी दिवसवृत्तरो गलितयौवना कामिनी

सरो विगतवारिज मुखमनन्तरं स्वाकृते ।

प्रभुर्धनपरायणः सततदुर्गतः सज्जनो

नृपाङ्गनगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥’

इह केचिदाहुः—‘शशिप्रभृतीनां शोभनत्वं खलस्याशोभनत्वमिति सदसद्योगः’ इति । अन्ये तु ‘शशिप्रभृतीनां स्वतः शोभनत्वं धूसरत्वादीनां त्वशोभनत्वमिति सदसद्योगः ।’ अत्र हि शशिप्रभृतिषु धूसरत्वादेरत्यन्तमनुचितत्वमिति विच्छिन्न-विशेषस्यैव चमत्कारविधायित्वम् । मनसि सप्तशल्यानीतिसप्तानामपि शल्यत्वेनोपस-हारश्च । ‘नृपाङ्गनगतः खलः’ इति प्रत्युत्क्रमभेदादुपलब्धमावहति । सर्वत्र विशेष्यस्यैव शो-भनत्वेन प्रक्रमादिनि । इह च खले कपोतवत्सर्वेषां कारणानां साहित्येनावतारः । समा-ध्यलकारे त्वेककार्यं प्रति साधके समप्रेऽप्यन्यस्य काकतालीयन्यायेनापतनमिति भेदः ।

भोति है । अत्रेति—यहां पहले तीन चरणों में सब हेतुओं के शोभन होनेके कारण सद्योग है और अन्तिम चरण में असद्योग है । सदसद्योग का उदाहरण—शशीनि—दिन की प्रभा से मलिन चन्द्रमा, गलितयौवना कामिनी, कमल-रहित सरोवर, सुन्दर पुरुष का विद्याशून्य मुख, लोभी स्वामी, दरिद्रता से अभिभूत सज्जन और राजदरवार में पहुँचा हुआ दुष्ट पुरुष ये सात मेरे हृदय में शल्य की तरह चुभते हैं । इहेति—यहां कोई कहते हैं कि शशी आदिक शोभन हैं और खल अशोभन है, अतः यहाँ सदसद्योग है । अन्ये—दूसरे लोग यह मानते हैं कि शशी आदिक स्वयम् शोभन हैं, किन्तु धूसरत्वादिक अशोभन हैं । इस प्रकार यहाँ सदसद्योग है । शशी आदिकों में धूसरत्वादिक अन्यन्त अनुचित हैं—यही वैचित्र्यविशेष यहाँ चमत्कारक है और अन्त्य में सातों को शल्य कहकर उपसंहार किया है, अतः इसी प्रकार से प्रत्येक में सत् और असत् का योग मानना चाहिये । अन्यथा यदि शशी आदि अच्छे हैं और केवल खल ही बुरा है तो एक ही शल्य होना चाहिये । सातों शल्य तभी होंगे जब सबमें कुछ कुछ असत् वस्तु मानी जाय । ‘नृपाङ्गन’ इत्यादि अंश विशुद्ध अलंकारत्व का प्रयोजक नहीं, प्रत्युत ‘भग्नप्रक्रम’ नामक दोष का प्रयोजक है । पहले सबमें विशेष्य अच्छा और विशेषण बुरा है, किन्तु यहाँ विशेष्य (खल) ही बुरा हो गया है । इह चेति—जैसे दोनों पर कवृत्तर एकदम गिरते हैं इसी प्रकार यहाँ सब कारण एक साथ कार्यक्षेत्र में उतरते हैं, परन्तु समाधि अलंकार में पर्याप्त रूप से कार्यमात्र एकहेतु के होने पर अकस्मात् दूसरा

‘अरुणे च तरुणि नयने तव, मलिन च प्रियस्य मुखम् ।

मुखमानत च सखि ते ज्वलिनश्चास्यान्तरे स्मरज्वलन ॥’

अत्राद्येऽर्थे गुणयौगपद्यम्, द्वितीये क्रिययो । उभयौगपद्ये

यथा—

‘कलुष च तत्राहितेष्वकस्मात्सितपङ्केरुहसोदरश्चि चतु ।

पतित च महीपतीन्द्र तेषा वपुषि प्रस्फुटमापदा कटाक्षै ॥’

‘धुनोति चासिं तनुते च कीर्तिम् ।’

इत्यादावेकाधिकरणेऽप्येव दृश्यते । न चात्र दीपकम् । एते हि गुणक्रियायौग-
पद्ये समुच्चयप्रकारा नियमेन कार्यकारणकालनियमविपर्ययरूपातिशयोक्तिमूला ।
दीपकस्य चातिशयोक्तिमूलत्वाभावात् ।

समाधिः सुकरे कार्ये दैवाद्भवन्तरागमात् ।

यथा—

‘मानमस्या निराकतुं पादयोर्मे पतिष्यत ।

उपकाराय दिष्ट्येदमुदीर्णं घनगर्जितम् ॥’

आ पड़ता है । यही इनका भेद है । अक्षणे चेति—हे तरुणि, तुम्हारे नेत्र लाल
हुए और तुम्हारे प्रियतम का मुख मलिन पड़ गया । और इधर तुम्हारा सिर
नीचा हुआ (कोपशान्ति से) कि उधर उसके हृदय में कामानल प्रदीप्त
होने लगा । यहाँ पूर्वार्ध में लालिमा और मलिनतारूप गुणों का यौगपद्य
(साथ) है और उत्तरार्ध में नमन और ज्वलनरूप क्रियाओं की एककालि-
कता है । दोनों की एककालिकता का उदाहरण—कलुषमिति—हे राजन्, शुक्ल
कमल के समान सुन्दर तुम्हारे नेत्र जहाँ शत्रुओं के ऊपर कलुषित हुए कि
उसी समय उनके ऊपर आपत्तियों के कटाक्ष बरसने लगे । यहाँ कलुषतारूप
गुण और कटाक्ष पतनरूप क्रिया एक काल में वर्णित हैं । धुनोति—इत्यादिकों
में एक अधिकरण में भी समुच्चय मिलता है । यहाँ ‘दीपक’ न समझना,
क्योंकि उसमें अतिशयोक्ति मूलभूत नहीं होती, किन्तु यहाँ गुण क्रिया के
यौगपद्य में कार्य कारण का पौर्वापर्य विपर्यस्त रहता है, अतएव समुच्चय के
इन भेदों में अतिशयोक्ति अवश्य रहती है ।

समाधिरिति—दैववश आई हुई किसी वस्तु के कारण यदि प्रस्तुत कार्य सुकर
हो जाय तो ‘समाधि’ अलङ्कार होता है । जैसे—मानामेति—मैं इस मानिनी का
मान दूर करने के लिये पैरों पर गिरने को तयार ही था कि मेरे प्रारब्ध से यह
मेघगर्जन उद्भूत हो गया । यहाँ अचानक उद्भूत हुए मेघगर्जन से मानापनो-
दन सुगम हो गया है ।

प्रत्यनीकमशक्तेन प्रतीकारे रिपोर्यदि ॥ ८६ ॥

तदीयस्य तिरस्कारस्तस्यैवोत्कर्षसाधकः ।

तस्यैवेति रिपोरेव । यथा मम—

‘मध्मेन तनुमध्या मे मध्य जितवतीत्ययम् ।

इमकुम्भौ भिनत्यस्या कुचकुम्भनिभौ हरि ॥

प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम् ॥ ८७ ॥

निष्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते ।

क्रमेण यथा—

‘यत्त्वन्नेत्रममानकान्ति सलिले मग्न तदिन्दीवर—’ इत्यादि ।

‘तद्रक्त्र यदि, मुद्रिता शशिकथा हा हेम, सा चेदुद्युति-

स्तच्चतुर्यदि, हारित कुवलयैस्तच्चेस्मिन, का सुधा ।

विकन्दार्धनु, भ्रुवौ यदि च ते किं वा बहु ब्रूमहे

यत्सत्य पुनरुक्तवस्तुविपुल सर्गक्रमो वेवस ॥’

अत्र वक्त्रादिभिरेव चन्द्रादीनां शोभानिवहनात्तेषां निष्फलत्वम् ।

प्रत्यनीकमिति—प्रधान शत्रु के तिरस्कार करने में अशक्त होने से यदि उसके किसी समवन्त्या का तिरस्कार किया जाय जिससे शत्रु या प्रतिपक्ष का ही उत्कर्ष प्रकट होता हो, तो प्रत्यनीक अलङ्कार होता है । उदाहरण—मध्मेनेति—इस तनुमध्या ने अपने मध्य (कमर) से मेरी कमर को जीत लिया है—यह समझकर सिंह इस कामिनी के कुचकलशों के तुल्य गजराज के मस्तक को विदीर्ण करता है । यहाँ कमर को जीतनेवाली ‘तनुमध्या’ प्रधान शत्रु है, गजराज नहीं, परन्तु तिरस्कार उसी का हुआ है ।

प्रसिद्धस्येति—प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बनाना या उसको निष्फल बताना प्रताप अलङ्कार कहाना है । यदि—यह काव्यलिङ्ग में आ चुका है । नेत्रादिकों का उपमान कमलादिक प्रसिद्ध है । उसे यहाँ उपमेय बनाया है । तद्वत्त्वमिति—यदि वह सुख है तो चन्द्रमा की बात समान हुई और जब उसके अङ्ग की छवि का ध्यान आता है तो सुवर्ण कुङ्कुम नहीं ज्वलता । यदि वे चक्षु हैं तो नील कमल द्वार गये और उस स्मित के आगे अमृत भी क्या है । यदि उन भृङ्गदियों की वान है तो काम के धनुष को भी विचार है । अधिक क्या कहें, सब पूछो तो ब्रह्मा की सृष्टि में एक के जोड़ की दूसरी वस्तु है ही नहीं । तात्पर्य यह है कि इस नायिका के जोड़ का भी कोई उपमान नहीं । यहाँ उपमानरूप में प्रसिद्ध चन्द्रादि का वैयर्थ्य कहा है ।

उक्त्वा चात्यन्तमुत्कर्षमत्युत्कृष्टस्य वस्तुनः ॥ ८८ ॥
कल्पितेऽप्युपमानत्वे प्रतीपं केचिदूचिरे ।

यथा—

‘अहमेव गुरु सुदारुणाना-

मिति हालाहल तात मा स्म दृष्यः ।

ननु सन्ति भवादृशानि भूयो

भुवनेऽस्मिन्वचनानि दुर्जनानाम् ॥’

अत्र प्रथमपादेनोत्कर्षातिशय उक्तः । तदनुक्तौ तु नायमलंकारः । यथा—‘ब्रह्मेव
ब्राह्मणो वदति’ इत्यादि ।

मीलितं वस्तुनो गुप्तिः केनचित्तुल्यलक्षणा ॥ ८९ ॥

अत्र समानलक्षणं वस्तु कचित्सहजं कचिदागन्तुकम् । क्रमेण यथा—

‘लक्ष्मीवत्तोजकस्तूरीलक्ष्म वत् स्थले हरेः ।

ग्रस्तं नालक्षि भारत्या भासा नीलोत्पलाभया ॥’

अत्र भगवतः श्यामा कान्तिः सहजा ।

‘सदैव शोणोपलकुण्डलस्य यस्या मयूखैररुणिकृतानि ।

कोपोपरक्तान्यपि कामिनीनां मुखानि शङ्का विदधुर्न यूनाम् ॥’

उक्तेति—किसी अत्युत्कृष्ट वस्तु का अत्यन्त उत्कर्ष वर्णन करके पीछे किसी दूसरी वस्तु को उसका उपमान बना देने पर भी कोई लोग प्रतीपालङ्कार मानते हैं । जैसे—अहमिति—हे तात हालाहल, (कालकूट . विष,) यह घमण्ड मत करो कि दारुण वस्तुओं में सबके गुरु हम ही हैं । तुम्हारे जैसे प्राण-घातक इस ससार में दुर्जनों के बहुतेरे वचन विद्यमान हैं । यहां प्रथम चरण में हालाहल का उत्कर्ष कहा फिर उसे दुर्जन वचनों का उपमान बना दिया । उत्कर्ष बिना कहे ‘ब्रह्मेव ब्राह्मणो वदति’ इत्यादि स्थल में यह अलङ्कार नहीं होता ।

मीलितमिति—किसी तुल्यलक्षण वस्तु से किसी अन्य वस्तु के छिप जाने पर मीलितालङ्कार होता है । अनेति—तुल्य लक्षण वस्तु कहीं तो स्वाभाविक होती है और कहीं बाहर से आई हुई । कम से उदाहरण—लक्ष्मीति—विष्णु के वक्षःस्थल में लगा हुआ लक्ष्मी के कुचस्थल की कस्तूरी का चिह्न सरस्वती ने नहीं पहिचाना, क्योंकि वह नीलकमल सदृश भगवान् की शरीरकान्ति से एकरूप हो रहा था । अनेति—यहां भगवान् की श्याम छवि स्वाभाविक है । उससे तुल्य वर्ण (श्याम) कस्तूरी का चिह्न छिपा है । दूसरा उदाहरण—यस्यामिति—जिस नगरी में लाल रत्नों से जटित कुण्डलों की किरणों से सदा लाल रटनेवाले कामिनीयों के मुख क्रोध से रक्त होने पर भी कामुकों को कुछ शङ्का नहीं पैदा करते थे । यह उनकी समझ में ही न आता था कि ये क्रोध

अत्र माणिक्यकुण्डलस्यारुणिमा मुखे आगन्तुक ।

सामान्यं प्रकृतस्यान्यतादात्म्यं सदृशैर्गुणैः ॥

यथा—

‘मल्लिकाचित्रवभिमल्लाश्चारुचन्दनचर्चिता ।

अविभाव्या सुख यान्ति चन्द्रिकास्वभिसारिका ॥’

मीलिते उत्कृष्टगुणेन निकृष्टगुणस्य निरोधानम् । इह तु भयोस्तुन्यगुणतया भेदाग्रहः ।

तद्गुणः स्वगुणत्यागादत्युत्कृष्टगुणग्रहः ॥ ६० ॥

यथा—

‘जगाद वदनच्छुभ्रपद्मपर्यन्तपातिन ।

नयन्मधुलिह र्वैत्यमुदग्रदशनाशुभि ॥’

मीलिते प्रकृतस्य वस्तुनो वस्त्वन्तरेणाच्छादनम् । इह तु वस्त्वन्तरगुणेनाक्रान्तता प्रतीयत इति भेदः ।

तद्रूपाननुहारस्तु हेतौ सत्यप्यतद्गुणः ।

यथा—

‘हन्त मान्द्रेण रागेण भृतेऽपि हृदये मम ।

गुणगौर निपण्णोऽपि कथं नाम न रज्यसि ॥’

से लाल हैं । वे उन्हें कुण्डल की किरणों से ही रक्त समझते थे । अथेति—यहां माणिक्यकुण्डलों की लालिमा मुख में आगन्तुक है ।

सामान्यमिति—सदृश गुणों के कारण प्रकृत वस्तु का अन्य वस्तु के साथ भेद प्रतीत न होने से सामान्यअलङ्कार होता है । मल्लिकेति—जिनका केशपाश मल्लिका के शुक्ल पुष्पों से आचित है और अङ्ग सद्यः शुक्ल चन्दन से सुलित हैं—वे शुक्लाभिसारिकायें चन्द्रिका में सुख से (निःशङ्क) गमन करती हैं, पहिचानी नहीं जातीं । मीलित में उत्कृष्ट गुणवाली वस्तु में निकृष्ट गुणवाली वस्तु छिप जाती है, किन्तु यहां दोनों वस्तुओं के समान गुण होने के कारण उनका भेद प्रतीत नहीं होता । वस्तु—मीलित में गोपन होता है और यहां तादात्म्य होता है ।

तद्गुणग्रहः—अपने गुणों को छोड़कर अन्यन्त उत्कृष्टके गुणों को ग्रहण करने से तद्गुणालङ्कार होता है । जैसे—जगादेति—मुखरूप कमल के समीप उड़नेवाले भ्रमरों को अपने दांतों की द्युति से शुक्ल करते हुए बलभद्रजी बोले । यदा भ्रमरों ने कृष्णवर्ण छोड़कर शुक्लवर्ण प्राप्त किया है । मीलित में प्रकृत वस्तु का दूसरी वस्तु से आच्छादन होता है, किन्तु यहां दूसरी वस्तु के गुणों से प्रकृत वस्तु आक्रान्त प्रतीत होती है, वस्तु से नहीं ।

वदन्ति—कारण होने पर भी दूसरी वस्तु के गुणों का ग्रहण न करने से अतद्गुण अलङ्कार होता है । जैसे—हन्तेति—दे कान्त, तुम गुणों से शुभ्र हो और मेरा हृदय तुम्हारे प्रगाढ राग से भरा हुआ है, परन्तु उसमें रहने पर भी

यथा वा—

‘गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुन कज्जलाभमुभयत्र मञ्जतः ।

राजहंस तव सैव शुभ्रता चीयते न च न चापचीयते ॥’

पूर्वत्रातिरक्तहृदयसपर्कात्पातनदपि गुणगौरशब्दवाच्यस्य नायकस्य रक्तत्वं न निष्पन्नम् । उत्तरत्रापस्तुतप्रशंसाया विद्यमानायामपि गङ्गायमुनापेक्षया प्रकृतस्य हंसस्य गङ्गायमुनयो सपर्केऽपि न तद्रूपता । अत्र च गुणाग्रहरूपविच्छित्तिविशेषा-
श्रयाद्विशेषोक्तेर्भेदः । वर्णान्तिरोत्पत्त्यभावाच्च विप्रमात् ।

संलक्षितस्तु सूक्ष्मोऽर्थ आकारेणैङ्गितेन वा ॥ ६१ ॥

कयापि सूच्यते भङ्ग्या यत्र सूक्ष्मं तदुच्यते ।

सूक्ष्म स्थूलमतिभिरसलक्ष्यः । अत्राकारेण यथा—

तुम रक्त (या अनुरक्त) क्यों नहीं होते ? शुक्ल वस्तु तो रंग में पड़कर रंग जाती है । दूसरा उदाहरण—गाङ्गमिति—गङ्गा का जल श्वेत है और यमुना का कृष्ण । हे राजहंस, इन दोनों में स्नान करने पर भी तुम्हारी शुक्लता वैसी ही है । न बढ़ती है—न घटती है । यहां अपस्तुतप्रशंसा के कारण कोई ऐसा दृढ-निश्चय पुरुष व्यङ्ग्य है जिस पर किसी की भलाई बुराई का असर नहीं होता । गङ्गा से मतलब शुक्ल गुणोंवाली सज्जनमण्डली से है और ‘यमुना’ से काले गुणोंवाली दुर्जनमण्डली का तात्पर्य है । एवं ‘राजहंस’ से कोई ऐसा प्रस्तुत महापुरुष विवक्षित है जो इन सबके बीच में रहकर भी इनके भले बुरे प्रभावों से प्रभावित नहीं होता, अपने स्वरूप और निश्चय में अचल रहता है । उसीकी प्रशंसा है । पूर्वत्रेति—यहां पहले पद्य में अतिरक्त हृदय के सम्बन्ध से गुणगौर-नायक का रक्त होना प्राप्त है—पर हुआ नहीं—और दूसरे में अपस्तुत प्रशंसा के होने पर भी गङ्गा यमुना की अपेक्षा प्रस्तुत हंस का उन दोनों के साथ सम्बन्ध होने पर भी वैसा वर्ण नहीं हुआ । तात्पर्य यह है कि यद्यपि अपस्तुतप्रशंसा में वर्ण्यमान अर्थ प्रस्तुत नहीं होता, किसी अपस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत अर्थ व्यङ्ग्य होता है, एवंच प्रकृत पद्य में वर्णित हंस प्रस्तुत नहीं हो सकता—तथापि गङ्गा यमुना की अपेक्षा से तो उनके पास हंस मानना ही पड़ेगा । यही बात यहां ‘प्रस्त पद से विवक्षित है, वर्ण्यमानत्व नहीं । यहां हेतु होने पर भी कार्य के न होने से विशेषोक्ति प्राप्त है, परन्तु गुणों के ग्रहण न करने से यहां विशेष चमत्कार है, अतः तन्मूलक ही यह अलङ्कारान्तर है । वर्णान्तर की उत्पत्ति न होने से यह विप्रमालङ्कार नहीं है ।

‘सूक्ष्म’—मलिन इति—आकार अधवा चेष्टा से पहिचाना हुआ सूक्ष्म अर्थ जहां किसी युक्ति से सूचित किया जाय वहां सूक्ष्म अलङ्कार होता है । यह स्थूलबुद्धियों से ज्ञेय नहीं है, अतः सूक्ष्म कहाता है । आकार का उदाहरण—

वक्त्रस्पर्शस्वेदविन्दुप्रवन्वैर्दृष्टा भिन्न कुकुम कापि कण्ठे ।

पुन्व तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या स्मिन्वा पाणौ खङ्गलेखा लिलेख ॥

अत्र कयाचित्कुकुमभेदेन मललित कन्याश्चिन्पुरुषावित पाणौ पुरुषचिह्न-
खङ्गलेखालिखनेन सूचितम् । इङ्गितेन यथा—

सकेतकालमनस विट ज्ञान्वा विटग्वया ।

हमन्नेत्रार्पिताकूत लीलापद्म निमीलितम् ॥

अत्र विटस्य भृविन्नेपादिना ललित सकेतकालाभिप्रायो रजनीकालभाविना
पद्मनिमीलनेन प्रकाशित ।

व्याजोक्तिर्गोपनं व्याजादुद्भिन्नस्यापि वस्तुनः ॥ ६२ ॥

यथा—

जैलेन्द्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाहस्तोपगृढोन्मत्त-

द्रोमाञ्चादिविसस्युलाखिलविविध्यासङ्गमङ्गाकुल ।

आ शैव्य तुहिनाचलस्य करयोरित्यूत्रिवान्मस्मिन्

शैलान्त पुरमातृमण्डलगणैर्दृष्टोऽवनाद्र शिव ॥

वक्ष्येति—मुख पर वहे हुए पसीने के बिन्दुओं से गले के कुंकुम को भिन्न हुआ
देखकर किसी सखी ने उस तन्वी का पुरुषत्व सूचन करने के लिये मुसकुरा
कर उसके हाथ पर खङ्ग का आकार बना दिया । यहां आकार (कुंकुम भेद)
से सूक्ष्म अर्थ—विपरीतरमण—ललित हुआ है । इङ्गित का उदाहरण—
मनेनेति—विटको संकेतकाल का जिगासु जानकर हँसते हुए नेत्रों से अभिप्राय
बताती हुई किसी चतुर नायिका ने क्रीडाकमल को मूँद दिया । यहां विट के
भृकुटि-भङ्गादिभ्य इङ्गित (चेष्टा) से उसका अभिप्राय (संकेतकाल की
जिगासा) ज्ञात हुआ है । सन्ध्या काल में होनेवाले कमलनिमीलन से वह
सूचित होता है ।

व्याजेति—किसी प्रकट हुई वस्तु का किसी वहाने से छिपाना 'व्याजोक्ति'
कहाता है । जैसे—मनेनेति—हिमाचल के कन्यादान के समय पार्वती के
करस्पर्श से रोमाञ्चादि सान्त्विक विकारों के उदय होने पर विविभङ्ग से
व्याकुल होकर बात छिपाने के लिये, 'अहो हिमाचल के हाथों में बड़ी ठण्ड है',
यह कहते हुए और उसी समय हिमाचल के अन्तःपुर में स्थित मातृमण्डल से
स्मितपूर्वक देखे गये शिवजी तुम्हारी रक्षा करें । विवाह के समय शिवजी ने
जब पार्वती का हाथ पकड़ा तो सान्त्विक भाव (रोमाञ्च और कम्प) का आवि-
र्भाव हुआ । इससे उस समय की विवि (पूनन आदि) में कुछ गड़बड़ हुई ।
इससे व्याकुल होकर शिवजी ने अमर्ता बात छिपाने के लिये ठण्ड का वहाना
किया । उधर अन्तःपुर में बैठी हुई देवमातायें—जो यह जानती थीं कि इस
रोमाञ्च और कम्प का कारण शान्तिविषय नहीं, कुछ और ही है—शिवजी के—
'आ शैव्यम्'—इस वहाने को मुनकर उनकी ओर कुछ मुसकुराकर देखने
लगीं । यहा प्रकट हुए सान्त्विक भावों को शान्ति के वहाने से छिपाया है, अतः

नेय प्रथमापहृति अपहवकारिणो विषयस्यानभिधानात् । द्वितीयापहृतेर्भेदश्च तत्प्रस्तावे दर्शित ।

स्वभावोक्तिर्दुरूहार्थस्वक्रियारूपवर्णनम् ।

दुरूहयो कविमात्रवेद्ययोरर्थस्य डिम्भादे स्वयोस्तदेकाश्रययोश्चेष्टास्वरूपयो ।

यथा मम—

‘लाङ्गूलेनाभिहत्य क्षितितलमसकृदारयनप्रपङ्गभ्या-

मात्मन्येवानलीय द्रुतमथ गगन प्रोत्पतन्विक्रमेण ।

स्फूर्जद्भ्रूकारघोष प्रतिदिशमखिलान्द्रावयन्नेव जन्तू-

न्कोपाविष्ट प्रविष्ट प्रतिवनमरुणोच्छूनचक्षुस्तरक्षु ॥’

अद्भुतस्य पदार्थस्य भूतस्याथ भविष्यतः ॥ ६३ ॥

यत्प्रत्यक्षायमाणत्वं तद्भाविकमुदाहृतम् ।

यथा—

‘मुनिर्जयति योगिन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भव ।

येनैकचुलुके दृष्टौ दिव्यौ तौ मत्स्यकच्छपौ ॥’

यथा वा—

‘आसीदञ्जनमत्रेति पश्यामि तव लोचने ।

भाविभूषणसभारा साक्षात्कुर्वे तवाकृतिम् ॥’

यह ‘व्याजोक्ति’ अलङ्कार है । नेति—यह प्रथम अपहृति नहीं है, क्योंकि यहां विषय (उपमेय) का कथन नहीं है । द्वितीय अपहृति से इसका भेद तो वहीं कह चुके हैं कि उसमें छिपानेवाला गोप्य वस्तु का पहले स्वयं कथन कर देता है फिर छिपाता है । यहा वह बात नहीं है । स्वभावेति—दुरूहयोरिति—दुरूह अर्थात् कविमात्र से ज्ञातव्य जो वच्चे आदिकों की चेष्टायें या स्वरूप उनके वर्णन को स्वभावोक्ति कहते हैं । जैसे—लाङ्गूलेति—बार बार पूँछ पटककर अगले पैरों से पृथ्वी को खोदता हुआ, सङ्कुचित होकर (सिकुड़कर) जल्दी जोर से ऊपर को उछलता हुआ, बड़े वेग से धूँ धूँ शब्द करता हुआ, सभी जीवों को चारों ओर भगाता हुआ, क्रोध में भरा, लाल लाल उभरे हुए नेत्रोंवाला तरक्षु (बघेरा= चरख) वनमें घुसा । ‘तरक्षुस्तु मृगादन’ ।

अद्भुतस्येति—भूत या भविष्यत् किसी अद्भुत पदार्थ को प्रत्यक्षवत् अनुभव करने पर भाविक अलङ्कार होता है । मुनिगिति—योगिराज महात्मा कुम्भजन्मा मुनि (आगस्त्य) सबसे उत्कृष्ट हैं, जिन्होंने समुद्र का आचमन करते समय अपने एक चुल्लू में उन दोनों अद्भुत मत्स्य और कच्छप (मत्स्यावतार और कूर्मावतार) को देखा । यहां भूतकालिक मुनि, विशेष घटना के साथ, प्रत्यक्षवत् भासित होते हैं । दूसरा उदाहरण—यामादिति—तुम्हारे इन नेत्रों की वह अवस्था, जब इनमें अञ्जन लगा था, अब भी मेरी आँखों के सामने है । और आगे होनेवाले भूषणों से रमणीय तुम्हारी आकृति भी मेरे सामने खड़ी

न चाय प्रसादाख्यो गुण । भूतभाविनो प्रत्यक्षायमाणत्वे तस्याहेतुत्वात् । न चाद्भुतो रस । विस्मय प्रत्यस्य हेतुत्वात् । न चातिशयोक्तिरलंकार अव्यवसायाभावात् । न च भ्रान्तिमान् । भूतभाविनो भूतभाविनयैव प्रकाशनात् । न च स्वभावोक्तिः । तस्य लोकिक्वस्तुगतमूढमवर्मस्वभावस्यैव यथावद्वर्णनं स्वरूपम् । अस्य तु वस्तुन प्रत्यक्षायमाणत्वस्वरूपो विच्छित्तिविशेषोऽस्तीति । यदि पुनर्वस्तुन कचित्स्वभावोक्तावप्यस्या विच्छित्ते, सभवस्तदोभयो सकरः ।

‘अनातपत्रोऽप्ययमत्र लक्ष्यते

सितातपत्रैरिव सर्वतो वृतः ।

अचामरोऽप्येव सदैव वीज्यते

विलासवालव्यजनेन कोऽप्ययम् ॥’

अत्र प्रत्यक्षायमाणस्यैव वर्णनान्नायमलंकारः । वर्णनावशेन प्रत्यक्षायमाणत्वस्यास्य स्वरूपत्वात् । यत्पुनरप्रत्यक्षायमाणस्यापि वर्णने प्रत्यक्षायमाणत्वं तत्रायमलंकारो भवितुं युक्तः । ययोदाहृते ‘आसीदञ्जनम्-’ इत्यादौ ।

लोकातिशयसंपत्तिवर्णनोदात्तमुच्यते ॥ ६४ ॥

यद्वापि प्रस्तुतस्याङ्गं महतां चरितं भवेत् ।

सी है। औरों से इसका भेद दिलाते हैं। न चेति—इसे प्रसाद गुण के अन्तर्गत नहीं कह सकते, क्योंकि भूत और भविष्यत् के प्रत्यक्षवत् भासित होने में प्रसाद गुण हेतु नहीं है। यह अद्भुत रस भी नहीं है, क्योंकि यह (भाविक) विस्मय का हेतु है और अद्भुत रस विस्मयस्वरूप होता है। अतिशयोक्ति भी यह नहीं, क्योंकि यहा अव्यवसाय नहीं है। भूत और भविष्यत् वस्तुओं के ठीक उसी वास्तविकरूप में प्रकाशित होने के कारण यह भ्रान्तिमान् भी नहीं है। स्वभावोक्ति में वस्तु का सूक्ष्म स्वरूप वर्णित रहता है। वही उस अलङ्कार का स्वरूप है—किन्तु यहाँ वस्तु की प्रत्यक्षायमाणता विशेष है। यदि कहीं स्वभावोक्ति में भी यह चमत्कार दीये तो इन दोनों (भाविक और स्वभावोक्ति) अलङ्कारों का मकर जानना। अनातपत्रेति—छत्र के बिना भी यह अनेक शुक्ल छत्रों से घिरा सा प्रतीत होता है। चामर के बिना भी यह सदा चामरों से वीजित सा होता है। यह कोई महापुरुष है। यहाँ भाविक अलङ्कार नहीं है—क्योंकि यहाँ साक्षात् (चक्षु से ही) प्रत्यक्ष हो रहा है। वर्णन के कारण वस्तु का प्रत्यक्षवत् भाव होने पर यह अलङ्कार होता है—जैसे—आसीदित्यादि में। लोभेति—लोकोत्तर संपत्ति का वर्णन ‘उदात्त’ अलङ्कार कहलाना है—और यदि महापुरुष आदिकों का चरित प्रस्तुत वस्तु का अद्भुत हो तब भी यही अलङ्कार होता

क्रमेणोदाहरणम्—

‘अथ कृताम्भोधरमण्डलानां यस्या शशाङ्कोपलकुट्टिमानाम् ।

ज्योत्स्नानिपातात्तरता पयोभिः केलीवनं वृद्धिमुरीकरोति ॥

‘नाभिप्रभिन्नाम्युरुहासनेन सस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा ।

अमुं युगान्तोचितयोगनिद्रं सहस्रं लोकान्पुरुषोऽधिपते ॥’

रसभावौ तदाभासौ भावस्य प्रशमनश्चा ॥ ६५ ॥

गुणीभूतत्वमायान्ति यदालंकृतयस्तदा ।

रसवत्प्रेय ऊर्जस्वि समाहितमिति क्रमात् ॥ ६६ ॥

तदाभासौ रसाभासौ भावाभासश्च । तत्र रसयोगाद्रसवदलकारो यथा—‘अयं स रसनोत्कर्षा—’ इत्यादि । अत्र शृङ्गारः करुणस्याङ्गम् । एवमन्यत्रापि । प्रकृष्ट-प्रियत्वात्प्रेयः यथा मम—

आमीलितालसविवर्तिततारकाक्षी

मत्कण्ठवन्धनदरश्लथबाहुवल्लभीम् ।

प्रस्नेदवारिकणिकाचितगण्डविम्बा

सस्मृत्य तामनिशमेति न शान्तिमन्त ॥’

है । जैसे—अथ इति—जिस नगरी में मेघमण्डलों से भी ऊँचे और चन्द्रमा की किरणों के पड़ने से टपकने हुए चन्द्रकान्त मणिमय (प्रासादस्थ) कुट्टिमों (फर्शों) के जलसे कीड़ावन बढ़ता है । महलों की अटारियाँ मेघों से भी ऊँची हैं, अतः उनमें चन्द्रमा का किरणें सदा प्रकाशित रहती हैं—नीचा होने के कारण वादल वहाँ की चन्द्रिका को रोक नहीं सकता, अतः वहाँ से चन्द्रकान्तमणि जल टपकाया करते हैं और उससे कीड़ावन के वृत्त फलते फलते हैं । यह लोकोत्तर सम्पत्ति का वर्णन है । दूसरे का उदाहरण—नामानि—हे सीते, नाभि से निकले कमल पर बैठे हुए ब्रह्माजी से स्तूयमान भगवान् विष्णु प्रलय में सब लोकों का संहार करके इसी (समुद्र) में शयन करते हैं । यहाँ विष्णु का चरित समुद्रवर्णन का अङ्ग है ।

रसमिति—रस और भाव रसाभास और भावाभास एवं भाव का प्रशम ये जय किसी के अङ्ग हो जाते हैं तो क्रमसे रसवत्, प्रेयस्, ऊर्जस्वि, और समाहित श्रलङ्कार होते हैं । रस यदि किसी का अङ्ग हो तो रसवत् श्रलङ्कार होता है—जैसे—अयमिति—यदा शृङ्गार करुण का अङ्ग है । भाव यदि किसी का अङ्ग हो तो प्रेयस् श्रलङ्कार होता है । अत्यन्त प्रिय होने से इसे प्रेयस् कहते हैं—जैसे—नामानिमेति—जिसके नेत्रों का तारकायें ईषत् मीलित और शिथिलता से विवर्तित हैं, जिसकी भुजगता मेरे कण्ठवन्धन से कुछ शिथिल हो गई है और पसीने की वृद्धि जिसके कपोलतल पर झलक रही है उस मृगनयनी का स्मरण करके

अत्र सभोगशृङ्गार स्मरणान्त्यभावस्याङ्गम् । स च विप्रलम्भस्य । ऊर्जो बलम्,
अनौचित्यप्रवृत्तो तदत्रास्तीत्यूर्जस्वि । यथा—

‘वनेऽखिलकलासक्ता परिहृत्य निजस्त्रिय ।

त्वद्वैरिवनितावृन्दे पुलिन्दा कुर्वते गतिम् ॥’

अत्र शृङ्गाराभामो राजविषयरतिभावस्याङ्गम् । एव भावाभासोऽपि । समाहित
परीहार । यथा—

अविरलकरवालकम्पनैर्भुङ्कुटीतर्जनगर्जनैर्मुहु ।

ददृशे तव वैरिणा मद स गत कापि तवेक्षणैक्षणात् ॥’

अत्र मदारुणभावस्य प्रथमो राजविषयरतिभावस्याङ्गम् ।

भावस्य चोदये संधौ मिश्रत्वे च तदारुणकाः ।

तदारुणका भावोदयभावसंधिभावशवलनामानोऽलकारा । क्रमेणोदाहरणम्—

‘मधुपानप्रवृत्तास्ते सुहृद्भिः सह वैरिण ।

श्रुत्वा कुतोऽपि त्वन्नाम लेभिरे विपमा दशाम् ॥’

अत्र त्रामादयो राजविषयरतिभावस्याङ्गम् ।

चित्त शान्ति नहीं पाता । यह स्मरणान्त्य भाव विप्रलम्भ शृङ्गार का अङ्ग है । अनौचित्य से प्रवृत्ति में ऊर्जस् अर्थात् बलात्कार जहां रहे उसे ‘ऊर्जस्वि’ कहते हैं । रसाभास और भावाभास जहां दूसरे के अङ्ग हों वहां यह अलङ्कार होता है । वने इति—वनमें निखिलकलासक्ता अपनी स्त्रियों को छोड़कर भील लोग तुम्हारे शत्रुओं की स्त्रियों से प्रेम करते हैं । अवेति—यहां रति उभयनिष्ठ नहीं है । पुलिन्दा (भील) लोग प्रेम रहित परनारी में प्रवृत्त हुए हैं, अतः अनौचित्य के कारण शृङ्गाराभास है । वह वक्ता की राजविषयक रति का—जो इस पद्य से प्रधानतया प्रतीयमान है—अङ्ग है । इसी प्रकार भावाभास में भी जानना । समाहित का अर्थ है परीदार (दूर होना) जैसे—अगिरेति—हे राजन्, पहले तो तलवार घुमाने, मोह चढ़ाने, तर्जन और गर्जन करने से तुम्हारे शत्रुओं में बड़ा मद दीखता था, किन्तु तुम्हारे सामने आते ही वह न जाने किधर उड़ गया । यहां मद नामक भाव का प्रथम राजविषयक रतिभाव का अङ्ग है । भावोदयेति—किसी भाव (संचारी) के उदय होने, मन्वि होने और मिश्रित होने में क्रम से भावोदय, भावमन्वि और भावशवलता नामक अलङ्कार होते हैं । क्रम से उदाहरण—मधुपानेति—तुम्हारे शत्रु लोग पहले तो अपने मित्रों के साथ मधुपान में प्रवृत्त थे, परन्तु किसी के मुँह से तुम्हारा नाम सुनकर उन चेहरों की बुरी दशा हो गई । अतः—यहां त्रामादिक राजविषयक रति के अङ्ग हैं ।

‘जन्मान्तरीणरमणस्याङ्गसङ्गसमुत्सुका ।

सलज्जा चान्तिके सख्या. पातु न पार्वती सदा ॥’

अत्रौत्सुक्यलज्जयोश्च सधिर्देवताविषयरतिभावस्याङ्गम् ।

‘पश्येत्कश्चिच्चल चपल रे का त्वराह कुमारी

हस्तालम्ब वितर हहहा व्युत्क्रम. कासि यासि ।

इत्थ पृथ्वीपरिवृढ, भवद्विप्रोऽरण्यवृत्ते

कन्या कचित्फलकिसलयान्याददानाभिधत्ते ॥’

अत्र शङ्कासूयाधृतिस्मृतिश्रमदैव्यविबोधौत्सुक्याना शवलता राजविषयरतिभावस्या-
ङ्गम् । इह केचिदाहु — ‘वाच्यवाचकरूपालकरणमुखेन रसाद्युपकारका एवालकारा ।
रसादयस्तु वाच्यवाचकाभ्यामुपकार्या एवेति न तेपामलकारता भवितु युक्ता’ इति ।
अन्ये तु—‘रसाद्युपकारमात्रेणैवालकृतिव्यपदेशो भाक्तश्चिरतनप्रसिद्ध्याङ्गीकार्य एव’

जन्मेति—जन्मान्तर के पति के अङ्ग का सङ्ग (स्पर्श) करने के लिये
समुत्कण्ठित किन्तु सखी के सामीप्य से लज्जित पार्वती सदा हमारी रक्षा करे ।
यहां उत्कण्ठा और लज्जा की सन्धि है—वह देवताविषयक रति का अङ्ग है ।
पश्येदिति—“कोई देखलेगा । १, अरे चञ्चल, चल हट परे हो २, जल्दी क्या है ? ३,
(मनमें) मैं तो कुमारी हूँ ४, (प्रकट) अरे मेरा हाथ पकड़ ले ५, हन्त !
अत्यन्त कष्ट है ६, बड़ी गड़बड़ है ७, अरे कहां जाता है ?” ८, हे राजन्,
अरण्य में गये हुए तुम्हारे शत्रु की कन्या फल और पत्र लिये हुए, इस प्रकार
किसी से कह रही है । यहां कन्या के वाक्यों में क्रम से शङ्का, असूया,
धृति, स्मृति, श्रम, दैन्य, विबोध और औत्सुक्य नामक आठ भावों की
प्रतीति होती है । यहां इन भावों की शवलता (मिश्रण) है । इहेति—यहां
किन्हीं का मत है कि रसवदादिक अलङ्कार नहीं हो सकते, क्योंकि
अलङ्कार वे ही होते हैं जो वाच्य, वाचक (शब्द, अर्थ) की शोभा को उत्पन्न
करते हुए रसादि के उपकारक हों । तात्पर्य यह है कि जैसे कुण्डलादिक
अलङ्कार शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए आत्मा की उत्कृष्टता का बोधन करते
हैं इसी प्रकार काव्य के शरीरभूत शब्द और अर्थ को सुभूषित करते हुए
जो अनुप्रास रूपकादि आत्मभूत रसके उपकारक होते हैं वे ही काव्यालङ्कार
माने जाते हैं । रसभावादिक तो शब्द और अर्थ के उपकार्य हैं, उपकारक
नहीं, अतः वे अलङ्कार नहीं हो सकते ।

अन्ये तु—दूसरे यह मानते हैं कि रसवदादिकों को भी प्राचीन आचार्यों की
प्रसिद्धि के अनुसार अलङ्कार मानना ही चाहिये । जैसे रूपकादिक रसके
उपकारक होते हैं वैसे ही अङ्गभूत रसादिक भी प्रधान रसादिक के उपकारक
होने दी हैं । केवल शब्दादि के उपकारक नहीं होते, अतः यदा ‘अलङ्कार’
शब्द का लाक्षणिक (गौण) प्रयोग जानना ।

इति । अपरे च—‘रसाद्युपकारमात्रेणालकारत्व मुख्यतो, रूपकादौ तु वाच्याद्युप-
धानम् अजागलस्तनन्यायेन’ इति । अभियुक्तास्तु—‘स्वव्यञ्जकवाच्यवाचकाद्युप-
कर्तरङ्गभूतैरसादिभिरङ्गिनो रसादेर्वाच्यवाचकोपस्कारद्वारेणोपकुर्वद्विरलकृतिव्यपदेशो
लभ्यते । ममासोक्तौ तु नायिकादिव्यवहारमात्रस्यैवालकृतिता, नत्वास्वादस्य, तस्यो-
क्तीतिविरहात्’ इति मन्यन्ते । अत एव ध्वनिकारेणोक्तम्—

‘प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्ग तु रसादय ।

काव्ये तस्मिन्नलकारो रसादिरिति मे मति ॥’

यदि च रसाद्युपकारमात्रेणालकृतिव्य तदा वाचकादिष्वपि तथा प्रसज्येत । एव
च यच्च कैश्चिदुक्तम्—‘रसादीनामङ्गित्वे रसवदाद्यलकार , अङ्गत्वे तु द्वितीयोदा-
त्तालकार ’, तदपि परास्तम् ।

अपरे चेति—अन्य लोग यह कहते हैं कि केवल रसादि का उपकार करने से
ही प्रधान अलङ्कारत्व होता है, अतः रसवदादिक ही प्रधान अलङ्कार हैं ।
रूपकादिक ता प्रधानतया अर्थादि के उपकारक होते हैं और उसके द्वारा
रसके उपकारक होते हैं, अतः उन्हें अजागलस्तनन्याय से अलङ्कार कहा जाता
है । जैसे चकरी के गले में लटकते हुए मांसखण्ड थना की जगह नहीं होते और
न थनों का काम (दूब देना) करते हैं, तथापि आकारसाम्य से उन्हें भी स्तन
कहा जाता है इसी प्रकार रूपकादि में अलङ्कार पद का गौण प्रयोग होता है ।

अभियुक्ता — प्रामाणिक आचार्यों का यह कथन है कि अङ्गभूत रसादिक
अपने व्यञ्जक शब्द और अर्थ से उपकृत होकर प्रधान रस के व्यञ्जक शब्द
और अर्थों के उपकार के द्वारा ही प्रधान रस का उपकार करते हैं । अतएव
मुख्य वृत्ति से ही उनमें अलङ्कार पद का प्रयोग होता है । समासोक्ति में
नायिका आदि के व्यवहार का आरोप ही अलङ्कार कहलाता है । उस आरोप
से उत्पन्न आस्वाद को अलङ्कार नहीं कहते, क्योंकि वह उक्त लक्षण (वाच्य
वाचकालङ्कारण द्वारा रसोपकारकत्व) के अनुसार अलङ्कार नहीं है । इसी
लिये ध्वनिकार ने कहा है । प्रधाने इति—रसादिक जहां किसी अन्य वाक्यार्थ में
अङ्गभूत हों वहां वे अलङ्कार होते हैं ।

पहले कहे अपरे च के मत में दोष देने हैं । यदि चेति—यदि केवल रसादि
के उपकार करने मात्र से अलङ्कार होना मानोगे तो शब्द और अर्थ भी अलङ्कार
हो जायेंगे । एवम्—इसी प्रकार यह जो किन्हीं ने (ध्वन्यभाववादियों ने)
कहा था कि रसादिकों की प्रधानता में रसवदादि अलङ्कार होते हैं और
यदि वे अप्रधान हों तो दूसरा ‘उदात्त’ (प्रमुख्याद् मन्ता चरितम्) अलङ्कार
होता है—वह मत भी परास्त हुआ । क्योंकि रसादिकों की प्रधानता में तो
रसादि ध्वनि मिट कर चुके हैं और अप्रधानता में रसवदादि अलङ्कार
मिट किया है, अतः यहां उदात्तालङ्कार का विषय ही नहीं बचता ।

यद्येत एषालंकाराः परस्परविमिश्रिताः ॥ ६७ ॥

तदा पृथगलंकारौ संसृष्टिः संकरस्तथा ।

यथा लौकिकालंकाराणामपि परस्परमिश्रणे पृथक्चारुत्वेन पृथगलंकारत्वं तथोक्तरूपाणां काव्यालंकाराणामपि परस्परमिश्रत्वे संसृष्टिसंकराख्यौ पृथगलंकारौ ।

तत्र—

मिथोऽनपेक्षयैतेषां स्थितिः संसृष्टिरुच्यते ॥ ६८ ॥

एतेषां शब्दार्थालंकाराणाम् । यथा—

‘देव पायादपायान्न स्मेरेन्दीवरलोचन ।

ससारध्वान्तविध्वंसहस्रं कसनिपूदन ॥’

अत्र पायादपायादिति यमकम् । ससारेत्यादौ चानुप्रास इति शब्दालंकारयोः संसृष्टिः । द्वितीये पादे उपमा, द्वितीयार्धे च रूपकमित्यर्थालंकारयोः संसृष्टिः । एवमुभयोः स्थितत्वाच्छब्दार्थालंकारसंसृष्टिः ।

अङ्गाङ्गित्वेऽलंकृतीनां तद्वदेकाग्र्यस्थितौ ।

संदिग्धत्वे च भवति संकरस्त्रिविधः पुनः ॥ ६९ ॥

अङ्गाङ्गिभावो यथा—

‘आकृष्टिवेगविगलद्भुजगेन्द्रभोग-

निर्मोकपट्टपरिवेष्टनयाम्बुराशेः ।

मन्थव्यधाव्युपशमार्थमिवाशु यस्य

मन्दाकिनी चिरमवेष्टत पादमूले ॥’

यद्येते—जहां ये ही सब अलंकार आपस में मिले हों वहां संसृष्टि और संकर नामक दो अलंकार पृथक् २ माने जाते हैं । यथेति—लौकिक अलंकारों की भांति काव्यालंकारों में भी दो के मिलने पर पृथक् चारुता होती है ।

मिथ इति—उक्त शब्दालंकार और अर्थालंकार यदि परस्पर निरपेक्ष होकर स्थित हों तो संसृष्टि होती है । देव इति—यहां ‘पायादपायात्’ में यमक है और उत्तरार्ध में वृत्त्यनुप्रास है, अतः इन दो शब्दालंकारों की संसृष्टि है । एवं ‘स्मेरे’ त्यादि में उपमा है और ‘संसाररूप अन्धकार को दूर करने में हंस (सूर्य) रूप’ इसमें रूपक है, अतः दो अर्थालंकारों की संसृष्टि है । इस प्रकार शब्दालंकार और अर्थालंकारों की यहां संसृष्टि है ।

यथेति—संकर तीन प्रकार का होता है—एक तो जहां कई अलंकारों में अङ्गाङ्गिभाव हो-दूसरे जहां एकही आश्रय (शब्द या अर्थ) में अनेक अलंकारों की स्थिति हो-तीसरे जहां कई अलंकारों का सन्देह होता हो । पहला उदाहरण—प्राचर्याति—मन्थन के अनन्तर आकर्षण के वेग से छूटकर गिरी हुई शेषनाग की कंचली के वहाने मानो मन्थन की व्यथा को दूर करने के लिये श्रीगङ्गा की चरणसेवा करने को जिस (समुद्र) के समीप उपस्थित हुई थीं ।

इति । अपरे च—‘रसाद्युपकारमात्रेणालकारत्व मुख्यतो, रूपकादौ तु वाच्याद्युप-
धानम् अजागलस्तनन्यायेन’ इति । अभियुक्तास्तु—‘स्वव्यञ्जकवाच्यवाचकाद्युप-
कृतेरङ्गभूतैरसादिभिरङ्गिनो रसादेर्वाच्यवाचकोपस्कारद्वारेणोपकुर्वद्विरलकृतिव्यपदेशो
लभ्यते । समासोक्तौ तु नायिकादिव्यवहारमात्रस्यैवालकृतिता, नत्वास्वादस्य, तस्यो-
त्तरीतिविरहात्’ इति मन्यन्ते । अत एव ध्वनिकारेणोक्तम्—

‘प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्ग तु रसादय ।

काव्ये तस्मिन्नलकारो रसादिरिति मे मति ॥’

यदि च रसाद्युपकारमात्रेणालकृतित्व तदा वाचकादिष्वपि तथा प्रसज्येत । एव
च यच्च कैश्चिदुक्तम्—‘रसादीनामङ्गित्वे रसवटाद्यलकार , अङ्गित्वे तु द्वितीयोदा-
त्तालकार ’, तदपि परास्तम् ।

अपरे चेति—अन्य लोग यह कहते हैं कि केवल रसादि का उपकार करने से
ही प्रधान अलङ्कारत्व होता है, अतः रसवदादिक ही प्रधान अलङ्कार हैं ।
रूपकादिक ता प्रधानतया अर्थादि के उपकारक होते हैं और उसके द्वारा
रसके उपकारक होते हैं, अतः उन्हें अजागलस्तनन्याय से अलङ्कार कहा जाता
है । जैसे बकरी के गले में लटकते हुए मांसखण्ड थना की जगह नहीं होते और
न थनों का काम (दूध देना) करते हैं, तथापि आकारसाम्य से उन्हें भी स्तन
कहा जाता है इसी प्रकार रूपकादि में अलङ्कार पद का गौण प्रयोग होता है ।

अभियुक्ता — प्रामाणिक आचार्यों का यह कथन है कि अङ्गभूत रसादिक
अपने व्यञ्जक शब्द और अर्थ से उपकृत होकर प्रधान रस के व्यञ्जक शब्द
और अर्थों के उपकार के द्वारा ही प्रधान रस का उपकार करते हैं । अतएव
मुख्य वृत्ति से ही उनमें अलङ्कार पद का प्रयोग होता है । समासोक्ति में
नायिका आदि के व्यवहार का आरोप ही अलङ्कार कहलाता है । उस आरोप
से उत्पन्न आस्वाद को अलङ्कार नहीं कहते, क्योंकि वह उक्त लक्षण (वाच्य
वाचकालङ्करण द्वारा रसोपकारकत्व) के अनुसार अलङ्कार नहीं है । इसी
लिये ध्वनिकार ने कहा है । प्रधाने इति — रसादिक जहां किसी अन्य वाक्यार्थ में
अङ्गभूत हों वहां वे अलङ्कार होते हैं ।

पहले कहे अपरे च के मत में दोष देते हैं । यदि चेति—यदि केवल रसादि
के उपकार करने मात्र से अलङ्कार होना मानोगे तो शब्द और अर्थ भी अलङ्कार
हो जायेंगे । एवम्—इसी प्रकार यह जो किन्हीं ने (ध्वन्यभाववादियों ने)
कहा था कि रसादिकों की प्रधानता में रसवदादि अलङ्कार होते हैं और
यदि वे अप्रधान हों तो दूसरा ‘उदात्त’ (प्रस्तुतस्याङ्ग महता चरितम्) अलङ्कार
होता है—वह मत भी परास्त हुआ । क्योंकि रसादिकों की प्रधानता में तो
रसादि ध्वनि सिद्ध कर चुके हैं और अप्रधानता में रसवदादि अलङ्कार
सिद्ध किया है, अतः यहां उदात्तालङ्कार का विषय ही नहीं बचता ।

यद्येत एवालंकाराः परस्परविमिश्रिताः ॥ ६७ ॥

तदा पृथगलंकारौ संसृष्टिः संकरस्तथा ।

यथा लौकिकालकाराणामपि परस्परमिश्रणे पृथक्चारुत्वेन पृथगलकारत्व
तथोक्तरूपाणां काव्यालंकाराणामपि परस्परमिश्रत्वे संसृष्टिसकाराख्यौ पृथगलकारौ ।
तत्र—

मिथोऽनपेक्ष्यैतेषां स्थितिः संसृष्टिरुच्यते ॥ ६८ ॥

एतेषां शब्दार्थालंकाराणाम् । यथा—

‘देवः पायादपायान् स्मेरेन्दीवरलोचनः ।

ससारध्वान्तविध्वंसहसः कसनिपूदनः ॥’

अत्र पायादपायादिति यमकम् । ससारेत्यादौ चानुपास इति शब्दालंकारयोः
संसृष्टिः । द्वितीये पादे उपमा, द्वितीयार्धे च रूपकमित्यर्थालंकारयोः संसृष्टिः ।
एवमुभयोः स्थितत्वाच्छब्दार्थालंकारसंसृष्टिः ।

अङ्गाङ्गित्वेऽलंकृतीनां तद्वदेकाश्रयस्थितौ ।

संदिग्धत्वे च भवति संकरस्त्रिविधः पुनः ॥ ६९ ॥

अङ्गाङ्गिभावो यथा—

‘आकृष्टिवेगविगलद्भुजगेन्द्रभोग-

निर्मोकपट्टपरिवेष्टनयाम्बुराशेः ।

मन्थव्यथाव्युपशमार्थमिवाशु यस्य

मन्दाकिनी चिरमवेष्टत पादमूले ॥’

यथेति—जहां ये ही सब अलंकार आपस में मिले हों वहां संसृष्टि और संकर
नामक दो अलंकार पृथक् २ माने जाते हैं । यथेति—लौकिक अलंकारों की भांति
काव्यालंकारों में भी दो के मिलने पर पृथक् चारुता होती है ।

मिथ इति—उक्त शब्दालंकार और अर्थालंकार यदि परस्पर निरपेक्ष होकर
स्थित हों तो संसृष्टि होती है । देव इति—यहां ‘पायादपायात्’ में यमक है और
उत्तरार्ध में वृत्त्यनुपास है, अतः इन दो शब्दालंकारों की संसृष्टि है । एवं ‘स्मेरे-
त्यादि में उपमा है और ‘संसाररूप अन्धकार को दूर करने में हंस (सूर्य)
रूप’ इसमें रूपक है, अतः दो अर्थालंकारों की संसृष्टि है । इस प्रकार शब्दा-
लंकार और अर्थालंकारों की यहां संसृष्टि है ।

यथेति—संकर तीन प्रकार का होता है—एक तो जहां कई अलंकारों में
अङ्गाङ्गिभाव हो-दूसरे जहां एकही आश्रय (शब्द या अर्थ) में अनेक अलं-
कारों की स्थिति हो-तीसरे जहां कई अलंकारों का सन्देह होता हो । पहला
उदाहरण—आर्योति—मन्थन के अनन्तर आकर्षण के वेग से छूटकर गिरी
हुई शेषनाग की कँचली के वहाने मानो मन्थन की व्यथा को दूर करने के
लिये श्रीगङ्गाजी चरणसेवा करने को जिस (समुद्र) के समीप उपस्थित हुई थीं ।

अत्र निर्मोकपट्टापहवेन मन्दाकिन्या आरोप इत्यपह्नुतिः । सा च मन्दाकिन्या वस्तुवृत्तेन यत्पादमूलवेष्टनं तच्चरणमूलवेष्टनमिति श्लेषमुत्थापयतीति तस्याङ्गम् । श्लेषश्च पादमूलवेष्टनमेव चरणमूलवेष्टनमित्यतिशयोक्तेरङ्गम् । अतिशयोक्तिश्च मन्थव्यथाव्युपशमार्थमिवेत्युत्प्रेक्षाया अङ्गम् । उत्प्रेक्षा चाम्बुराशिमन्दाकिन्योर्नायक-नायिकाव्यवहारं गमयतीति समासोक्तेरङ्गम् ।

यथा वा—

‘अनुरागवती सध्या दिवसस्तत्पुरःसर ।

अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागम ॥’

अत्र समासोक्तिर्विशेषोक्तेरङ्गम् । सन्देहसंकरो यथा—

‘इदमाभाति गगने भिन्दान सतत तमः ।

अमन्दनयनानन्दकर मण्डलमैन्दवम् ॥’

अत्र किं मुखस्य चन्द्रतयाध्यवसानादतिशयोक्तिः, उत इदमिति मुखं निर्दिश्य चन्द्रत्वारोपाद्रूपकम्, अथवा इदमिति मुखस्य चन्द्रमण्डलस्य च द्वयोरपि प्रकृतयोरेकधर्माभिसम्बन्धात्तुल्ययोगिता, आहोस्विच्चन्द्रस्याप्रकृतत्वादीपकम् किं वा विशेषण-

अत्रेति—यहां निर्मोक पट्ट (कंचली) का अपह्व करके मन्दाकिनी का आरोप किया है, अतः अपह्नुति है—और वह, मन्दाकिनी का वास्तविक जो पादमूल का वेष्टन (समीप स्थिति) वही चरणमूलवेष्टन (पैर दवाना) है—इस प्रकार श्लेष को उत्थापित करती है, अतः उसका अङ्ग है । और यह श्लेष ‘पाद-मूलवेष्टन’ ही चरणवेष्टन है, इस अभेदाध्यवसायरूप अतिशयोक्ति का अङ्ग है । यह अतिशयोक्ति ‘मानों मन्थनखेद दूर करने के लिये’ इस उत्प्रेक्षा का अङ्ग है—एवम् यह उत्प्रेक्षा, समुद्र और गङ्गा में नायक, नायिका के व्यवहार को सूचित करती है, अतः समासोक्ति का अङ्ग है । इस प्रकार यहां इन अलंकारों का अङ्गाङ्गिभाव होने से सङ्करातंकार है ।

दूसरा उदाहरण—अनुरागेति—संध्या अनुरागयुक्त है और दिन उसके सामने उपस्थित है । किन्तु दैवगतिश्चित्रा है, जो इनने पर भी समागम नहीं होता । यहां समासोक्ति, विशेषोक्ति का अङ्ग है ।

सन्देहसंकर का उदाहरण—इदमिति—अन्धकार को दूर करता हुआ नयनानन्द-दायी यह इन्दुमण्डल आकाश में सुशोभित हो रहा है । अत्रेति—यहां मुख को चन्द्रस्वरूप से अध्यवसाय करने से क्या अतिशयोक्ति है ? अथवा ‘इदम्’ पद से मुख का निर्देश करके चन्द्रत्व का आरोप करने से यहां रूपक है ? या मुख और चन्द्र दोनों प्रकृत हैं और उनमें एक धर्म (नयनानन्दकरत्वादि) का सम्बन्ध होने से तुल्ययोगिता है ? किंवा चन्द्रमा के अप्रकृत होने के कारण दीपक है ? यद्वा विशेषण की समता के कारण अप्रस्तुत मुख गम्य-

साम्यादप्रस्तुतस्य मुखस्य गम्यत्वान्ममामोक्तिः, यदाऽप्रस्तुतचन्द्रवर्णनया प्रस्तुतस्य मुखस्यावगतिरित्यप्रस्तुतप्रामा, यदा मन्मयोद्दीप्तं ज्ञानं स्वकायमनचन्द्रवर्णना-
मुखेन वर्णित इति पर्यायोक्तिरिति वदनामनकाराणां सन्देहासन्देहसंकरः ।

यथा वा—‘मुखचन्द्र पश्यामि’ इत्यत्र किं मुखं चन्द्र इत्युपमा उत चन्द्र एवेति
रूपकमिति सन्देहः । साधकवाधकयोर्दोषोक्तत्वरूपमन्त्रादेन न पुनः सन्देहः । यथा—
‘मुखचन्द्रं चुम्बति’ इत्यत्र चुम्बनं मुखस्यानुकूलमिदं युग्माद्यं नाज्जम् । चन्द्रस्य तु
प्रतिकूलमिति रूपकरय वाधकम् । ‘मुखचन्द्रं प्रकाशते’ इत्यत्र प्रकाशनात्परो रमो
रूपकस्य साधको, मुखे उच्यन्तिव्येन सभयर्त्तानि नोपमावाच्यम् ।

‘राजनारायणं लक्ष्मीम्यामालिङ्गति निभम् ।’

अत्र योषित आलिङ्गनं नायकरय सदृशं लोचनमिति लक्ष्म्यालिङ्गनस्य राज-
न्यसभवादुपमावाधकम्, नारायणं सभवादुपकम् । एवम्—

‘वदनाम्बुजमेगाक्षया भाति चञ्चललोचनम् ।’

अत्र वदने लोचनस्य सभवादुपमाया, साधकता, गम्यते, चासभवादुपमस्य

मान है, अतः समासोक्ति है ? या अप्रस्तुत चन्द्रमा से प्रस्तुत मुख का व्यञ्जन
होने के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा है ? आहोस्वित् काम के उद्दीपक समय का
वर्णन चन्द्रवर्णन के द्वारा किया गया है, अतः पर्यायोक्त है ? इस प्रकार यहाँ
बहुत अलंकारों का सन्देह होने से सन्देहनंकर है ।

दूसरा उदाहरण—‘मुखचन्द्र पश्यामि’ क्या यहाँ मुख चन्द्रमा के सदृश है इस
प्रकार का अर्थ है और उपमा है ? अथवा मुख चन्द्र ही है ऐसा अर्थ है और
रूपक अलंकार है ? इस प्रकार यहाँ भी सन्देह संकर है ।

यदि किसी एक पक्ष की साधक या वाधक युक्ति मिलती हो तो फिर
सन्देह नहीं होता । जैसे ‘मुखचन्द्रं चुम्बति’ यहाँ चुम्बन मुख में ही हो सकता है,
अतः उपमा का साधक है । चन्द्रमा में नहीं हो सकता, अतः रूपक का वाधक
है । ‘मुखचन्द्रं प्रकाशते’ यहाँ प्रकाशन रूप धर्म चन्द्रमा में प्रधानता से रहता है,
अतः रूपक का साधक है, किन्तु गौण रीति से मुख में भी रह सकता है,
अतः उपमा का वाधक नहीं है ।

राजनारायणमिति—नायक के सदृश पुरुष में पतिव्रता स्त्री का आलिङ्गन नहीं
हो सकता, अतः लक्ष्मी का आलिङ्गन नारायणसदृश राजा में असम्भव है—
इस कारण यहाँ उपमा का वाध है । नारायण के स्वरूप का आरोप ही यहाँ
है, अतः राजा एव नारायणः ऐसा समास जानना । यह रूपक है । वदनाम्बुजमिति—
चञ्चल लोचन मुख में ही हो सकते हैं, अतः ‘वदनमम्बुजमिव’ यही उपमासमास
यहाँ सिद्ध होता है । कमल में लोचन नहीं होते, अतः रूपक का वाध है

‘सुन्दरं वदनाम्बुजम्’ इत्यादौ साधारणधर्मप्रयोगे ‘उपमित व्याघ्रा-
प्रयोगे’ इति वचनादुपमासमासो न सभवीत्युपमाया बाधकः । एव
कादित्वाद्रूपकसमास एव । एकाश्रयानुप्रवेशो यथा मम—

‘कटाक्षेणापीपत्क्षणमपि निरीक्षेत यदि सा

तदानन्दः सान्द्र स्फुरति पिहिताशेषविषयः ।

सरोमाञ्चोदञ्चत्कुचकलशनिर्भिन्नवसनः

परीरम्भारम्भ. क इव भविताम्भोरुहदृशः ॥’

‘कटाक्षेणापीपत्क्षणमपीत्यत्र च्छेकानुप्रासस्य निरीक्षेतेत्यत्र क्षकारमादाय

एकाश्रयेऽनुप्रवेशः । एव चात्रैवानुप्रासार्थापत्यलकारयोः । यथा वा—

‘ध्वस—’ इत्यत्र रूपकानुप्रासयो । यथा वा—‘कुरवका रवकारणतां

वका रवका इत्येक वकार-वकार इत्येकमिति यमकयो ।

अहिणअपओअररसिएसु पहिअसामाइएसु दिअहेसु ।

‘हसपसारिअगीआण एच्चिअ मोरविन्दाणम् ॥’

‘सामाइएसु’ इत्येकाश्रये पथिकश्यामायितेत्युपमा । पथिकसामाजिके-
विष्टमिति ।

यादयम्

तायन्म

वैकुण्ठ-

सावित्र्यद्वयं

से ही ज्ञान ग

वैकुण्ठ-

विराजमान है

संसार म प्रीति

‘म्बुजम्’ यहां साधारण धर्म (सौन्दर्य) का कथन होने से
यहीं हो सकता, क्योंकि ‘उपमितम्’ इत्यादि सूत्र से सामान्य
ग होने पर ही समास होता है । इस कारण यहां ‘मयूरव्य-
सूत्र से रूपक समास ही होता है ।

व्रेश का उदाहरण—कटाक्षेणेति—यदि वह कामिनी ज़रा कटाक्ष
ही है तो वह सान्द्र आनन्द होता है जिसमें सब कुछ भूल जाता
‘रोमांच सहित आलिंगन कैसा होगा । अत्रेति—यहां पहले दो
‘अनुप्रास और उनके साथ तीसरे को भी मिला देने से वृत्त्यनु-
‘ये दोनों अनुप्रास एक आश्रय (क्ष) में अनुप्रविष्ट हैं । इसी
‘सत्तार्थ में वृत्त्यनुप्रास और अर्थापत्ति अलंकारों का संकर है ।
‘पूर्वोक्त पद्य में रूपक और अनुप्रास एक आश्रय में प्रविष्ट हैं ।
‘हैं दो यमक हैं—एक ‘रवका रवका’ और दूसरा ‘वकारवकार’—ये
‘अक्षरों में प्रविष्ट हैं ।

‘अभिनवप्रयोगरसितेषु पथिकश्यामायितेषु दिक्मेषु । रमप्रमारितग्रीवाणा नृत्य
यहां ‘पहिअसामाइएम्’ इस प्राकृत पद का यदि ‘पथिकश्यामायितेषु’
तो ‘श्यामायित’ में क्यङ् प्रत्यय से उपमा बोधित होती है
‘कमामाजिके’ यह अर्थ करें तो पथिका एव सामाजिका ऐसा मानने
है—इन दोनों का संकर है । दोनों एकाश्रय में अनुप्रविष्ट हैं ।

श्रीचन्द्रशेखरमहाकविचन्द्रसूनु-

श्रीविश्वनाथकविराजकृतं प्रबन्धम् ।

साहित्यदर्पणमसुं सुधियो वितोक्त्य

साहित्यतत्त्वमखिलं सुखमेव वित्त ॥ १०० ॥

यावत्प्रसन्नेन्दुनिभानना श्रीनारायणस्याङ्गमलंकरोति ।

तावन्मनःसमदयन्कवीनामेष प्रबन्धः प्रथितोऽस्तु लोके ॥ १०१ ॥

इत्यालंकारिकचक्रवर्तिसाधिविग्रहिक्रमहापात्र श्रीविश्वनाथकविराजकृते

साहित्यदर्पणे दशम परिच्छेद ।

समाप्तश्चार्यं प्रबन्धः ।

श्रीचन्द्रेति—श्रीचन्द्रशेखर कवि के पुत्र श्रीविश्वनाथ कवि के बनाये इस साहित्यदर्पण को देखकर, हे बुद्धिमान् लोगो, साहित्य का सम्पूर्ण तत्त्व सुख से ही जान लो ।

यावदिति—प्रसन्न चन्द्रतुल्य मुखवाली लक्ष्मी जबतक नारायण के अङ्ग में विराजमान है तबतक कवियों के मन को आनन्दित करता हुआ यह ग्रन्थ संसार में प्रसिद्ध हो ।

इति ॥

युद्धे सन्नद्धमिद्धोद्धतमधिकधुत यत्र यूरोपखण्ड

श्रीजार्ज पञ्चमोऽय विभजति च यदा भारत भागवेयम् ।

रामर्ष्यङ्गेन्दुसख्ये १६७३ कृतिरियमुदिता वैक्रमे तत्र वर्षे

विश्वेशानान्नपूर्णापदपयसिजयोरर्पिता प्रीतयेऽस्तु ॥ १ ॥

‘विमलया’ विमलीकृतमानसो

निखिलमर्थगण प्रविकाशयन् ।

इह यथायथमेव सुदर्पणो

मनसि मोदमुढापयता सताम् ॥ २ ॥

सर्वतन्त्रेषु निर्भ्रान्तसिद्धान्तार्थवगाहिनाम् ।

वेदान्तेकनिधानानामद्वैतामृतवर्षिणाम् ॥ ३ ॥

श्रीकाशीनाथपादानामाज्ञामाधाय मूर्धनि ।

भाषयैषा मयाऽकारि ‘विमला’ऽर्थप्रकाशिनी ॥ ४ ॥ (युगम्)

यद्यस्ति वस्तु किमपीह तथाऽनवद्य

द्योतेत तत्स्वयमुदेप्यति चानुरागः ।

नोचेत् कृत कृतकवाग्भिरलप्रपञ्चै-

र्निर्दोहधेनुमहिमा नहि किङ्किणीभिः ॥ ५ ॥

न स्पर्धाभिः कलुपमनसा नापि पाण्डित्यगर्वात्

प्राचा टीका कचिदपि मयाऽऽलोचिताः पुण्यभाजाम् ।

किन्तु व्यक्त मतमिह निज प्रत्यपादि प्रयत्नाद्

युक्त्या युक्त तदिह सदसन्निर्णयन्तु प्रविज्ञाः ॥ ६ ॥

वरेलीनगरस्थेन सनाढ्यकुलजन्मना ।

कृतेय कौतुकाद् व्याख्या श्रीशालग्रामशर्मणा ॥ ७ ॥

जटिलेषु स्थलेष्वत्र न वक्तव्यमुपेक्षितम् ।

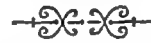
सरलेषु च नाकारि वृथैव ग्रन्थविस्तरः ॥ ८ ॥

दुर्मोपो दोषसवः क्षणमपि न दृढा शेमुपी मानुषीय

गम्भीराम्भोधितुल्यं दुरधिगममहो शास्त्रतत्त्वं च किञ्चित् ।

अद्वा वद्वाञ्जलिस्तद् गुणगणनिकपान् प्रार्थये प्रार्थनीयान्

जोष जोष विदोष कलयितुमखिल जोषमेवानतोऽहम् ॥ ९ ॥

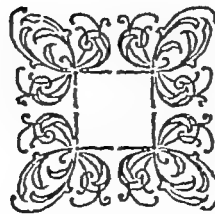

भूमिनवाङ्कशशङ्के १६६१ विक्रमवर्षे पुनस्तस्या ।

श्रीमृत्युञ्जयभवने जाता लक्ष्मणपुरे द्विरावृत्तिः ॥ १ ॥

इति विमलायां दशमः परिच्छेदः ।

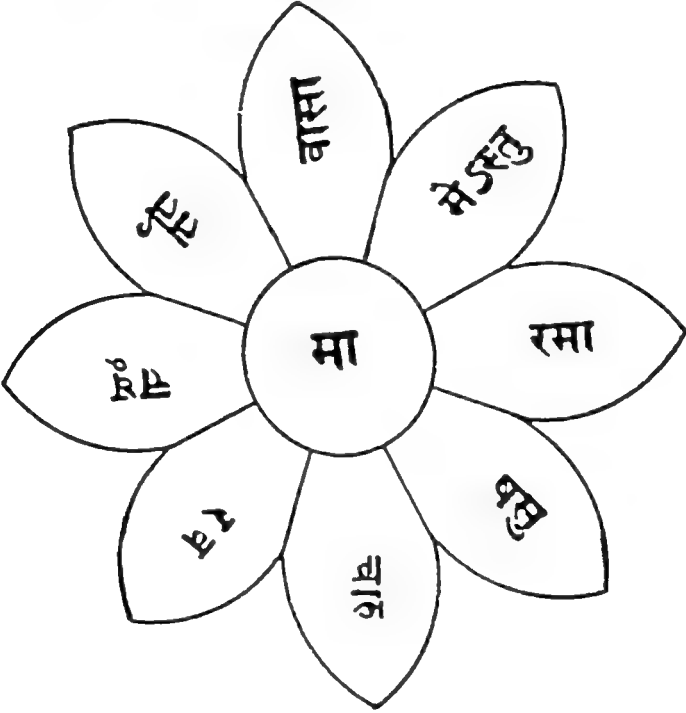
समाप्तश्चाऽयं ग्रन्थः ।

साहित्यदर्पण, दशमपरिच्छेद, पृष्ठ १०७ पर
उदाहृत पद्मबन्ध—

‘मारमासुषमा चारुचा मारवधूतमा ।
मात्तधूर्ततमावासा सा वामा मेऽस्तु मा रमा ।’

पद्मबन्धः ।

निर्वेद या क्रोध

संस्कृत-साहित्य-ग्रन्थों में अनेक जगह एक पद्य आया है, जिसके व्यङ्ग्य अर्थ के सन्ध में बहुत से आचार्यों का मतभेद है। कोई उसका व्यङ्ग्य निवेद प्रताता है और कोई उसमें से क्रोध का व्यङ्ग्य होना मानता है। आज हमी के सन्ध में हमें पाठकों से दो-दो बातें करनी हैं।

यह पद्य साहित्यदर्पण में भी आया है और इसके प्राचीन तथा सुप्रतिष्ठित संहृत-टीकाकार श्रीरामचरण तर्कवागीशजी ने इससे 'निर्वेद' का अभिव्यक्त होना स्वीकार किया है। केवल इन्हीं ने नहीं, काव्यप्रकाश के अनेक टीकाकारों ने भी इसमें निर्वेद को ही व्यङ्ग्य माना है। बहुमत इसी पक्ष में है। क्रोध की व्यञ्जना माननेवालों की संख्या तो शायद एक-दो से आगे न बढ़ सकेगी। इस दशा में, आजकल के 'घोटयुग' में, अतिस पक्ष का दुर्बल समझा जाना स्वभावसिद्ध है। हमने अपनी टीका में सत्प मत का पक्ष लिया है और साथ ही इस पद्य में अनेक प्राचीन आचार्यों द्वारा माने गए 'विधेयाविमर्श'-नामक दोष को भी अस्वीकार किया है। क्रोध की व्यञ्जनीयता के सन्ध में तो कुछ उपपत्ति भी दिखाई है, परन्तु इस दोष को अस्वीकार करते हुए कोई कारण नहीं बताया। विद्यार्थियों को पढ़ाते समय तो उसका उपपादन किया, परन्तु टीका में किसी युक्ति या तर्क का उल्लेख नहीं किया। विचारणीय पद्य इस प्रकार है—

“न्यकारो ह्ययमेव मे यदयस्तत्राऽप्यसौ तापस

सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुल जीवत्यहो रावणः ।

धिग्विष्णु शक्रजित प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा

स्वर्गग्रामाटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनै किमेभिर्भुजै ॥”

राम-रावण युद्ध के समय मेघनाद और कुम्भकर्ण के मारे जाने के बाद जब प्रधान पुरुषों में रावण ही अकेला रह गया था, उस समय उसने यह पद्य कहा था। इसका सीधा-सीधा अक्षरार्थ इस प्रकार है—

“सबसे पहले तो मेरा यही तिरस्कार है कि मेरे शत्रु हैं। मेरे शत्रु हों और फिर वे जीवित रहें, सबसे प्रथम तो मेरे लिये यही तिरस्कार की बात है। फिर शत्रु भी कौन ? यह 'तापस' (भिखमगा) राम। फिर वह भी कहीं दूर नहीं, वहाँ सिर पर (लंका में) मौजूद !! न केवल मौजूद है, बल्कि राक्षसों का बीज-नाश कर रहा है, और रावण के जीते-जी यह सब हो रहा है !!! इन्द्रजित् (मेघनाद) को धिक्कार देने मात्र से व्यर्थ फूली हुई ये मेरी भुजाएँ भी व्यर्थ हैं।” यह तो हुआ इस पद्य का अक्षरार्थ। अब मोचना यह है कि रावण के इस प्रकृत कथन से उसके हृदय का क्रोध प्रकट होता है या निर्वेद ?

साहित्य और सब शास्त्रों से कठिन है। अन्य शास्त्रों में तो शब्द और उसके वाच्य-अर्थ से काम चल जाता है। यदि आपको किसी पद्धति का वाच्यार्थ आ गया,

तो आप उसके ज्ञाता हो गए। अन्यत्र अभिव्यक्ति का सबसे अधिक आदर है। जो बात स्पष्ट शब्दों में साफ-साफ कह दी है, वह सबसे पुष्ट और सर्वाधिक प्रामाणिक समझी जाती है, परंतु साहित्य में यह बात नहीं। यहाँ अभिधा की कोई कद्र नहीं। वह ग्राम्य-वृत्ति कहाती है। "देवदत्त के हृदय में इन्दिरा को देखकर अनुराग उत्पन्न हुआ और इन्दिरा देवदत्त की प्रेम पूर्ण दृष्टि देखकर लज्जित हो गई" यह इतनी-सी बात यदि इसी तरह कह दी जाय, तो साहित्य-शास्त्र में इसका कहनेवाला गँवार समझा जायगा। यह इतिहास में लिखा जाय, तो ठीक हो सकता है, परंतु काव्य में इसका आदर नहीं हो सकता। 'अनुराग' और लज्जा यदि काव्यों में कोई दिखाना चाहे, तो उसे इनका नाम हर्षिज्ञ न लेना चाहिए, बल्कि इन दोनों की कारण-सामग्री की ओर इशारा करके उसके कार्यों का वर्णन करना चाहिए, जिससे व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा लज्जा और अनुराग का भाव श्रोता के हृदय में भास्वित हो जाय। जिस तरह सभ्य-समाज में नंगा शरीर दिखाना अभद्रता समझी जाती है, उसी प्रकार काव्य में वर्णनीय भाव को नगीवृत्ति—अभिधा—के द्वारा बोधित करना अनुचित समझा जाता है। स्त्रीने पट की छोट से छनछनकर झलकनेवाली कमनीय-काय-कान्ति के समान व्यञ्जना के द्वारा चमकनेवाले भावों का ही यहाँ समादर है। दूसरे शास्त्रों में शब्द और उनका अर्थ पढ़ा जाता है, परन्तु साहित्य में उस पर कोई आस्था नहीं, यहाँ तो वक्ता का हृदय पढ़ा जाता है। उलटे शब्दों से सीधा और सीधे शब्दों से उलटा मतलब निकाला जाता है। 'अहह नहि नहि' इत्यादिक से स्वीकारोक्ति समझी जाती है, और 'उपकृत बहु तत्र किमुच्यते' से बोद्धव्य का घोर अपकारी तथा अत्यन्त नीच होना समझा जाता है। फिर यह नियम नहीं कि हर जगह ऐसा ही हो। बिल्कुल भोलेपन की सीधी-सच्ची, सरल और स्वाभाविक बात भी कहीं-कहीं अद्भुत चमत्कार दिखाती है। इसी से तो कहते हैं कि साहित्य अन्य सब शास्त्रों से कठिन है। यहाँ न सीधा लिया जाय, न उलटा। शब्द की नहीं, बल्कि उसके कहनेवाले के हृदय की जाँच करनी पड़ती है। वक्ता के मन के अन्तस्फल में घुसकर यह देखना पड़ता है कि जो कुछ यह कह रहा है, वह इसके मनोगत कौन-से भाव का कार्य हो सकता है। उसका कार्य-कारण भाव किस प्रकार सुसगत हो सकता है। इस प्रकरण में, इस दशा में, ऐसी अवस्था के वक्ता के मुख से, इस प्रकार, इस रूप में निकली वचनावली उसके कौन-से मनोभाव की छोटक है, इस बात की पूरी परख कर सकनेवाली अप्रतिहत प्रतिभा जिसे प्राप्त नहीं, वह साहित्य-शास्त्र का अधिकारी नहीं हो सकता।

एक बच्चा आपके सामने घबराया हुआ आता है। अब आपको यह जानना है कि इसकी घबराहट किस कारण से उत्पन्न हुई है। धुँएँ के पास बैठे रहने से भी उसकी सूरत पर घबराहट के चिह्न दिखाई दे सकते हैं। भूख, प्यास के कारण भी ऐसा हो सकता है, कुत्ता पीछे दौड़ा हो या किसी आदमी ने ही उसे डरा दिया हो, तब भी घबराहट पैदा हो सकती है। उसका भाई किसी मेले-तमांगे में चला गया और इसे नहीं ले गया, यह उसके पाछे दौड़ा, परंतु उसे पान सका, इससे भी घबराहट हो सकती है, और भी अनेक कारणों से बालक घबरा सकता है। यदि ईश्वर ने आपको प्रतिभा दी है, तो उस बालक की दशा देखकर और कुछ धागे पीछे की बातों का अनुमान करके, बिना किसी से पूछे ही आप समझ सकेंगे कि बच्चे का

घबराहट का कारण क्या है। अब इसी घटना को प्रकृति परिशीलन में निर्यात कोई कवि यदि शब्दमय चित्र का रूप दे दे, तो आपको उसके वर्णन को ध्यानपूर्वक देखने से यह मालूम हो जायगा कि वच्चे की घबराहट का कारण क्या है। प्रकृति की परत में प्रवीण सच्चा कवि इस घबराहट का वर्णन करते हुए, उन विशेषताओं का स्वर उल्लेख करेगा, जिनसे उस घबराहट के कारण का—वच्चे के उस मनोभाव का, जिसने उसे विचलित किया है—साफ-साफ अभिव्यञ्जन हो सके। जिसे इतनी नज़र नहीं, वह कवि कहाने योग्य ही नहीं।

आपने किसी को मुस्किराते देखा। अब आपको यह जानना है कि हम मुस्किराहट का कारण क्या है? सभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में भी मुस्किराहट होती है। बच्चा जिलौना देखकर मुस्किराना है, और प्रोपितपतिका नायिका प्रियागमन की बात सुनकर मुस्किराती है। शन्यन भी मुस्किराहट होती है। वीर पुरुष रणभूमि में घपने विनोधी की शकट देखकर मुस्किराता है और वेश्या अपने सपन्न प्रेमी की शोर देखकर मुस्किराती है। मनस्वी पुरुष अपने ऊपर विपत्ति-पर-विपत्ति पड़ती देखकर अपने प्रारब्ध पर भी मुस्किराता है, परन्तु इन सब अवस्थाओं की मुस्किराहट एक-सी नहीं होती। जिन्हें ईश्वर ने प्रतिभा और प्रज्ञा का प्रकाश दिया है, वे ही परम्य सकते हैं कि कौन सी मुस्किराहट किस मनोभाव से उत्पन्न हुई है। यदि किसी सच्चे कवि ने कोई ऐसा ही चित्र खोचा, तो वहाँ हमका विचार करना होता है कि उस पात्र के हृदय के कौन से भावों को व्यञ्जित कराने के लिए कवि ने वह प्रयत्न किया है। इसका ठीक-ठीक समझ लेना साधारण काम नहीं। यह ऐसा विकट विषय है कि बड़े-बड़े धुरन्धर विद्वानों की प्रौढ़ बुद्धि भी हममें पढ़कर चकर खाने लगती है। बेचारी किशोरी और बाला की तो बिसात ही क्या, जो इसके सामने टिक सके। 'किं तत्र परमाणुं यत्र मज्जति मन्दर' वह ऐसा विषय नहीं, जिस पर हर कोई 'ऐरा-गैरा पचकव्यानी' उठकर तीरदाजी के हाथ दिखाने लगे।

प्रस्तुत पद्य को ही देखिए। किसी की राय में इससे निर्वेद, ग्लानि, दैन्य और अनौजस्य व्यञ्जित होता है, और किसी की राय में यहाँ गर्व, अमर्ष और क्रोध की ध्वनि निकलती है। आज आपको इसी बात पर विचार करना है।

सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि 'दैन्य', 'ग्लानि' और 'निर्वेद' कहते किसे हैं।

‘दुःखदाग्निद्वाराधादिजनित स्वाऽपकर्षमापणादिहेतुश्चित्तवृत्तिविशेषो दैन्यम्’

‘दैन्य’—मन की उस दगा का नाम है, जो दुःख, दरिद्रता या किसी भारी अपराध करने के कारण उत्पन्न होती है, और जिसके उत्पन्न होने पर मनुष्य अपनी हीनता, निरुद्यता या अकिंचित्तरता का कथन आदि करने लगता है।

‘दौर्गत्यदेरनौजस्य दैन्य मलिनतादिकृत्’ अपनी दुर्गति आदि के कारण जो अज्ञो-हीनता (अनौजस्य) है, उसे ‘दैन्य’ कहते हैं। इसके कारण मनुष्य में मलिनता आदि उत्पन्न होती है।

‘विन्तान्मुख्यमनस्तापाद्दौर्गत्याच्च विभावत ।

अनुभावानु शिरसोऽप्यावृत्तेर्गान्धौरवात् ॥

देहोपरस्परत्यागात् ‘दैन्य’ भाव विभावयेत् ॥’

‘दैन्य’ भाव को प्रकाशित करने के लिए उसके कारण-रूप से चिंता, उकठा, मान-

सिक ताप और दुर्गति आदि का वर्णन करना चाहिए और उसके कार्यस्वरूप में शरीर के उपस्करण (वेप, भूषा, स्नान, भोजन आदि) का त्याग दिखाना चाहिए । जिस मनुष्य का दैन्य दिखाना हो, उसके वर्णन में पहले पूर्वोक्त कारणों में से एक या अनेक का वर्णन इस प्रकार करना चाहिए, जिससे उस (दैन्य) की स्वाभाविकता श्रोता को हृदयगम हो जाय । सुननेवाला उस दैन्य को बनावटी न समझे वह यह समझे कि 'दैन्य' उत्पन्न होने के पुष्कल कारण मौजूद हैं । इसके बाद उस दीनता के कार्यों का वर्णन होना चाहिए ।

उदाहरण—

‘हतकेन मया वनान्तरे वनजाही महमा विवासिता

अधुना मम कुत्र मा सती पातितस्येव परा मरस्वती ।’

सीता का परिस्थाग करने के बाद दुःखित-हृदय राम के यह दैन्य-पूर्ण उद्गार हैं । वह कहते हैं कि मेरे जैसे ‘हतक’ क्षुद्र-पातकी ने उस कमलनयनी को ‘सहसा’ (बिना-विचारे ही) वनवास दे दिया । अब वह सती मुझे कहाँ मिल सकती है ? मुझसे वह उसी प्रकार दूर हो गई, जैसे पतित पुरुष से वेदविद्या दूर हो जाती है । ‘सहसा’ कहने से मालूम होता है कि राम इस समय सीता को निर्दोष समझ रहे हैं और उस निरपराधिनी को बिना विचारे घोरतम दण्ड दे डालने के कारण अपने को अपराधी और पातकी समझ रहे हैं । कमलनयनी कहने से सीता की सुकुमारता, भोलापन और सौंदर्यातिशय प्रतीत होता है । उसके ये गुण इस समय राम के हृदय में रह-रहकर शत्रु की तरह मर्माभिक वेदना पैदा कर रहे हैं । ऐसी भोली, सुन्दर सुकुमारी को बिना किसी अपराध के ‘वनान्तर’ घोर निर्जन वन में छोड़ देना कितना कठोर दण्ड है । और वह भी उसी के प्राणधार के द्वारा, जिनके लिये उसने कैसी-कैसी घोर यातनाएँ सहों !!! इस पद्य के तीसरे चरण (अब वह सती मुझे कहाँ मिल सकती है) से राम के हृदय की उलझण और साथ ही निराशा प्रतीत होती है । ये सब राम की दीनता के कारण हैं और अपने को पतित की उपमा देना एवं क्षुद्र पातकी बताना उस दैन्य के कार्य हैं । मन में दैन्य उत्पन्न होने पर मनुष्य अपने को दीन, हीन, नीच, पतित समझने लगता है ।

‘रत्यापासमनस्तापनुत्पिपासादिमम्भवा । ग्लानिर्निष्प्राणता कम्पकार्याकुलाहतादिरुत् ।’

परिश्रम, दुःख, भूख, प्यास आदि के कारण उत्पन्न हुई विशेष निर्बलता का नाम ग्लानि है । इससे देह का काँपना किसी काम में उत्साह न होना आदि होते हैं ।

‘तत्त्वज्ञानाऽऽपदीप्यादिर्निर्वेदः स्वावमानम् । दैन्यचिन्ताभुनि श्मशानवैवर्त्योच्छ्वसितादिरुत् ।’

तत्त्वज्ञान (आत्मज्ञान अथवा विषयों की नश्वरता के ज्ञान) के कारण अथवा आपत्ति और ईर्ष्या आदि के कारण उत्पन्न हुई उस चित्तवृत्ति को ‘निर्वेद’ कहते हैं, जिसमें मनुष्य स्वयं = अपने-आप अपना अपमान करने लगता है । इस निर्वेद के कारण दैन्य, चिन्ता, आँसू बहाना, दीर्घ निश्वास और विवर्णता (चेहरे का रंग उतर जाना) आदि कार्य उत्पन्न होते हैं । जैसे—

‘मृत्कुम्भवालुकार्गन्धपिधानरचनाधिना । दक्षिणावर्तशङ्कोर हन्त चूर्णीरुतो मया ॥’

अपने पूर्व-जीवन की विषय-सुखों की साधना में नष्ट हुआ देखकर किसी निर्विण्ण पुरुष की यह शक्ति है । मिट्टी के घड़े के छेद को बंद करने के लिये मैंने अपना

दक्षिणावर्त शस्त्र चूर्ण कर डाला, यह कितने दुःख की बात है। यहाँ जरूर ना वैयर्थिक सुख को मिट्टी का घड़ा कहा गया है और जीवन को अमूल्य दक्षिणावर्त शस्त्र बनाया गया है। विषय-सुख के लिये जीवन नष्ट करना वैसा ही है, जैसा पुराने फूटे घने का छेद बढ़ करने के लिये अमूल्य गजमुक्ताओं को पीस डालना।

अच्छा अब मतलब की बात पर ध्यान दीजिए। पूर्वोक्त पद्य ('नन्दारो ह्यमेव) की व्याख्या करने हुए श्रीरामचरणतर्कवागीशजी ने लिखा है—'जीवन्मोक्षं रावण इत्यादिना व्ययमानेन स्वानोजस्यरूपदैर्घ्येनानुभावेन मयनितं स्वावमाननं निवेदनाभावान्न सत्यक्रमव्यङ्ग्यं ध्वनि ' इसका तात्पर्य यह है कि इस पद्य में रावण के हृदय का 'निवेद'-नामक भाव ध्वनित होता है। 'निवेद' का अर्थ है 'स्वावमानन = अपने-आप अपना तिरस्कार करना। तत्त्वज्ञान, आपत्ति और ईर्ष्या आदि के कारण यह भाव उत्पन्न होता है। यहाँ रावण के ऊपर आपत्ति पड़ी है। उसका पुत्र (हनूजित्) और भाई (कुम्भकर्ण) मारे गए हैं। इसी विपत्ति के कारण उसे निवेद हुआ है। निवेद होने पर दैन्य, चिन्ता, अधुनिपान आदि होते हैं जो प्रकृत पद्य में रावण ने अपना अनौजस्य, हीनता, दीनता आदि कहकर अपना अपमान स्वयं प्रकट किया है, अतः यह दैन्य उसी निवेद का अनुभाव है। इस प्रकार विपत्ति निवेद का कारण है, और दैन्य उसका कार्य है। साहित्य में जिस भाव का वर्णन करना अभीष्ट होता है उसका साक्षात् नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उसके कारणों और कार्यों का वर्णन करके उसे व्यञ्जित करना पड़ता है। प्रकृत पद्य में भी निवेद का नाम नहीं है, वह ध्वनित होता है और उसके कारण (विपत्ति) पद्य उसके कार्य (दैन्य) का वर्णन स्पष्टरूप से किया गया है। इस पद्य में 'निवेद' माननेवाले लोगों का तर्क, दलील और उपपादन, जो कुछ है, वही यही है। इसी पर आज हमें विचार करना है।

'जीवन्मोक्षं रावण.' इसी वाक्य से तर्कवागीशजी 'दैर्घ्य' संवलित 'निवेद' का ध्वनित होना बताते हैं। यही इनका सबसे प्रधान सहारा है, परन्तु देखना यह है कि हमसे दैन्य या निवेद क्योंकर व्यञ्जित होता है। इसका अचरार्थ है कि 'आश्चर्य है कि रावण जी रहा है' अर्थात् रावण के जीते-जी एक तापस राक्षस-कुल का सहारा कर रहा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। अब सोचना यह है कि इस वाक्य से दीनता या दुःख किधर से प्रकट हुआ ? किसी बड़े प्रसिद्ध योद्धा के घर में चोर घुसने, और माल लेकर चलने लगें, उस समय वह डपटकर कहे कि 'अरे मेरे जीते-जी ये छुद्र जीव मेरा माल लिए जा रहे हैं, ज़रा लाना तो मेरी तलवार।' तब बताइए कि आप क्या समझेंगे ? आप इससे यह ध्वनि निकालेंगे कि वह योद्धा विपत्ति के कारण दीन होकर निवेद के आँसू बहा रहा है, या यह समझेंगे कि चोरों की अति तुच्छ समझकर उनके इस दुःसाहस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उन्हें अच्छी तरह दण्ड देने की तैयारी कर रहा है ? रावण ने 'तापस' ('तपस्वी' नहीं) कहकर राम को अत्यन्त छुद्रकाय (कष्ट-सहन करनेवाला) भिचुक बताया है, और एक ऐसे पुरुष के लक्ष्य में घुसकर (रावण के जीते-जी) राक्षस-वध करने पर आश्चर्य प्रकट किया है। इससे उसके हृदय की दीनता क्योंकर व्यञ्जित हुई ?

जिस प्रकार मुस्किराहट और धवराहट अनेक कारणों से हो सकती है, न हर किसी

मुस्किराहट से प्रसन्नता व्यञ्जित होती है, न हर एक घबराहट से कुत्ते का पीछे दौड़ना ही प्रतीत होता है। कहने को घबराहट और मुस्किराहट एक ही है, परन्तु अवस्था-भेद से, देश, काल, आदि की परिस्थिति के अनुसार हर एक मुस्किराहट और घबराहट का व्यङ्ग्य भिन्न-भिन्न होता है इसी प्रकार एक ही शब्द, वक्ता और बोद्धव्य की अवस्था के भेद से अनेक मानसिक भावों का व्यञ्जक होता है। एक ही शब्द से काम, क्रोध, वत्सलता, आतुरता, भक्ति और आत्म-समर्पण आदि अनेक भाव व्यक्त होते हैं। रास-क्रीड़ा के समय जब गोपियों ने 'कृष्ण' कहकर पुकारा था, तब हम शब्द से अनुराग प्रकट हुआ था, परन्तु कृष्ण के जगल में अन्तर्धान हो जाने पर जब उन्होंने घबराई हुई अवस्था में 'कृष्ण' कहा था, तब इसमें आति व्यञ्जित हुई थी। मथुरा में अखाड़े के भीतर खड़े छाणूर ने जब यही शब्द कहा था तो उसमें अनादर व्यक्त हुआ था और वहीं कस ने ललकारते हुए जब इसी शब्द का उच्चारण किया था तो इससे क्रोध प्रकट हुआ था। द्रौपदी ने भरी सभा में अपनी लाज जाते समय जब यही शब्द कहा था, तो इसमें आतुरतापूर्ण शरणागान ध्वनित हुई थी, और ब्राह्म के फटे में फँसे गजराज ने जब यह कहा था, तो इसमें भय तथा उद्वेग भी प्रकट हुए थे। यशोदा ने जब यही कहा था, तो वत्सलता व्यञ्जित हुई थी और नारद ने जब इसका उच्चारण किया था तब इसी से परम भक्ति और आत्म-समर्पण की ध्वनि निकली थी। शब्द एक ही था, परन्तु कहनेवाले के ढंग से और उसके गले की काकु (ध्वनि=Tone) की भिन्नता के कारण सुननेवालों ने फौरन समझ लिया था कि 'कृष्ण' कहनेवाले के मन में कौन-सा भाव उदय हो रहा है। परन्तु यह वहीं सम्भव है—जहाँ असली कहनेवाला सामने हो। कागज़ पर लिखे केवल 'कृष्ण' शब्द को देखकर यह कहना सम्भव नहीं कि इसके वक्ता के हृदय में कौन-से भाव का आविर्भाव हुआ है—उसके लिये कुछ और परिस्थिति के जानने की भी आवश्यकता होगी। असली वक्ता को देखकर जो बहुत-सी बातें प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात हो सकती हैं, उन्हें यहाँ किसी शब्द के द्वारा जान लेने पर ही आप असली भाव समझ सकेंगे। जब तक आपको यह नहीं मालूम हो कि गोपियों ने रास-क्रीड़ा के समय यह शब्द ('कृष्ण') कहा है, या जगल में कृष्ण के अन्तर्धान होने पर, तब तक आप इसके उस असली व्यङ्ग्य का पता न पा सकेंगे।

अब 'जीवत्यहो रावणः' को देखिए। यह वाक्य दैन्य की दशा में भी बोला जा सकता है और क्रोध की दशा में भी कहा जा सकता है। और भी अनेक अवस्थाओं में कहा जा सकता है, अतः केवल इतने ही वाक्य को लिखा देखकर किसी व्यङ्ग्य का फैसला नहीं किया जा सकता। इसके लिये कुछ और परिस्थिति पर भी ध्यान देना होगा। हाँ, यदि ख्यास रावण के ही मुँह से इसके सुनने का मौक़ा मिलता, तो अल-वत्ता बिना किसी दूसरी सहायता के व्यङ्ग्यार्थ का बोध हो सकता था। परन्तु यहाँ तो केवल कवि की प्रतिभा से उत्थापित वाक्य कागज़ पर लिखा रक्ता है, अतः इधर-उधर दृष्टि दौड़ाना आवश्यक है।

यह एक साधारण नियम है कि विपत्ति के समय मनुष्य में (वहिक प्राणि-मात्र में) दीनता का संचार होने लगता है, परन्तु इस नियम का अपवाद भी है। ऐसे लोग भी हैं (यद्यपि कम हैं) जो बड़ी-से-बड़ी विपत्ति में भी नहीं घबराते। अभी कल की बात है, जब भिक्खों के किशोर बालक दीवार में चुन दिए जाने पर भी अपनी

ज्ञान से नहीं दिने थे। अब हमें यह देखना है कि ज्ञान ने प्रकृत पदों को किस रूप में चित्रित किया है। उन्ने विपत्ति पड़ने पर 'दैन्य' में निम्न दो प्रकार के साधारण प्राणियों के समान प्रकृति प्रिया है, या बली के नीचे निम्न दो प्रकार के घोर घोर-मे-घोर शत्रुओं के घन-गर्जन में पड़ने की तरह अदृश स्वभाव के निम्न दो प्रकार के रूप में चित्रित किया है। वाल्मीकीय रामायण ने जो रावण के चित्रण का प्रयास तो समाधारण वार का ही है। जब रावण ने सीता के लोहा देने का प्रयास कर लेने की बात कही गई, तो उसने जवाब दिया—

‘अपि द्विधा विभज्ये न नमो नु रज्यन्ति’

उसने अपनी तुलना फौलाद से की, और कहा कि मैं तो तब तक तोड़ दूँगे जो ही जाऊँ, परन्तु किसी के सामने झुक नहीं सकना। प्रकृत पद में ऐसा भाव है, वह जाने प्रकट होगा।

अब इसी के साथ ज़रा 'दैन्य' की दशा को भी याद कर लीजिए। हम 'दैन्य' का लक्षण और उदाहरण बता चुके हैं। 'दैन्य' 'निर्वेद' का अनुनायक है, और 'निर्वेद' का अर्थ है 'स्वावमानन' अर्थात् स्वयं अपना अनादर करना। इस भाव में प्रकृत पद दोषों को देखने लगता है, और अपने दोषों के कारण भिन्न-भिन्नको कष्ट भोगना पड़ा है, उसके ऊपर दया या पश्चात्ताप करके दुःखी होने लगता है। राम ने जब सीता को बिना विचारे वनवास दिया, तो उन्हें निर्वेद हुआ, और उसमें उठने वाले तो बुद्ध तथा पतित कहा, एवं सीता की सरलता, निरपराधता आदि का ध्यान करते उनका दुःख असीम हो गया। आप समझते हैं कि मेघनाद और कुम्भकर्ण के मरने पर यदि रावण को निर्वेद हुआ होता, तो वह क्या कहता? वह कहता—‘मे अशक्त नीच और बुद्ध हूँ। मैंने काम के वश में पड़कर पराई रीति चुराई, और इस नीचता के निमित्त अपने इन्द्रविजयी मेघनाद-जैसे पुत्र और त्रैलोक्य-विजयी कुम्भकर्ण जैसे भाई से हाथ धोया। इन वैचारों को मैंने वेकसूर कटवा दिया। इस सब अनर्थ का मूल मैं ही हूँ। मैंने बुढ़ापे में कामाविष्ट होकर अपना वश नष्ट कराया और अपने माथे पर अमिट कलङ्क का टीका लगवाया’ इत्यादि। यदि रावण ने ऐसा कहा होता, तो निश्चय ही उसका 'दैन्य' प्रकट होता। यह भी प्रकट होता कि उसके हृदय पर आपत्ति का प्रभाव पड़ा है, और यह भी मालूम होता कि उसे वास्तविक 'तत्त्व का ज्ञान' हो गया है। उस दशा में इसे 'निर्वेद' मानने में किसी को इनकार नहीं हो सकता था। परन्तु प्रकृत पद की परिस्थिति तो एकदम भिन्न है। आप इसे आदि से अन्त तक एक एक अक्षर करके बड़े ध्यान से पढ़ जाइए। आपको एक भी अक्षर अपने को दीन, हीन, या नीच बता रहा है। कहीं भी आपको यह प्रतीत नहीं होगा कि वह अपना अनादर कर रहा है। 'स्वावमानन' का यहाँ कहीं नाम-निशान तक नहीं है। फिर यह 'निर्वेद' कैसा? फिर जिन्होंने इसी के लिये अपने प्राण गँवाए हैं, जो इसके औरस पुत्र और सहोदर भाई थे, उनके प्रति सहानुभूति का एक शब्द भी यह नहीं कह रहा है? उनके लिये रोना और दुःखी होना तो दूर रहा, यह तो उन्हें कठोरतम शब्दों में साक-साफ 'धिक्कार' रहा है॥ 'धिग्धिक् शक्रजित' कहने-वाले के हृदय में आप 'निर्वेद' की तलाश करने चले हैं? कुम्भकर्ण तक को निकम्मा

और बेकार कहनेवाले के मन में आप 'दीनता' टटोलने चले हैं ? जो स्वर्ग को क्षुद्र ग्राम से अधिक नहीं समझता, और उसकी स्वच्छन्द लूट को भी कोई महत्त्व नहीं देता, जो परशुराम और बालि-जैसे महावीरों को निग्रह करनेवाले दिव्यास्त्रसपन्न राम जैसे अतुलबलशाली शत्रु को भी 'क्षुद्र तापस' समझ रहा है, क्या आप उसके हृदय में 'दीनता' का पता पाने की आशा करते हैं ? जो शत्रुओं की सत्ता को भी अपना तिरस्कार समझता है, उसके हृदय में दीनता है या गर्व ? जो 'मे' कहकर अपने सब प्राचीन चरित्रों और सकल दिक्पाल विजयों की याद दिला रहा है, उसका हृदय अभिमान से पूर्ण कहा जा सकता है, या दीनता से अभिभूत ? जिसका आत्मोत्कर्ष यहाँ तक बढ़ा-चढ़ा है कि भाई और पुत्र के साथ अपने शरीर की अङ्गभूत 'भुजाओं' को भी पृथक् पुरुष की तरह फटकार रहा है, क्या वह दीन है ? यह संभव है कि रावण के वंश-नाश की भावना करके साहित्यदर्पण के टीकाकार श्रीरामचरणतर्कवागीशजी के मन में 'दैन्य' और 'निर्वेद' का ठौरा हो गया हो, परन्तु हमें यहाँ उनके हृदय की धड़कन की परीक्षा नहीं करनी है। हमें तो राजसराज रावण के मनम्बी मानस की तह का पता लगाना है, और यह देखना है कि कवि ने उसे यहाँ किस रूप में अङ्कित किया है।

दैन्य का उदाहरण, जो अभी हम दे चुके हैं, आपको याद होगा। यदि राम सीता-परित्याग पर खेद और दुःख प्रकाशित करने के बजाय यह कहते कि 'धिक्कार है उस मूर्ख सीता को, जो मुझे छोड़कर चलती बनी, और जानत है नालायक लक्ष्मण को, तथा सौ-सौ बार धिक्कार है मेरी इन व्यर्थ भुजाओं को, जो ज़रा-सी उस लंका नाम की तुच्छ ग्रामटिका के (जिसमें रावण, कुम्भकर्ण आदि थोड़े-से चरकटे और कुछ कीड़े-मकोड़े रहते थे) विजय पर मोटर के टायर का तरह फूलकर कुप्पा हो रही हैं' इत्यादि तो आप क्या समझते ? अपने हृदय पर हाथ रखकर—'खुदा को हाज़िर-नाज़िर जानकर'—सच-सच बताइए कि क्या आप उस दशा में इस वर्णन से 'दैन्य' और 'निर्वेद' का गन्ध भी पा सकते थे ? अब हम तर्कवागीशजी को क्या कहें, और उनका नाम लेकर अङ्गल के पीछे लट्ट लेकर दौड़नेवालों को क्या समझाएँ ? यदि रावण के हृदय में निर्वेद का उदय हुआ होता, तो वह युद्ध करके मरता, या मर कुछ छोड़-छाड़ के लँगोटा लगाकर जंगल में तपस्या करता ?

अच्छा, अब लगे हाथों ज़रा 'गर्व', 'अमर्ष', 'क्रोध' और 'असूया' को भी समझते चलिए।

“रूपधनविद्यादिप्रयुक्तात्मोत्कर्षज्ञानार्थीनपरास्वहेलन गर्वः।”

अपने रूप, विद्या, ऐश्वर्य, बल, बुद्धि आदि के उत्कर्ष का अति महत्त्व मानकर दूसरे को तुच्छ समझना 'गर्व' कहा जाता है। अब आप पूर्वोक्त पद्य को फिर ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए कि पहले ही वाक्य से—जिसमें रावण ने शत्रु-सत्ता को ही अपना तिरस्कार बताया है—कितना गर्व टपकता है। उसे अपने बल, पौरुष, ऐश्वर्य आदि का इतना गर्व है कि उसे देखते हुए वह अपने शत्रुओं का नाम सुनना भी अपने लिये अपमान-जनक समझता है। उसका कोई शत्रु ही, और फिर वह जीता रहे, यह उसे वर्दाश्त नहीं। अब आप ही निर्णय करें कि इससे रावण का गर्व व्यञ्जित होता है या उसकी दीनता छोनित होती है। राम को तुच्छ समझना, स्वर्ग की लूट को क्षुद्र समझना, मेघनाद और कुम्भकर्ण की वीरता को भी नगण्य समझना गर्व के सूचक है, या दीनता के ?

परिशिष्ट

‘परकृताऽवज्ञादिनानापराधजन्यो मौनवाक्पारुष्यादिकारणीभूतश्चित्तवृत्तिविशेषोऽमर्षः ।’

दूसरे के द्वारा किए गए अपमान या अपराध के कारण उत्पन्न हुई मन की उन उग्रवृत्ति को ‘अमर्ष’ कहते हैं, जिसमें मनुष्य या तो एकदम चुप हो जाता है या वा कठोर शब्द कहने लगता है। आप इस लक्षण को पूर्वोक्त पद्य से ज़रा मिलाकर देखिए तो सही।

‘परोत्कर्षदर्शनादिजन्यः परनिन्दादिकारणीभूतश्चित्तवृत्तिविशेषोऽनूया ।’

दूसरे का उत्कर्ष देखकर, उसे न सह सकने के कारण, उत्पन्न हुई उस, चित्तवृत्ति का नाम ‘अनूया’ है, जिसके कारण मनुष्य दूसरे की निन्दा आदि करने लगता है। यह संभव नहीं कि रावण ने राम के किये बालि-वध, परशुराम का निग्रह तथा समुद्र में सेतु-बन्धन आदि की बात सुनी ही न हो। और तो-और मेघनाद और कुम्भकर्ण के वध की बात वह कैसे भुला सकता था? परन्तु ‘अनूया’ के कारण वह राम का उत्कर्ष सहन न कर सका, और ‘क्षुद्र तापस’ कहकर उनका घनादर करने लगा। ‘तत्राप्यमौ तापस’ इस वाक्य से उसकी ‘अनूया’ प्रकट होती है।

क्रोध रौद्र-रस का स्थायिभाव है। शत्रु उसका आलम्बन है, और शत्रु की चेष्टा से वह उद्दीप्त होता है। राम रावण के शत्रु हैं, और उनकी चेष्टा—कुम्भकर्ण-वध, मेघनाद-वध और राक्षस-कुल-संहार—जिनका मुख्यतया वर्णन इस पद्य में है—रावण के क्रोध को प्रज्वलित करनेवाली प्रचुर सामग्री यहाँ मौजूद है। उग्रता, अमर्ष, अनूया आदि क्रोध के अनुभाव हैं। क्रोध आने पर मनुष्य अपने उत्कर्ष का कथन तथा शत्रु का निरादर आदि करने लगता है। यह सब कुछ क्रोध की सामग्री प्रस्तुत होने के कारण प्रकृत पद्य से रावण का क्रोध ही प्रधानतया ध्वनित होता है, परन्तु वह इतना परिपुष्ट नहीं हो पाता कि उसे रौद्र-रस की सजा दी जा सके। यदि राम सामने होते, युद्धस्थल में यह घटना घटती, राम-रावण का संग्राम हो रहा होता, और रावण के भ्रूमङ्ग, ओष्ठ-दणन, बाहुस्फोटन, आवेग, रोमाञ्च और गर्जन-तर्जन भी इस पद्य में वर्णित होते, तब इससे रौद्र-रस की अभिव्यक्ति हो सकती थी, परन्तु यह सब साधन न होने के कारण केवल क्रोध इसका व्यङ्ग्य है, रौद्र रस नहीं।

साहित्य के एक छतिप्राचीन आचार्य जिन्हें काव्य-प्रकाशकार-जैसे सरस्वती के ध्रुववार भी अपने पूज्य गुरु के सट्टा समझते हैं, और आज तक के सभी अलंकार-शास्त्र के आचार्य, जिनका चरण-चुम्बन करते आए हैं, उन श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्य ने भी इस पद्य में क्रोध की ही ध्वनि मानी है, परन्तु हमारा यह मतलब हमिज़ नहीं है कि एक प्राचीन आचार्य के अनुकूल होने के कारण आप हमारी बात मान लीजिए। साहित्य-शास्त्र व्याकरण और वेद की तरह परतन्त्र नहीं है। न तो यहाँ व्याकरण के पाणिनि, काश्यायन, पतञ्जलि की तरह, पद पद पर किसी के नाम की दुहाई दी जाती है, और न वेद की तरह किसी मात्रा, विटु, विसर्ग का परिवर्तन करना ही पाप समझा जाता है। यह तो एक प्रकार का दर्शन है। यहाँ युक्ति, तर्क, कल्पना और प्रकृति-परिशीलन के आधार पर दिए गए प्रमाणों का प्राबल्य है। काव्य-शास्त्र, धर्म-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र और शब्द शास्त्र सभी ने यहाँ काम पड़ता है, परन्तु प्रकृति के विरुद्ध किसी की बात नहीं सुनी जाती। हम अपने मत को किसी आचार्य की दुहाई देकर स्वीकार कराना कदापि नहीं चाहते। यदि आपको ईश्वर ने प्रतिभा और विवेक के नेत्र दिए

हैं, तो हमारी दी हुई युक्तियों और उपपत्तियों पर विचार कीजिए। यदि हमारी बात समझ में आए, तो मानिए, न आए, न मानिए। 'ध्वन्यालोक' के रचयिता श्रीआनन्दवर्धनाचार्य ने भी हम पद्य में क्रोध ही व्यङ्ग्य माना है। उसी की टीका में अभिनवगुप्तपादाचार्य ने उसे स्पष्ट किया है। इन्होंने तो इस पद्य के संबन्ध में यहाँ तक कहा है कि यदि हमके तिल-तिल भर टुकड़े करके देखा जाय, तो भी इसमें उत्तरोत्तर व्यञ्जना का चमत्कार बढ़ता ही जायगा, परन्तु यहाँ उन सब बातों का छेड़ना शक्य नहीं। उसके लिये संस्कृत बिना पढ़े काम नहीं चल सकता। यहाँ तो हमें हम संपूर्ण पद्य के व्यङ्ग्य 'निर्वेद' और 'क्रोध' के ऊपर ही दो-चार बातें कहनी थीं, सो कह चुके।

यद्यपि लेख कुछ लंबा हो गया है, परन्तु 'विधेयाऽविमर्श' के विषय में भी यहाँ कुछ कह देना आवश्यक है। यदि आलस्य-वश हमने इसे यों ही छोड़ दिया, तो फिर कौन इस पर लिखेगा, और कौन कहाँ से पढ़ेगा। यह ऐमा विषय है कि आज तक के उपलब्ध किमी भी साहित्य-ग्रन्थ में इस पर प्रकाश नहीं डाला गया है। अञ्जना, सुनिष्ठा। 'विधेयाऽविमर्श' शब्द 'विधेय' और 'अविमर्श' इन दो शब्दों के समास से बना है। 'विमर्श' का अर्थ है विचार या परामर्श। विधेय का जहाँ प्रधानरूप से परामर्श न किया जाय, वहाँ यह दोष होता है। वाक्य में दो अंश होते हैं। एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। विधेय इनमें प्रधान होता है। वाक्य के द्वारा जो अपूर्व बोध्य होता है, उसका निर्देश इसी (विधेय) से होता है। यदि इसको अपने स्थान से हटाकर उद्देश्य के स्थान पर बिठा दिया जाय, तो इसका प्राधान्य छिप जाता है, या नष्ट हो जाता है। उस दशा में 'विधेयाविमर्श' दोष होता है। राजा की शोभा सिंहासन पर बैठने में ही है। यदि उसे वहाँ से हटाके चोबदार की जगह खड़ा कर दिया जाय, तो अवश्य खटकेगा। इसीलिये यह कहा है— 'अनुवाद्यमनुक्तैव न विधेयमुदीरयेत्। नह्यलब्धास्पद किञ्चित्कुत्रचित्प्रतितिष्ठति'। 'अनुवाद्य' अर्थात् उद्देश्य का निर्देश बिना किए, विधेय नहीं बोलना चाहिए, यही इस पद्य का भावार्थ है। पहले उद्देश्य कहना चाहिए, उसके बाद विधेय। उद्देश्य से पहले विधेय नहीं बोलना चाहिए। 'देवदत्त जाता है' इस वाक्य में 'देवदत्त' उद्देश्य है, और जाना विधेय है, अतः 'जाता है' इसके पूर्व 'देवदत्त' का बोलना आवश्यक है। यदि इसे उलटकर 'जाता है देवदत्त' इस प्रकार कर दिया जाय, तो 'विधेयाविमर्श' दोष होगा। प्रकृत पद्य में 'अयमेव न्यकारः' इस प्रकार कहना उचित है। 'अयमेव' से वर्तमान दशा का अस्तित्वं सूचित करके उसमें न्यकारत्व का आरोप किया गया है, और वही यहाँ विधेय है, अतः इस विधेय 'न्यकार' के पूर्व 'अयमेव' इस उद्देश्य को अवश्य आ जाना चाहिए। लेकिन उक्त पद्य में यह क्रम उलट गया। 'न्यकारो ह्ययमेव' हममें विधेय का निर्देश पहले हुआ, और उद्देश्य पीछे पड़ गया, अतः यहाँ 'विधेया विमर्श' दोष हुआ।

यह ठीक है कि उद्देश्य को विधेय से पूर्व आना चाहिए, परन्तु यह साधारण नियम है, और जिस प्रकार अन्य समस्त नियमों के अपवाद हुआ करते हैं, उसी तरह यह भी अपवाद से खाली नहीं। राजा घर के भीतर जिस नियम से बैठा करता है, शिकार या रण-स्थल में उसका उस तरह बैठा रहना सम्भव नहीं। वह अपवाद का स्थल है, साधारण नियम का नहीं। राजा जब अपने मन्त्री आदि के विवाह में सम्मिलित

होता है, तब उसे भी वर के पीछे चलना पड़ता है। वहाँ उसका साधारण नियम नहीं चलता। उद्देश्य विधेय की स्थापना के सम्बन्ध में भी यही बात है। अनेक ऐसे स्थल होते हैं, जहाँ विधेय का उद्देश्य के पूर्व रखना अनिवार्यरूप से आवश्यक होता है। यदि वैसा न किया जाय, तो वाक्य का तात्पर्य ही भ्रष्ट हो जाय। जो कुछ भाव अभिव्यक्त करना है, वह हो ही न सके। विधेय वा प्राधान्य उसके उद्देश्यानन्तर निर्देश में ही नहीं है, बौद्धिक समुचित स्थान पर उसका निर्देश करने में है। जहाँ विधेय के रखने में अभीष्ट भाव अभिव्यक्त हो सकता है, वहाँ से उसके हटाने में 'विधेयाविमर्ग' होता है, केवल आगे-पीछेमात्र से नहीं। आगे-पीछे की बात एक साधारण नियम है, परन्तु विज्ञेय स्थलों में इसका परिवर्तन अनिवार्य होता है।

उदाहरण—

'देवदत्तो गच्छति' (देवदत्त जाता है) इस वाक्य में उद्देश्य विधेय के साधारण नियम की बात हम कह चुके हैं। अब विशेष स्थल पर ध्यान दीजिए। आपने देवदत्त को कहीं भेजा, परन्तु आपको सदेह बना रहा कि यह गायब जाय या न जाय। उस दशा में कोई आदमी आपको सदेह दूर करने के लिए 'गच्छति देवदत्त.' इस प्रकार बोलेगा। यहाँ 'गच्छति'—जो विधेय है—उसके पूर्व निर्देश में उसमें निश्चितता सूचित होती है, और 'गच्छत्येव देवदत्त.' ऐसा तात्पर्य निकलता है, पर 'मास्म सन्देह कार्पी' यह हमका व्यङ्ग्य है, जो कि काकु-विशेष से परिष्कृत होता है। इस वाक्य को बोलनेवाला 'गच्छति' पर जोर देगा और उसे विशेष कष्टध्वनि से बहेगा। इसी का नाम 'काकु' है, और इसी में भावविशेष के व्यञ्जन में सहायता मिलती है। यदि आपको सदेह होने लगे कि देवदत्त मुझसे लिया हुआ ऋण चुकाएगा या नहीं, तब समाधान करनेवाला यही कहेगा कि 'दास्यत्यसौ' इन वाक्यों में 'दास्यति' और 'गच्छति' को यदि कृत्पद के बाद रखा जाय, तो तात्पर्य ही भ्रष्ट हो जायगा। यहाँ विधेय का पूर्व निर्देश करने में ही उसका प्राधान्य है। वहाँ रहकर वह अपने व्यञ्जनीय अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं।

कहाँ-कहाँ विधेय की अविलम्ब अनुष्ठेयता सूचित करने के लिये और उद्देश्यगत हेतुता का प्रतिपादन करने के लिये विधेय का उद्देश्य से पूर्व रखना आवश्यक होता है। जैसे—

'गृहता गृहता पापो बध्यतां बध्यतां शठ ।

याज्ञसेनाहर क्षुद्रो न्यकारो नोऽस्य जीवनम् ॥'

पाण्डवों की अनुपस्थिति में वन में से द्रौपदी को पकड़कर जब जयद्रथ भागा था, तब उसका पता पाकर पाण्डवों ने उक्त वाक्य कहे थे। यहाँ 'गृहता' विधेय है, परन्तु ग्रहण क्रिया की अति शीघ्र आवश्यकता सूचित करने के लिये उसे उद्देश्य से पूर्व रखा गया है। 'पाप' से हेतुता भी सूचित होती है 'पापत्वात् अथ त्वरिततर गृहताम्' (यह जयद्रथ पापी है, अतः इसे अति शीघ्र पकड़ो) यह वक्ता का तात्पर्य है। यदि इस वाक्य को बदल दिया जाय और उद्देश्य को विधेय से पूर्व रख दिया जाय तो अम्लीय तात्पर्य ही नष्ट हो जाय। उसमें यह व्यङ्ग्य अर्थ निकल ही न सके। उत्तर वाक्य में भी शठ्य में वध और बन्धन का हेतुत्व और वध-बन्धन का अतिशीघ्रसमाप्त्य क्षिपा है। वह तभी प्रकट हो सकता है, जब विधेय को उद्देश्य से पूर्व निर्दिष्ट किया जाय।

कहीं-कहीं विधेयगत वैशिष्ट्य और अतिशय का सूचन करने के लिये भी उसका पूर्व निर्देश किया जाता है। जैसे इसी पद्य के चतुर्थ चरण में किया गया है। 'न' के बहुवचन में अपनी कुलीनता, शक्तिमत्ता, तेजस्विता, देवांगता आदि के द्वारा अपना महत्त्व सूचित किया है। 'अस्य' के एकवचन में जयव्रथ की सुदृता तथा नीचता व्यङ्ग्य है, और 'याज्ञमेनी' शब्द में द्रौपदी की पवित्रता व्यङ्ग्य है, एवं इसी कारण—एक अति सुदृ नीच के द्वारा अपने-जैसे महामहिमांगालियों की यज्ञोद्भूत पत्नी के हरण का अति अनौचित्य होने के कारण—उसका जीता रहना भी पाण्डवों का तिरस्कार है। उसे अवश्य मारना ही चाहिए, यह व्यङ्ग्य है। यदि यहाँ 'अस्य जीवन नो न्यकारः' कहा जाता, तो 'जीवन' में न्यकारत्व का आरोप प्रतीत होता, जो कि रूपक अलंकार का बीज है। परन्तु 'न्यकार' का पूर्व निर्देश करने में आरोप के वजाय अध्यवमान की प्रतीति होने लगती है। उद्देश्य का पूर्व निर्देश होने में उसका पूर्ण स्वरूप सामने आ जाने के कारण विषय (उपमेय) निगीर्ण नहीं हो पाता, और अनिगीर्ण विषय में 'जीवन' और 'न्यकार' का अभेद प्रतीत होने से आरोप होता है, परन्तु 'न्यकार' के पूर्व निर्देश से विषयी की पूर्ण प्रतीति और विषय का निगरण हो जाता है, अतः आरोप के वजाय यहाँ अध्यवमान प्रतीत होता है, जो कि अतिशयोक्ति अलंकार का बीज है। इस प्रकार का अतिशय जहाँ बोधित करना अभीष्ट होता है, वहाँ विधेय को उद्देश्य से पूर्व रखना आवश्यक होता है। यदि आप किसी स्त्री के शील, मौन्दर्य आदि का वर्णन करें, तो 'इय गेहे लक्ष्मीः' कहकर काम चला सकते हैं। इसमें उस स्त्री में लक्ष्मीत्व का आरोप सिद्ध होता है, परन्तु याद किसी ने उसी स्त्री को चुड़ैल बताया, और अमङ्गलकारिणी कहा, तो आपका काम केवल इस लक्ष्मीत्व के आरोप से न चल सकेगा। वहाँ आपको कहना होगा 'लक्ष्मी खलिव गेहे'। यहाँ 'लक्ष्मी' के पूर्व निर्देश से लक्ष्मीत्व आरोपित नहीं, वलिक अध्यवसित होता है, और इससे निन्दा करनेवाले का झूठा होना, उस पर फटकार, और आपकी तबियत का जोश भी ध्वनित होने लगता है। यह बात पहले वाक्य से व्यङ्ग्य नहीं होती। इस प्रकार के और भी अनेक स्थल होते हैं, जहाँ विशेष कारण-वश विधेय का पूर्व निर्देश आवश्यक होता है, और यदि वैसा न किया जाय, तो उसका प्राधान्य नष्ट होता है। जिन लोगों ने 'न्यकारो ह्यमेव' इस पद्य में विधेयाविमर्श दोष बताया है, उन्होंने साधारणनियम और सामान्य अर्थ को ही ध्यान में रखा है। उस दशा में वह दोष मानना ही पड़ेगा, परन्तु यदि पूर्वोक्त विशेषताओं पर ध्यान दिया जाय, जो कि इस अत्युत्कृष्ट व्यङ्ग्य-प्रधान पद्य का प्राण है, तो फिर यह दोष यहाँ नहीं रहता, और 'न्यकारो ह्यमेव' में अतिशयोक्ति के द्वारा न्यकार का अतिशय प्रतीत होता है, जिसकी पुष्टि 'मे', 'अस्य', 'तापस' आदि अनेक पद करते हैं, जिनके व्यङ्ग्य का वर्णन साहित्यदर्पण आदि अनेक ग्रन्थों में मौजूद है।

'वृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः' इस अंश में भी साहित्य के अनेक ग्रन्थकारों ने 'विधेयाविमर्श' माना है। 'किमेभि' इससे वृथात्व ही विधेय है, फिर उसको समास के भीतर ('वृथोच्छूनैः' इसमें) डालकर उपसर्जन क्यों किया? यह न केवल अर्थ-पुनरुक्ति हुई, वलिक 'विधेयाविमर्श' भी हो गया।

इस इस मत से सहमत नहीं। 'वृथोच्छूनैः' के 'वृथा' शब्द ने 'उच्छूनत्व' का वृथात्व

परिशिष्ट

वताया है, और 'किमेभिर्भुजैः' ने भुजों का वृथात्व बताया है, अब वहाँ कोई दोष नहीं। अन्य के वृथात्व से किसी अन्य का वृथात्व कैसे पुनरुक्त हो जायगा ? 'किमेभि' से भुजों का वृथात्व विधेय है, उच्छूनत्व का नहीं। 'वृथोच्छूनैः' में जो वृथात्व है, उससे भुजों से कोई संबंध ही नहीं। उसका संबंध है उच्छूनत्व के वृथात्व ने, फिर यहाँ 'विधेयाविमर्श' का क्या जिक्र ?

'न्यङ्कारो ह्ययमेव' इत्यादिक पद्य शक्ति प्राचीन है। यह किम ग्रथ का है, इसका हनु-पता नहीं चलता। हाँ, हनुमन्नाटक में इसका उल्लेख अवश्य मिलता है, परन्तु 'हनु-मन्नाटक' में तो 'भानमती का कुनवा' है। तमाम इधर-उधर के पद्य हम काँजीहाँन में बद हैं। इस पद्य का भी यही हाल है। जैसे काँजीहाँन में पडे पशु की दुर्गति होती है, वैसे ही वहाँ इसकी भी हुई है। सबसे पहली बात तो यह कि वहाँ हम पद्य के मिर की जगह पैर और पैरों की जगह सिर जोड़ दिया गया है। पूर्वार्ध के स्थान में उत्तरार्ध और उत्तरार्ध के स्थान में पूर्वार्ध रख दिया गया है। फिर 'स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनग्रो-च्छूनै किमेभिर्भुजैः' इसकी जगह 'स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनपरे. पीनै. किमेभिर्भुजै' गढ़ पाठ कर दिया गया है। जिस 'वृथोच्छूनैः' के ऊपर तमाम साहित्य ग्रन्थ लड़कगत रहे हैं, वहाँ उसका पता हा नहीं। इसी से हमारा खयाल है कि यह पद्य हनुमन्नाटक का नहीं। ११-१२ सौ वर्ष पुरानी पुस्तकों तक में इसका उल्लेख पाया जाता है। जिस कवि ने यह बनाया है, उसका निर्मित ग्रन्थ निःसन्देह अद्भुत रहा होगा।

(२)

आचार्य धनञ्जय ने 'दशरूपक' में तत्त्वज्ञान, आपत्ति और ईर्ष्या से उत्पन्न 'निर्वेद' के अलग-अलग उदाहरण दिये हैं। उन्होंने ईर्ष्या से उत्पन्न निर्वेद के उदाहरण में हमी पद्य (न्यङ्कारो ह्ययमेव) का उल्लेख किया है। यही हम निर्वेद-भ्रम के प्रवाह का मूल स्रोत प्रतीत होता है। काव्य-प्रकाश के अनेक टीकाकार तथा स्वयं श्रीतर्कवागीशजी हमी भ्रान्त-परस्परा के शिकार हुए हैं। हमी की देखा-देखी अनेक आचार्य, बिना किसी सूक्ष्म विचार के, इस पद्य में 'निर्वेद' की ध्वनि बताते चले गये हैं, परन्तु इस पद्य से निर्वेद व्यक्त होना संभव नहीं है, यह हम स्पष्ट कर चुके।

‘तत्त्वज्ञानापदीर्ष्यादेर्निर्वेदः स्वावमाननम् ।

तत्र चिन्ताऽश्रुनिश्वासवैवर्ण्योच्छ्वासदीनता ’ ॥

यह 'दशरूपक' में 'निर्वेद' का लक्षण लिखा है। इस श्लोक के प्रथम चरण में निर्वेद के कारणों का निर्देश है और उत्तरार्ध में उसके कार्यों का उल्लेख है। लक्षण केवल द्वितीय चरण में कहा है।

'स्वावमानन निर्वेदः' यह लक्षण हुआ। 'स्वावमाननम्' में पठि-समास है। (स्वस्य अवमाननम्=स्वावमाननम्) 'स्वस्य' में पठि है। यह कर्ता में भी हो सकती है और कर्म में भी। 'अवमाननम्' यह भावप्रत्ययान्त है, अतः 'स्वस्य' उसका कर्ता भी हो सकता है और कर्म भी। 'कर्तृकर्मणोः कृति' हम पाणिनिसूत्र के अनुसार कर्ता और कर्म इन दोनों में यहाँ पठि हो सकती है। श्लेष अथवा आवृत्ति के द्वारा ये दोनों अर्थ यहाँ वक्रा को विवक्षित हैं, अतः प्रकृत लक्षण का अर्थ हुआ—स्वकर्तृक

‘स्वविषयकम् अवमाननम् निर्वेदः’—अर्थात् अपने आप अपना तिरस्कार (अपनों या आत्मीयों का तिरस्कार नहीं) करना ‘निर्वेद’ कहा जाता है।

केवल स्व-कर्तृक अथवा केवल स्व-कर्मक अवमानन को निर्वेद नहीं माना जा सकता। कल्पना कीजिये कि देवदत्त ने किमी की ताड़ना या भर्त्सना की, तो क्या आप इस ताड़न-भर्त्सन को देवदत्त का ‘निर्वेद’ मानेंगे और क्या किसी अन्य पुरुष का तिरस्कार करनेवाला यह देवदत्त निर्विण्ण कहायेगा? यदि केवल ‘स्व-कर्तृक अवमानन को निर्वेद माना जाय तो यहाँ अतिव्याप्ति होगी। देवदत्तकर्तृक अवमानन को देवदत्त का निर्वेद मानना पड़ेगा।

इसी प्रकार यदि केवल स्व कर्मक अवमानन को निर्वेद माना गया तो देवदत्त के द्वारा तिरस्कृत अन्य पुरुष को निर्विण्ण मानना पड़ेगा। किमी अन्य के द्वारा किया हुआ तिरस्कार भी ‘निर्वेद’ कहाने लगेगा।

यह और बात है कि अन्यकर्तृक तिरस्कार के बाद कोई पुरुष अपनी असमर्थता का अनुभव करके स्वयं अपना अपमान करने लगे और उससे निर्वेद व्यक्त हो, परन्तु अन्य-कर्तृक तिरस्कार का नाम निर्वेद नहीं हो सकता। अन्यकर्तृक तिरस्कार के बाद तिरस्कृत पुरुष के हृदय में क्रोध भी हो सकता है, अमर्ष, गर्व, अमूया और मान भी हो सकता है। एव किसी के हृदय में तिरस्कार के अनन्तर निर्वेद भी हो सकता है, परन्तु ये सब विलकुल भिन्न वस्तु हैं। इनकी उत्पत्ति अन्यकर्तृक तिरस्कार के बाद होती है। ये स्वयं तिरस्कारस्वरूप नहीं हैं। सारांश यह कि अन्यकर्तृक तिरस्कार का नाम निर्वेद नहीं हो सकता। इन दोनों अतिव्याप्तियों से बचने के लिये ‘स्व-कर्तृक स्वविषयक अवमानन’ को ही ‘निर्वेद’ मानना आवश्यक है, अतः पूर्वोक्त लक्षण (‘स्वावमाननम्’) में श्लेष अथवा आवृत्ति के द्वारा उक्त दोनों अर्थों की विवक्षा मानना अनिवार्य है।

स्वयं अपना तिरस्कार करना निर्वेद का स्वरूप (लक्षण) है और वह (निर्वेद) तत्त्व ज्ञान, आपत्ति तथा ईर्ष्या आदि के कारण उत्पन्न होता है, एव इसके उत्पन्न होने पर चिन्ता, अश्रुपात, वैवर्ण्य और दीनता आदि होते हैं।

‘हतकेन मया वनान्तरे’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य ‘निर्वेद’ का उत्कृष्ट उदाहरण है। “मेरे जैसे नीच पापी ने उस कमलनयनी को, बिना विचारे, घोर वनवास दे दिया। अब वह सती मुझसे उसी तरह सदा के लिये दूर हो गई जैसे पतित पुरुष से वेद-विद्या दूर हो जाती है।” इस पद्य में सीता का परित्याग करने के बाद राम स्वयं अपना तिरस्कार कर रहे हैं। यह निर्वेद पत्नी-वियोग या लोकाऽपवाद-रूप विपत्ति के कारण उत्पन्न हुआ है और इससे राम को चिन्ता, अश्रुनिपात, निःश्वास तथा दीनता आदि सब कुछ हो रहा है।

तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद के उदाहरण में ‘मृत्कुम्भबालुकारन्ध्र’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य दिया जा सकता है। “मैंने मिट्टी के घड़े के समान नरवर विषय-सुख के लिये अपना जीवनरूप अमूल्य दक्षिणावर्त शत्रु चूर्ण कर डाला” इस पद्य में वक्ता अपने को स्वयं धिक्कार रहा है। मिट्टी के घड़े का छिन्न वन्द करने के लिये दुर्लभ शत्रु को चूर्ण कर डालना कितनी बड़ी मूर्खता है? आज तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद की दशा में वक्ता अपनी इसी मूर्खता पर पश्चात्ताप कर रहा है।

‘राज्ञो विपद्, वन्धुवियोगदुःख, देशच्युतिर्दुर्गममार्गवेद ।

आस्वाद्यतेऽस्या कटुनिःफलाया फल मयैतच्चिरजीविताया ॥’

परिशिष्ट

इस पद्य में विपत्ति के कारण दुःख भोगनेवाला (धृतराष्ट्र या तादृश अन्य कोई) अपनी लची आयु के लिये रो रहा है । न इतने दिनों तक जीते, न ये सब दुःख देवने पड़ते इत्यादि ।

‘लब्धा, श्रियः सकलकामदुष्पास्ततः किम् ?

तत्त पद शिरसि विद्विषता तत् किम् ?’

इत्यादिक पद्य भी तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद के उदाहरण में दिया जा सकता है । इस पद्य में कर्ता और कर्म के स्थान में अस्मद् शब्द के रूपों का आधार करने से ‘निर्वेद’ का स्वरूप (स्वावमानन) स्फुट होता है ।

अब ‘न्यकारो ह्ययमेव’ को देखिये और यह पता लगाइये कि इसमें रावण ने अपना तिरस्कार किया है या नहीं ? दूसरों की धिक्कारना और जिन्होंने अपने लिये (रावण के लिये) ही प्राण दिये हों उन्हें इस प्रकार कटु वचन कहना (‘धिक्-भिक् शक्रजितम्’ इत्यादि) क्या निर्वेद की दशा में संभव है ?

शायद कोई कह बैठे कि यहाँ तो आरम्भ में ही तिरस्कार (न्यकार) मौजूद है । रावण कह रहा है कि ‘शत्रुओं का होना ही मेरा तिरस्कार है ।’ जब वह स्वयं शत्रुओं की सत्ता को अपना तिरस्कार बता रहा है, उसके शत्रु मौजूद ही हैं और सारा ‘न्यकार’ शब्द, तिरस्कार का वाचक, इस पद्य में विद्यमान है तो फिर इसमें पृथक् और क्या प्रमाण चाहिये ? क्या इतने पर भी कोई कह सकता है कि रावण अपना तिरस्कार नहीं कर रहा है ? जब यहाँ स्पष्ट शब्दों में रावण स्वयं अपना तिरस्कार कर रहा है तब कौन कह सकता है कि यहाँ निर्वेद नहीं ? इसमें निर्वेद को छिपाना तो सूर्य पर धूल फेंकने के समान होगा इत्यादि ।

हम कह चुके हैं कि साहित्य अन्य सब शास्त्रों से कठिन है, क्योंकि यहाँ अभिव्यक्ति की कोई क्रम नहीं । वह यहाँ ग्राम्यवृत्ति कहाती है । यहाँ वाक्य के वाच्य अर्थ की प्रधानता नहीं दी जाती, बल्कि उसका व्यङ्ग्य अर्थ प्रधान माना जाता है । यहाँ चक्रा के वाक्य का नहीं, अपितु उसके हृदय का तात्पर्य देखना पड़ता है और यह समझना पड़ता है कि चक्रा का उक्त वाक्य—फिर उसका वाच्य अर्थ चाहें जो कुछ भी हो—उसके कौन से मनोभाव का सूचक है । ‘न्यकारो ह्ययमेव’—इस पद्य में साक्र-साक्र तिरस्कार वाच्य है, रावण स्पष्ट शब्दों में शत्रुसत्ता को अपना तिरस्कार बता रहा है, परन्तु हमें देखना यह है कि उसके इस वाक्य का व्यङ्ग्य अर्थ क्या है । उसी की यहाँ प्रधानता रहेगी ।

सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ वास्तविक तिरस्कार नहीं है, बल्कि शत्रुसत्ता में तिरस्कारत्व का आरोप है । जिस प्रकार मुख में चन्द्रत्व का आरोप या अध्यवसान कर लेने पर भी वह (मुख) वास्तविक चन्द्रमा नहीं हो सकता उसी प्रकार आरोपित तिरस्कारत्व से भी वास्तविक तिरस्कार नहीं सिद्ध हो सकता । अब देखना यह है कि रावण शत्रुसत्ता को अपना तिरस्कार क्यों समझता है ? और उसके ऐसा समझने से उसके हृदय का ‘निर्वेद’ व्यञ्जित होता है, या कुछ और ?

एक वाक्य हेकर का कहना है कि ‘यदि किसी ने मेरी ओर उँगली उठाई तो मैं अपना तिरस्कार समझना हूँ और उँगली उठानेवाले का हाथ काट लेना ही उचित समझता हूँ ।’ दूसरे अकड़ूवा कहते हैं कि ‘अगर कोई मेरी तरफ़ आख उठाये तो मैं अपनी हतक्र (अपमान) समझता हूँ और उसकी आख निकाल लेना ही मुनासिब

समझना हूँ, अथ देवता यह है कि क्या इन दोनों वाक्या में वक्रा वस्तुतः अपना तिरस्कार कर रहा है अथवा अपनी अलौकिक वीरता को ध्वनित करके अपने मानसिक गर्व का परिचय दे रहा है। समझना यही है कि, उक्त वक्रा के हृदय में दीनता, निर्वेद या ग्लानि प्रतीत होती है अथवा इसके विरुद्ध कुत्र और। किसी की ओर देवता या उँगली उठाना साधारण बात है। देखने और उँगली उठाने में ये लोग निरस्कारत्व का आरोप क्यों कर रहे हैं? क्या दीनता के कारण? अथवा गर्व के कारण?

शृ० पी० में एक प्रसिद्ध नवाव साहब ये—जो अभी हाल में मरे हैं—जिन्हें गाने-बजाने और नाचने का बड़ा शौक था। इतना ही नहीं, आपको गागिर्द बनाने का भी पूरा सिराक था। बड़े बड़े उस्तादों के—जो आपके दरबार में किसी तरह जा फँसे—आपने गण्डा बाँध दिया। आप जब नाचने खड़े होने, तब यह हुक्म रहता कि सब लोग हुजूर के पैरों पर नज़र रखें। यदि किसी कम्बज़नी के मारे ने आपके मुँह की तरफ़ ताक दिया तो आप अपना अपमान समझते और ताकनेवाले के कोड़े या बेलत लगावा देते। अब जानना यह है कि अपने मुँह की ओर देखने को जो यह नवाव साहब अपना तिरस्कार समझते थे, इस देखने में जो उन्होंने तिरस्कारत्व का आरोप कर लिया था—क्योंकि किसी के मुँह की ओर ताकना नास्तविक तिरस्कार तो है नहीं—सो क्या दीनता या निर्वेद के कारण? अथवा अपनी शान को बहुत ऊँचा समझने के कारण?

शत्रु, सत्तार में सभी के होते हैं। अज्ञातशत्रु युधिष्ठिर और महामर्षि वशिष्ठ के भी शत्रु थे। शत्रुओं का होना कोई तिरस्कार की बात नहीं, फिर रावण इसी शत्रु-सत्ता को अपना तिरस्कार क्यों समझ रहा है? शत्रु-सत्ता में तिरस्कारत्व का आरोप वह क्यों कर रहा है? आखिर उसमें ऐसी कौनसी विशेषता है जिसके कारण शत्रुओं की सत्ताही उसके लिये तिरस्कारस्वरूप बन गई है? इस प्रश्न का उत्तर आपको रावण की इसी उक्ति में पढ़े हुए 'मे' पद का व्यञ्जना से मिलेगा? 'ध्वन्यालोक' में इस पद की व्यञ्जना बताते हुए लिखा है—'मे यदरय इति सुप्-सम्बन्धवचनानामभिव्यञ्जकत्वम्'—अर्थात् 'मे' और 'अरय.' इन पदों में सुप्-सम्बन्ध और वचन (बहुवचन) के द्वारा व्यङ्ग्य अर्थ प्रतीत होता है। इस पर टीका करते हुए श्रीअभिनवगुप्तवादाऽऽचार्य लिखते हैं—'ममाऽरय इति मम शत्रुमद्भावो नोचित इति सम्बन्धानौचित्य क्रोधविभाव व्यनक्ति'—अर्थात् मेरे शत्रु हों, यह अत्यन्त अनुचित है, इससे रावण के हृदय का क्रोध व्यञ्जित होता है।

यह तो हुई पुष्टतम प्रमाण की बात। अब आप इसे उपपत्ति के द्वारा यों समझिये। रावण कहता है 'मेरे शत्रु हों !! और फिर वे जीते रहे !!' यह अत्यन्त अनुचित और अत्यन्त आश्चर्य की बात है। जानते हो, मैं कौन हूँ? मेरे भय से इन्द्र और वरुण थर-थर काँपते हैं। यमराज की मेरी ओर आँखें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं। कुबेर का पुत्रक-विमान मैंने छीन लिया। समस्त सुराऽसुरों का दर्प मैंने चूर्ण कर दिया। ऐमा मैं—उसके शत्रु हों !! शिव-शिव !!! और फिर वे जीते रहें !!! " ये सब बातें 'मे' पद के सम्बन्धानौचित्य से व्यञ्जित होती हैं। रावण ने अपने पुराने अवतान और पौरुष की याद इस 'मे' पद से दिलाई है, एवं उस महत्त्व की ओर इशारा करते हुए अपने माय शत्रु-सम्बन्ध का अनौचित्य सूचित किया है।

इतने बड़े, इतने पराक्रमी, ऐसे भयानक त्रैलोक्यरावण रावण के शत्रु हों। यह किन्ती अनुचित बात है, यही यहां 'मे' का व्यङ्ग्य तात्पर्य है। इसी लोकोत्तर महत्त्व को देखते हुए वह शत्रु-सत्ता को भी अपना तिरस्कार समझता है, ठीक उसी तरह निम्न तरह पूर्वोक्त नवाब साहब अपने मुँह की ओर ताकने को अपना अपमान समझकर देखनेवाले के कोड़े लगवाया करते थे।

जिस प्रकार उक्त नवाब साहब के अपने को तिरस्कृत समझने से वास्तविक तिरस्कार का कोई सम्बन्ध नहीं, वह सिर्फ उनके मन की एक शान है, वह अपने को कोई लोकोत्तर प्रतिष्ठा समझकर ऐसा करते हैं, उनके इस तिरस्कार समझने से उनके मन की दीनता, रत्नानि या निर्वेद का कहीं गन्ध तक नहीं है, बल्कि उनका अभिमान, शौरीय और गर्व ही उक्त घटना से व्यक्त होता है, उसी प्रकार शत्रु-सत्ता को अपना अपमान समझनेवाले रावण के प्रकृत वाक्य से भी उसका हृदयगत गव और क्रोध ही व्यक्त होता है, निर्वेद या दीनता हमिज नहीं।

मत्तलब यह कि 'निर्वेद' के लिये एक तो वास्तविक 'स्याऽवमानन' (स्वयं अपना तिरस्कार करने) की आवश्यकता है; कल्पित, आरोपित या अध्यवमिन तिरस्कार में 'निर्वेद' नहीं हुआ करता। दूसरे, वाक्य का प्रधान तात्पर्य जहाँ 'स्याऽवमानन' में होता है वहीं निर्वेद हुआ करता है। तिरस्कार वाच्य होने पर भी यदि वाच्य का प्रधान तात्पर्य (व्यङ्ग्य) तिरस्कार में नहीं है, तो वहाँ 'निर्वेद' कदापि न होगा।

प्रकृत पद्य ('न्यकारो ह्यमेव') में यद्यपि तिरस्कार वाच्य है, परन्तु प्रथम तो यह वास्तविक तिरस्कार नहीं, दूसरे वह प्रधान तात्पर्य का विषय भी नहीं। जब तक आप 'मे' पद के व्यङ्ग्यार्थ (रावण के पूर्व पौरुष) को ध्यान में न लायें, तब तक यह समझ में ही नहीं आ सकता कि शत्रु-सत्ता को तिरस्कार का रूप क्यों दिया गया है। उसके बिना शत्रु-सत्ता में तिरस्कारत्व का आरोप अनुपपन्न है। और जब 'मे' के व्यङ्ग्य के द्वारा रावण का अलौकिक पुरुषार्थ श्रोता के मन में भासित हो गया और उसने यह समझ लिया कि रावण अपने को इतना बड़ा महामहिमशाली समझने के कारण शत्रु-सत्ता को भी अपना 'न्यकार' समझ रहा है, तब उस दशा में, किसी मूर्ख के हृदय में भी यह बात नहीं बैठ सकती कि इस समय रावण दीन, दुःखी, निर्विण्ण और चिन्तित होकर आसू बहाता हुआ स्वयं अपना तिरस्कार कर रहा है। उस समय तो उसे रावण के हृदय का मूर्तिमान् गर्व और क्रोध ही सामने खड़ा दीखेगा।

जिन जिन प्राचीन आचार्यों ने इस पद्य में निर्वेद की ध्वनि मानी है, उन्होंने इसके वाच्यार्थ को देखकर—स्पष्ट शब्दों में तिरस्कार का उल्लेख देखकर—ही ऐसा किया है। उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि यहाँ तिरस्कार वास्तविक नहीं, प्रत्युत आरोपित मात्र है। दूसरे यह कि इस आरोप के लिये जो 'मे' पद का व्यङ्ग्य, प्राण-भूत है, उसके सामने आते ही, निर्वेद हवा हो जाता है।

निर्वेद की ध्वनि माननेवालों के सर्वप्रथम नेता सभवतः आचार्य धनञ्जय ही हैं। आप महाराज मुज (महाराज भोज के चचा) के सभा-परिचय थे। इस प्रकार कम से कम एक सहस्र वर्ष से इस पद्य (न्यकारः) के व्यङ्ग्यार्थ के सम्बन्ध में भ्रान्त धारणा का प्रवाह चला आ रहा है। आचार्य धनञ्जय अलङ्कार शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी परिनिष्ठित विद्वान् थे। आपको तथा आपके अनुयायी अन्य

आचार्यों को हम अत्यन्त आदर और पूजा की दृष्टि से देखते हैं एवं अपने अतिचुम्ब ज्ञान-लव को इन्हीं की कृपा का फल समझते हैं, परन्तु यह सब कुछ होने पर भी हम अपनी बुद्धि और विवेचना को किसी के नाम पर बँच देने को तयार नहीं। जो कुछ हमारा मत है उसे दृढ़ता के साथ प्रतिपादित करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं; और अपने पाठकों से भी यही अनुरोध करते हैं कि वे अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा के आधार पर हमारी बातों के तारतम्य का विचार करें।

‘सन्तो विविच्याऽन्यतरद् भजन्ते, मूढ’ परप्रत्ययनेयबुद्धिः’।

हां, यदि प्रकृत पद्य के भावार्थ को निम्नलिखित रूप देकर पद्य-ब्रह्म किया जाय, तो अलवत्ता इसमें ईर्ष्या-जन्य निर्वेद की ध्वनि निकलने लगेगी।

यथा—

दिगीशदपोहलनान् सुरद्विपो—

निहन्त्यहो मानुष एष तापस ।

विकुण्ठिताः स्वर्गविलुण्ठनोद्भटा

भुजारच मे हन्त, दुरत्ययो विधि ॥

अर्थात्—दिक्पालों के दर्प का दलन करनेवाले देवविजयी राज्ञों को यह भिखारी नरकीट मार रहा है और स्वर्ग की अनवरत लूट करने में उद्भट ये मेरी भुजायें कुण्ठित (व्यर्थ) हो गईं ? हाय-हाय, प्रारब्ध अनिवार्य है।

अब इस दशा में यह निर्वेद का उदाहरण हो जायगा।

‘हन्त दुरत्ययो विधिः’—इस अन्तिम वाक्य से प्रारब्ध की निन्दा के द्वारा अपनी असमर्थता, विषाद और ‘स्वावमानन’ प्रकट होता है ‘मानुष एष तापस.’ के द्वारा रावण की राम के प्रति ईर्ष्या प्रतीत होती है। वह राम के लोकोत्तर पराक्रम को अवश्य जानता है, परन्तु ईर्ष्या के कारण उन्हें ‘तापस’ (भिखारी) और ‘मानुष’ (चुम्ब मनुष्य) बता रहा है। इस प्रकार यह ईर्ष्याजन्य निर्वेद का उदाहरण होगा। जिन्होंने इसके (रावण के) लिये प्राण दिये हैं, उनके प्रति सहानुभूति और उसके द्वारा उनकी मृत्यु का खेद भी रावण के हृदय में प्रकृत पद्य के प्रथम चरण से भासित होता है, अतः इसमें ईर्ष्या और निर्वेद की सामग्री एकत्रित है, परन्तु ‘न्यकार’ इत्यादि की रचना इससे एकदम भिन्न है। प्रकृत पद्य में रावण ने अपने लिये मरनेवालों का गुण-गान किया है और उसमें (न्यकारो ह्यमेव) उन्हें धिक्कार दिया है। इसमें उसने प्रारब्ध-निन्दा के द्वारा अपनी बे-बसी दिखाई है और उसमें अपने पराक्रम की याद दिलाकर अपना गर्व दिखाया है। इसमें अपनी भुजाओं का कुण्ठित होना स्वीकार किया है और उसमें उन्हें उनकी उदासीनता पर फटकारा है। जैसे कोई राजा अपने ऊपर शत्रु की चढ़ाई को देखकर अपने यहां निश्चिन्त बैठे वीरों को फटकारे कि एक चुम्ब ग्राम को जीतकर फूले हुए यह सेनापति भी व्यर्थ हैं, जब कि मेरा शत्रु मेरे आदमियों को मारे डालता है। इसमें सेनापति को उत्साहित और क्रोधित करने के लिये उसकी व्यर्थता कही गई है। इसी प्रकार ‘न्यकार.’ इत्यादि पद्य में ‘एभिर्भुजैः’ पदों से भुजाओं का सामने खड़े पुरुष की तरह परस्वेन निर्देश किया गया है।

प्रकृत पद्य में यह बात नहीं है इसमें ‘मे भुजा.’ कहकर पहले आत्मीयत्व (ममत्व) सूचित किया है और फिर ‘विकुण्ठिता.’ शब्द से उनका निकम्मा हो जाना—शत्रु के

परिशिष्ट

प्रतीकार में असमर्थ हो जाना—भूतार्थक 'क्र' प्रत्यय से सूचित किया है। एवं 'नि' उपसर्ग से उनका अत्यन्त वैयर्थ्य सूचन किया है। इन सब बातों से रात्रि की असमर्थता और दीनता प्रकट होती है। 'न्यकार' इत्यादि पद्य में स्वर्ग की लूट से पान भुजाओं का गर्वातिरेक तो सूचित किया है, परन्तु यह नहीं कहा है कि राम के पराक्रम के सामने वे व्यर्थ हो गई, इसी से वहाँ न तो असमर्थता है, न दीनता, न दीनता और न निर्वेद। सारांश यह कि 'न्यकारः' इत्यादि पद्य के भाव को यदि 'दिगीजदपोंडनान्' का रूप दे दिया जाय तो यह ईर्ष्याजन्य निर्वेद का उदाहरण हो सकता है।

ईर्ष्या को यदि कई मानसिक भावों का सगमस्थल (Junction) कहे तो सत्युक्ति न होगी। ईर्ष्या के बाद निर्वेद, क्रोध और मान आदि अनेक भावों की ओर मार्ग बदल जाता है। यदि ईर्ष्या के बाद अपनी असमर्थता, क्षीणता, दीनता, प्रारब्ध निन्दा आदि चल पड़ी तब तो निर्वेद समझिये; और यदि असूरा, गर्व, अमर्ष आदि की ओर प्रवृत्ति हो गई तो क्रोध का मार्ग समझिये। और यदि इन दोनों के अतिरिक्त कुछ और ही हुआ तो फिर कोई तीसरा मार्ग समझिये। यदि हमारे हम दिग्दर्शन के अनुसार आप विचार करेंगे तो साफ़-साफ़ समझ में आ जायगा कि कदा निर्वेद है और कदा क्रोध। फिर न किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता रह जायगी, न कहीं वहकना पड़ेगा। 'न्यकार' इत्यादि पद्य 'हनुमन्नाटक' का नहीं है, अपितु यहाँ कदा पन्पत्र से लेकर उद्धृत किया है, यह बात हम पहले ही कह चुके हैं।

विद्यावाचस्पति, श्रीशालग्रामशास्त्री, साहित्याचार्य, विद्याभूषण,
वैद्यभूषण, कविराज विरचित

अन्य पुस्तके।

अलंकारकल्पद्रुमः	} संस्कृतनिबन्धद्वयम्	मूल्य
महाकविर्माघः		१)
आयुर्वेदमहत्त्व (हिन्दी) विवेचनात्मक निबन्ध		१)
रामायण में राजनीति (हिन्दी) आलोचनात्मक		१)
वेदों में त्रिधातुवाद (संक्षिप्त)		१)
कंकुष्ठ क्या है		॥)
यज्ञोपवीत		॥)

श्रीमृत्युञ्जय औषधालय,
ऐबटरोड, ला.

